敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

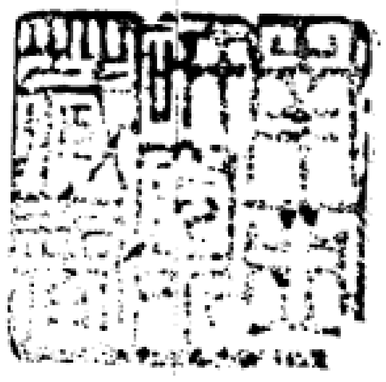
黃永武博士 主編

敦煌寶藏

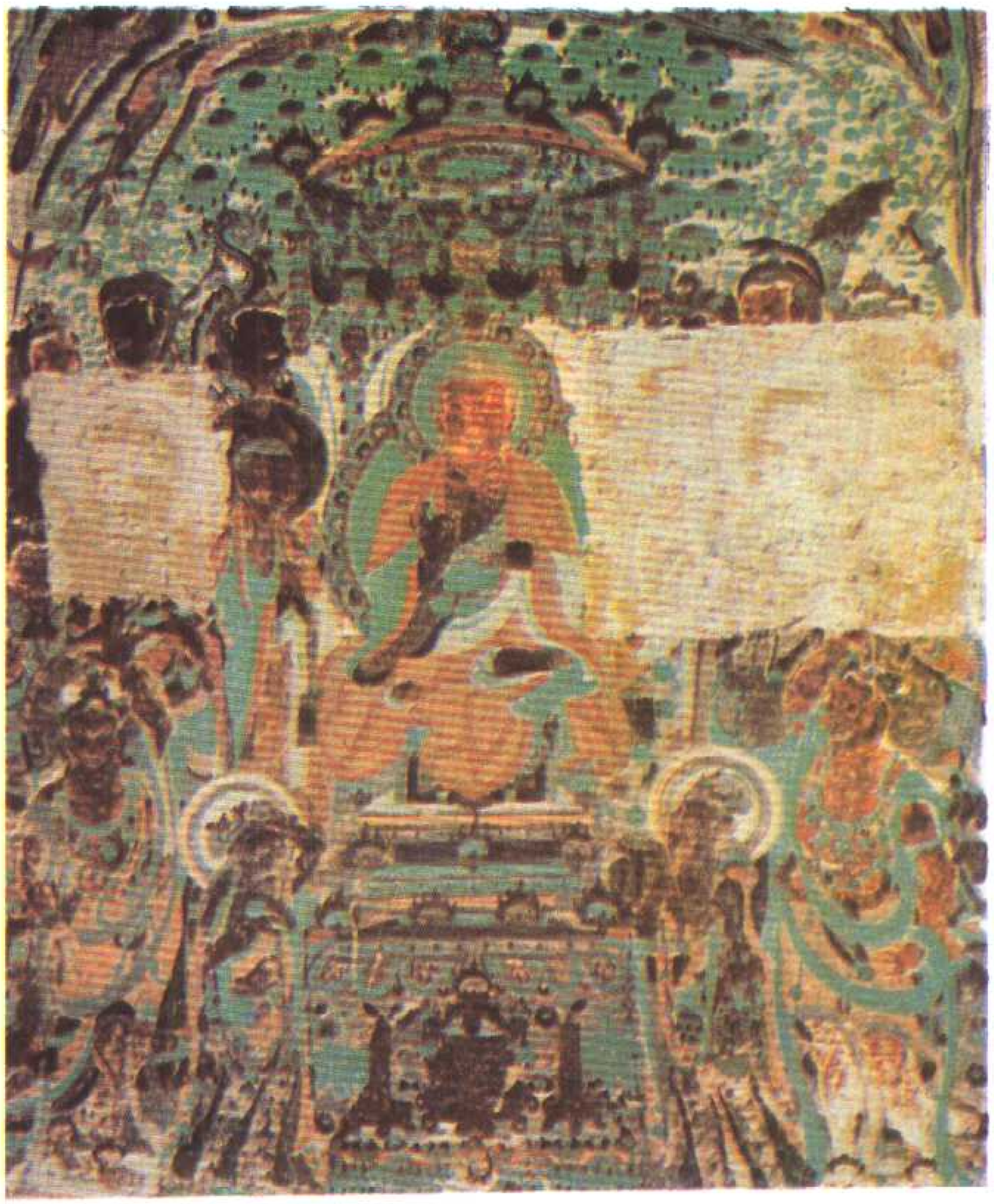
第 71 冊

北 1921 ～ 2107 號

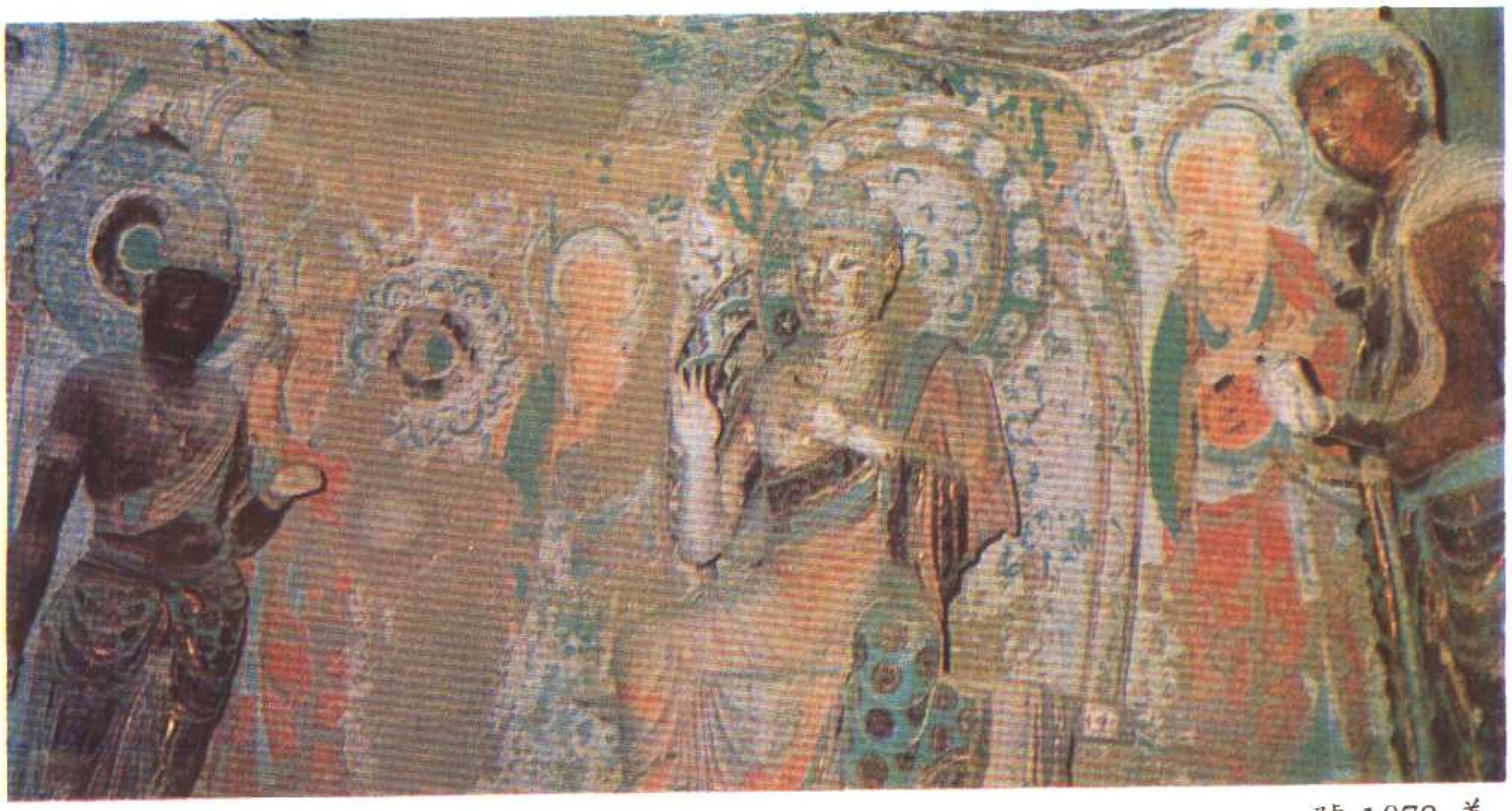
新文豐出版公司印行



號 1076 美



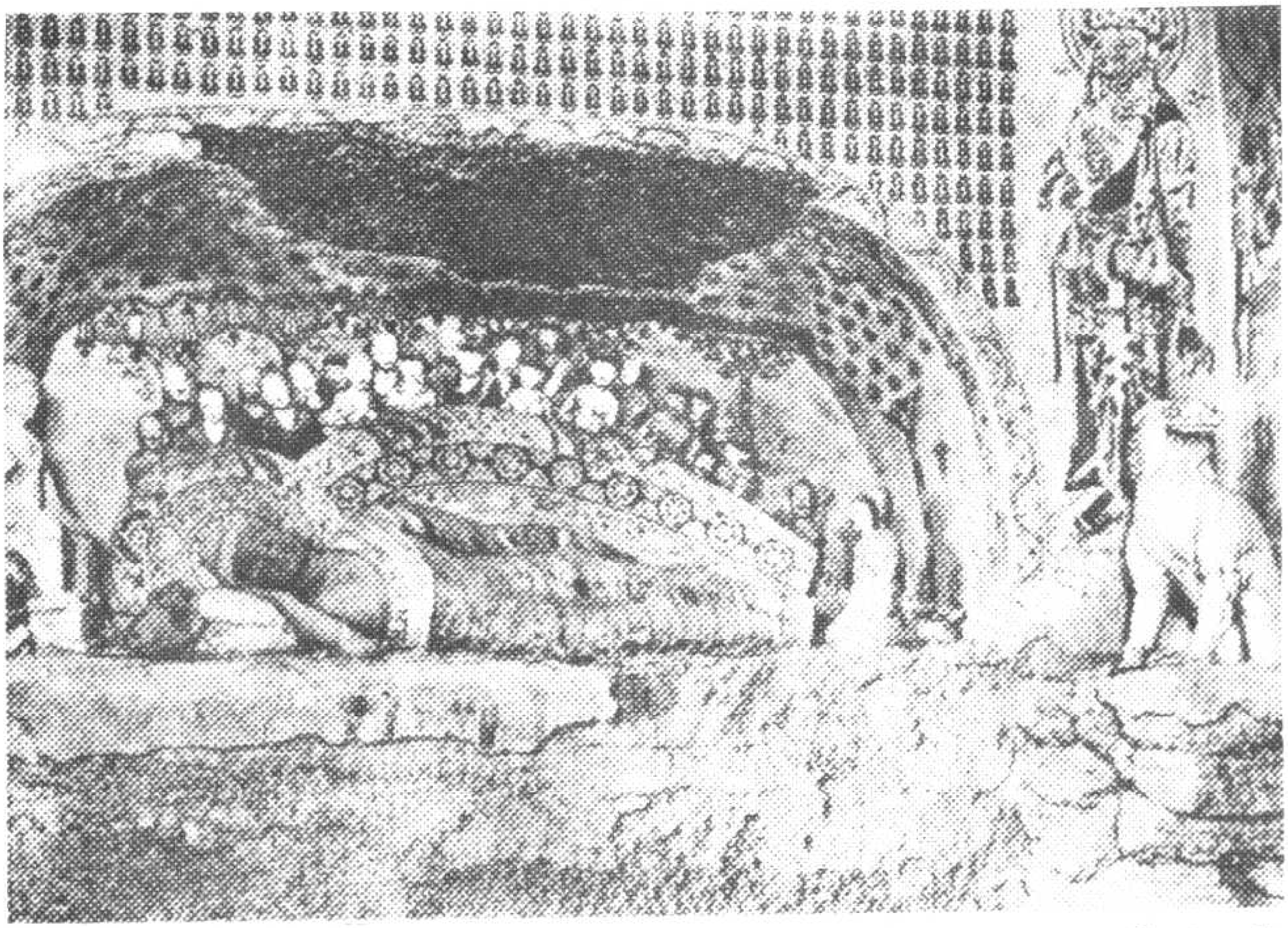
號 1077 美



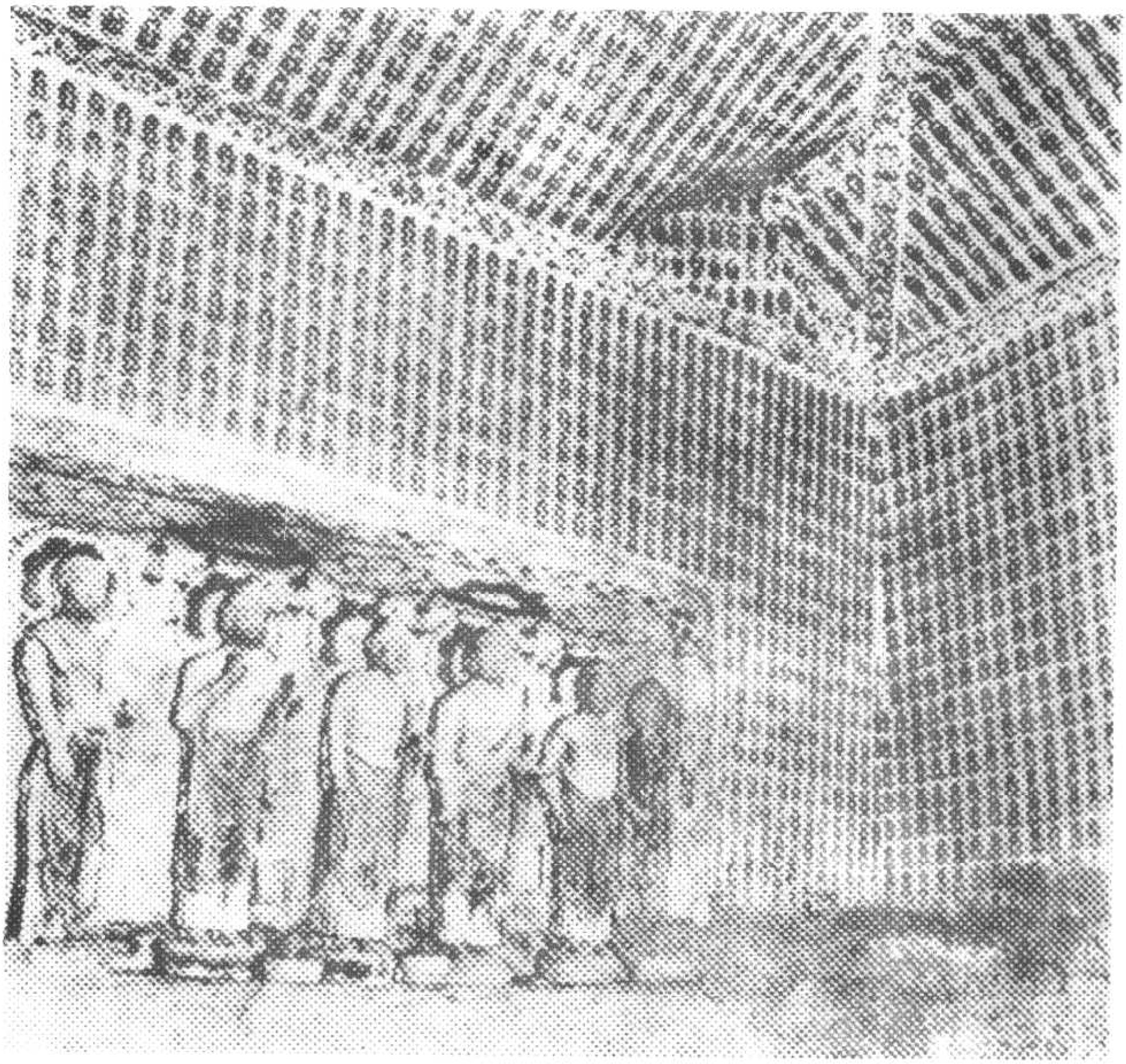
號 1078 美

號1079 美

號 1080 美



號 1081 美



號 1082 美

號 1083 美

號 1084 美

號1085 美

敦煌寶藏第七一冊目錄

北一九二一號（衣九十五）　金光明最勝王經善生王品第二十一　一
北一九二二號（金九十六）　金光明最勝王經善生王品第二十一　二
北一九二三號（闕九十八）　金光明最勝王經卷第九諸天藥義護持品第二十二至長者子流水品第二十五　三
北一九二四號（芥二十七）　金光明最勝王經卷第九諸天藥義護持品第二十二至長者子流水品第二十五　一二
北一九二五號（服六十六）　金光明最勝王經卷第九諸天藥義護持品第二十二至授記品第二十三　二〇
北一九二六號（制七十二）　金光明最勝王經卷第九諸天藥義護持品第二十二至授記品第二十三　二三
北一九二七號（闕十八）　金光明最勝王經卷第九諸天藥義護持品第二十二至授記　二四
北一九二八號（荒四十五）　金光明最勝王經卷第九諸天藥義護持品第二十二至授記　二六
北一九二九號（服五十四）　金光明最勝王經卷第九諸天藥義護持品第二十二　二七
北一九三〇號（雲六十一）　金光明最勝王經卷第九諸天藥義護持品第二十二　二八

北一九三一號（藏　十八）　金光明最勝王經卷第九諸天藥義護持品第二十二　三〇

北一九三二號（翔六十九）　金光明最勝王經卷第九諸天藥義護持品第二十二　三一

北一九三三號（皇　十二）　金光明最勝王經卷第九諸天藥義護持品第二十二　三二

北一九三四號（號九十二）　金光明最勝王經卷第九授記品第二十三至長者子流水品第二十五　三三

北一九三五號（為九十九）　金光明最勝王經卷第九授記品第二十三至長者子流水品第二十五　三六

北一九三五號　背　面　布疋殘賬　三九

北一九三六號（藏　十六）　金光明最勝王經卷第九授記品第二十三至長者子流水品第二十五　三九

北一九三七號（致四十二）　金光明最勝王經卷第九授記品第二十三至長者子流水品第二十五　四六

北一九三八號（昃　十八）　金光明最勝王經卷第九授記品第二十三至長者子流水品第二十五　五二

北一九三九號（闕九十一）　金光明最勝王經卷第九授記品第二十三至除病品第二十四　五七

北一九四〇號（奈　三）　金光明最勝王經卷第九授記品第二十三　五九

北一九四一號（雨二十三）　金光明最勝王經卷第九除病品第二十四至長者子流水品第二十五　六一

北一九四二號（霜六十九）　金光明最勝王經卷第九除病品第二十四至長者子流水品第二十五　六二

北一九四三號（來四十八）　金光明最勝王經卷

北一九四四號（裳　八）　第九除病品第二十四至長者子流水品第二十五　六八

金光明最勝王經卷

北一九四五號（律　九）　第九除病品第二十四至長者子流水品第二十五　六九

金光明最勝王經卷

北一九四六號（雨六十七）　第九除病品第二十四至長者子流水品第二十五　七一

金光明最勝王經卷

北一九四七號（夜三十四）　第九除病品第二十四至長者子流水品第二十五　七五

金光明最勝王經卷

北一九四八號（雨二十一）　第九除病品第二十四　七八

金光明最勝王經卷

北一九四九號（鳥　一百）　第九除病品第二十四　八〇

金光明最勝王經卷

北一九五〇號（暑　十八）　第九除病品第二十四　八〇

金光明最勝王經卷

北一九五一號（闕九十六）　第九長者子流水品第二十五　八一

金光明最勝王經卷

北一九五二號（餘　一百）　第九長者子流水品第二十五　八二

金光明最勝王經卷

北一九五三號（往九十五）　第九長者子流水品第二十五　八四

金光明最勝王經卷

北一九五四號（往七十七）　第九長者子流水品第二十五　八五

金光明最勝王經卷

北一九五五號（重四十二）　第九長者子流水品第二十五　八六

金光明最勝王經卷

北一九五六號（往　十四）　第九長者子流水品第二十五　八七

金光明最勝王經卷

北一九五七號（推二十七）　金光明最勝王經卷第九長者子流水品第二十五　八九

北一九五八號（鳥七十二）　金光明最勝王經卷第九長者子流水品第二十五　九〇

北一九五九號（雨六十三）　金光明最勝王經卷第九長者子流水品第二十五　九一

北一九六〇號（金九十四）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一　九二

北一九六一號（為一百）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一　一〇二

北一九六二號（河四十一）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一　一〇七

北一九六三號（闕三十九）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一　一一五

北一九六四號（果　十）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一　一二三

北一九六五號（歲六十三）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一　一三二

北一九六六號（官六十一）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一　一四一

北一九六七號（鹼八十一）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一　一五〇

北一九六八號（稱七十八）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一　一五九

北一九六九號（岡八十二）　金光明最勝王經卷

北一九七〇號（藏九十一）　第十捨身品第二十六至付囑品第三十一　一六八

北一九七一號（雨九十二）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一　一七六

北一九七二號（羽三十五）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一　一八四

北一九七三號（調七十五）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一　一九三

北一九七四號（號九十七）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一　二一〇

北一九七五號（收九十）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一　二一七

北一九七六號（秋六十九）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一　二二五

北一九七七號（黃七十六）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一　二三一

北一九七八號（稱九十八）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一　二三八

北一九七九號（暑　七）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一　二四四

北一九八〇號（陽六十三）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十

北一九八一號（收六十九）　一　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十　二五〇

北一九八二號（歲　三十）　一　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十　二五五

北一九八二號　背　面　一　殘佛經二行　二五八

北一九八三號（辰　七）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十　二六二

北一九八四號（鳥九十八）　一　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至菩提樹讚歎品第二十九　二六三

北一九八五號（藏三十八）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至妙幢菩薩歎品第二十八　二六七

北一九八六號（玉　十　二）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至妙幢菩薩歎品第二十八　二六九

北一九八七號（夜六十六）　第十捨身品第二十六至妙幢菩薩歎品第二十八　二七六

北一九八八號（收八十七）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六　二七九

北一九八九號（人八十四）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六　二八〇

北一九九〇號（律六十一）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六　二八三

北一九九一號（皇　十　一）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六　二八四

北一九九二號（文七十三）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六　二八五

北一九九三號（淡　十　七）　金光明最勝王經卷第十十方菩薩讚歎

北一九九四號（調三十）　品第二十七至付囑　二八七
北一九九五號（人一百）　金光明最勝王經卷第十十方菩薩讚歎品第三十一　二九一
北一九九六號（玉八十）　金光明最勝王經卷第十十方菩薩讚歎品第二十七至菩提樹神讚歎品第二十九　二九四
北一九九七號（河九十一）　金光明最勝王經卷第十妙幢菩薩讚歎品第二十八至付囑品第三十一　二九五
北一九九八號（藏四十八）　金光明最勝王經卷第十妙幢菩薩讚歎品第二十八至付囑品第三十一　三〇一
北一九九九號（師三十七）　金光明最勝王經卷第十菩提樹神讚歎品第二十九至付囑　三〇三
北二〇〇〇號（騰六十七）　金光明最勝王經卷第十菩提樹神讚歎品第二十九至付囑品第三十一　三〇四
北二〇〇一號（列四十一）　金光明最勝王經卷第十菩提樹神讚歎品第二十九至大辯才天女讚歎品第三十　三〇六
北二〇〇二號（官八十八）　金光明最勝王經卷第十付囑品第三十一　三〇八
北二〇〇三號（收七十三）　金光明最勝王經卷第十付囑品第三十一　三一〇
北二〇〇四號（制二十七）　金光明經大唐聖教序　三一一
北二〇〇五號（制二十三）　金光明經各咒　三一二
北二〇〇六號（鱗八十七）　大般若波羅蜜多經

北二〇〇七號（李四十三）
卷第一三藏聖教序
初分緣起品第一之一　三一四
北二〇〇八號（致五十三）
大般若波羅蜜多經
卷第一初分緣起品
第一之一　三二六
北二〇〇九號（潛七十九）
大般若波羅蜜多經
卷第二初分緣起品
第一之二　三二七
北二〇一〇號（騰五十七）
大般若波羅蜜多經
卷第二初分緣起品
第一之二　三二七
北二〇一一號（收四十五）
大般若波羅蜜多經
卷第三初分學觀品
第二之一　三三四
北二〇一二號（騰　三十）
大般若波羅蜜多經
卷第四初分學觀品
第二之二至相應品
第三之一　三四三
北二〇一三號（生五十一）
大般若波羅蜜多經
卷第四初分學觀品
第二之二至相應品
第三之一　三五四
北二〇一四號（金三十八）
大般若波羅蜜多經
卷第四初分學觀品
第二之二至相應品
第三之一　三六二
北二〇一五號（官四十七）
大般若波羅蜜多經
卷第五初分相應品
第三之二　三六三
北二〇一六號（荒三十一）
大般若波羅蜜多經
卷第五初分相應品
第三之二　三六四
北二〇一七號（翔三十一）
大般若波羅蜜多經
卷第五初分相應品
第三之二　三六五
北二〇一八號（帝　十二）
大般若波羅蜜多經
卷第六初分相應品
第三之三　三六六
北二〇一九號（羽八十二）
大般若波羅蜜多經
卷第六初分相應品
第三之三　三六七

北二〇二〇號（文二十三）　大般若波羅蜜多經　卷第六初分相應品　第三之三　三七〇

北二〇二一號（洪十二）　大般若波羅蜜多經　卷第六初分相應品　第三之三　三七〇

北二〇二二號（官十二）　大般若波羅蜜多經　卷第七初分相應品　第三之四　三七九

北二〇二三號（字六十二）　大般若波羅蜜多經　卷第七初分轉生品　第四之一　三八〇

北二〇二四號（巨九十三）　大般若波羅蜜多經　卷第八初分轉生品　第四之二　三八一

北二〇二五號（列九十七）　大般若波羅蜜多經　卷第八初分轉生品　第四之二　三九一

北二〇二六號（闕八十七）　大般若波羅蜜多經　卷第八初分轉生品　第四之二　三九五

北二〇二六號　背面　西域文四行　三九六

北二〇二七號（來八十五）　大般若波羅蜜多經　卷第八初分轉生品　第四之二　三九六

北二〇二八號（辰二十七）　大般若波羅蜜多經　卷第八初分轉生品　第四之二　四〇四

北二〇二九號（珍三十五）　大般若波羅蜜多經　卷第九初分轉生品　第四之三　四〇六

北二〇三〇號（藏七十八）　大般若波羅蜜多經　卷第九初分轉生品　第四之三　四一四

北二〇三一號（翔六十五）　大般若波羅蜜多經　卷第九初分轉生品　第四之三　四一九

北二〇三二號（果八十六）　大般若波羅蜜多經　卷第九初分轉生品　第四之三　四二〇

北二〇三三號（光九十一）　大般若波羅蜜多經　卷第十初分讚勝德品第五至初分現舌相品第六　四二一

北二〇三四號（張七十二）　大般若波羅蜜多經　卷第十初分讚勝德

北二〇三五號（雨三十三）　品第五至初分現舌相品第六　四三二

北二〇三六號（張四十六）　大般若波羅蜜多經卷第十初分讚勝德品第五至初分現舌相品第六　四三九

北二〇三七號（稱三十九）　大般若波羅蜜多經卷第十一初分教誡教授品第七之一　四四九

北二〇三八號（帝九十四）　大般若波羅蜜多經卷第十一初分教誡教授品第七之一　四四六

北二〇三九號（致五十八）　大般若波羅蜜多經卷第十二初分教誡教授品第七之二　四五一

北二〇四〇號（呂十六）　大般若波羅蜜多經卷第十二初分教誡教授品第七之二　四五二

北二〇四一號（盈五十四）　大般若波羅蜜多經卷第十三初分教誡教授品第七之二　四五三

北二〇四二號（巨七十六）　大般若波羅蜜多經卷第十三初分教誡教授品第七之三　四五四

北二〇四三號（闕五十六）　大般若波羅蜜多經卷第十四初分教誡教授品第七之三　四六五

北二〇四四號（皇三十八）　大般若波羅蜜多經卷第十四初分教誡教授品第七之四　四六七

北二〇四五號（羽八十九）　大般若波羅蜜多經卷第十五初分教誡教授品第七之四　四六九

北二〇四六號（闕六十八）　大般若波羅蜜多經卷第十五初分教誡教授品第七之五　四六九

北二〇四七號（巨六十七）　大般若波羅蜜多經卷第十五初分教誡教授品第七之五　四七一

北二〇四八號（稱二十三）　大般若波羅蜜多經卷第十六初分教誡教授品第七之六　四七二

北二〇四九號（露八十三）　大般若波羅蜜多經卷第十六初分教誡教授品第七之六　四七三

北二〇五〇號（菜五十四）　卷第十七初分教誡教授品第七之七　四七五

北二〇五一號（衣九十八）　大般若波羅蜜多經卷第十七初分教誡教授品第七之七　四八四

北二〇五二號（昃十二）　大般若波羅蜜多經卷第十七初分教誡教授品第七之七　四八四

北二〇五三號（宇八十六）　大般若波羅蜜多經卷第十八初分教誡教授品第七之八　四八五

北二〇五四號（成六十六）　大般若波羅蜜多經卷第十八初分教誡教授品第七之八　四八六

北二〇五五號（羽七十二）　大般若波羅蜜多經卷第十八初分教誡教授品第七之八　四九八

北二〇五六號（裳七十九）　大般若波羅蜜多經卷第十九初分教誡教授品第七之九　五〇七

北二〇五六號　背面　禮懺文、歎佛文（參見斯六二〇六號及中村不折氏藏本）　五一〇

北二〇五七號（淡九十八）　大般若波羅蜜多經卷第十九初分教誡教授品第七之九　五一一

北二〇五八號（宿七十五）　大般若波羅蜜多經卷第十九初分教誡教授品第七之九　五一九

北二〇五九號（崑十七）　大般若波羅蜜多經卷第二十初分教誡教授品第七之十　五二二

北二〇六〇號（服四十二）　大般若波羅蜜多經卷第二十初分教誡教授品第七之十　五三三

北二〇六一號（菜四十二）　大般若波羅蜜多經卷第二十一初分教誡教授品第七之十一　五三六

北二〇六二號（張四十九）　大般若波羅蜜多經卷第二十二初分教誡教授品第七之十

北二〇六二號　背　面　二　五三六
北二〇六三號（洪五十二）　華嚴經指歸一卷　五三八
大般若波羅蜜多經
卷第二十二初分教
誡教授品第七之十
北二〇六四號（調三十四）　二　五三九
大般若波羅蜜多經
卷第二十三初分教
誡教授品第七之十
北二〇六五號（皇　六十）　三　五五〇
大般若波羅蜜多經
卷第二十三初分教
誡教授品第七之十
北二〇六六號（文六十九）　三　五五〇
大般若波羅蜜多經
卷第二十三初分教
誡教授品第七之十
北二〇六七號（鳥四十六）　三　五五一
大般若波羅蜜多經
卷第二十四初分教
誡教授品第七之十
北二〇六八號（始　八十）　四　五五三
大般若波羅蜜多經

北二〇六八號　背　面　四　五五四
大般若波羅蜜經卷
題習字
北二〇六九號（莱六十七）　五五五
大般若波羅蜜多經
卷第二十四初分教
誡教授品第七之十
北二〇七〇號（稱　三十）　四　五五五
大般若波羅蜜多經
卷第二十四初分教
誡教授品第七之十
北二〇七一號（餘　二）　四　五六四
大般若波羅蜜多經
卷第二十四初分教
誡教授品第七之十
北二〇七二號（皇六十四）　四　五六八
大般若波羅蜜多經
卷第二十六初分教
誡教授品第七之十
北二〇七三號（往　八十）　六　五六九
大般若波羅蜜多經
卷第二十七初分教

北二〇七四號（寒四十九）　誡教授品第七之十七　五七〇

北二〇七五號（來　五十）　大般若波羅蜜多經卷第二十七初分教誡教授品第七之十七　五七三

北二〇七六號（調七十一）　大般若波羅蜜多經卷第二十八初分教誡教授品第七之十八　五七六

北二〇七七號（崑四十六）　大般若波羅蜜多經卷第二十八初分教誡教授品第七之十八　五八〇

北二〇七八號（崑四十五）　大般若波羅蜜多經卷第二十八初分教誡教授品第七之十八　五八四

北二〇七九號（餘三十三）　大般若波羅蜜多經

北二〇八〇號（人八十七）　卷第二十九初分教誡教授品第七之十九　五八五

北二〇八一號（位七十四）　大般若波羅蜜多經卷第二十九初分教誡教授品第七之十九　五八六

北二〇八二號（盈七十四）　大般若波羅蜜多經卷第三十初分教誡教授品第七之二十九　五八七

北二〇八三號（重　八）　大般若波羅蜜多經卷第三十一初分教誡教授品第七之二十一　五八八

北二〇八四號（地四十三之一）　大般若波羅蜜多經卷第三十一初分教誡教授品第七之二十一　五九八

北二〇八五號（荒九十二）　大般若波羅蜜多經　六〇〇

北二〇八六號（翔九十四）
卷第三十二初分教誡教授品第七之二　十二　六〇〇

北二〇八七號（官二十五）
大般若波羅蜜多經卷第三十三初分教誡教授品第七之二　十三　六一一

北二〇八八號（昃　十　六）
大般若波羅蜜多經卷第三十四初分教誡教授品第七之二　十四　六一三

北二〇八九號（地四十三　之　二）
大般若波羅蜜多經卷第三十四初分教誡教授品第七之二　十四　六一三

北二〇九〇號（露九十九）
大般若波羅蜜多經卷第三十四初分教誡教授品第七之二　十四　六二六

北二〇九一號（鳥六十三）
大般若波羅蜜多經卷第三十四初分教誡教授品第七之二　十四　六三四

北二〇九二號（潛五十二）
大般若波羅蜜多經卷第三十四初分教誡教授品第七之二　十四　六三四

北二〇九三號（衣　十　一）
大般若波羅蜜多經卷第三十五初分教誡教授品第七之二　十五　六三五

北二〇九四號（露四十九）
大般若波羅蜜多經卷第三十五初分教誡教授品第七之二　十五　六三五

北二〇九五號（地四十三　之　三）
大般若波羅蜜多經卷第三十五初分教誡教授品第七之二　十五　六四六

北二〇九六號（荒六十三）
大般若波羅蜜多經卷第三十六初分勸學品第八至初分无

北二〇九七號（荒一百）　住品第九之一　六四七
大般若波羅蜜多經
卷第三十七初分无

北二〇九八號（日十）　住品第九之二　六五一
大般若波羅蜜多經
卷第三十七初分无

北二〇九九號（洪九十九）　住品第九之二　六五二
大般若波羅蜜多經
卷第三十七初分无

北二一〇〇號（荒七）　住品第九之二　六五三
大般若波羅蜜多經
卷第三十七初分无

北二一〇一號（荒二十八）　住品第九之二　六五四
大般若波羅蜜多經
卷第三十七初分无

北二一〇二號（帝五十八）　住品第九之二　六五五
大般若波羅蜜多經
卷第三十八初分般

北二一〇三號（師三十九）　若行相品第十之一　六五六
大般若波羅蜜多經
卷第三十八初分般

北二一〇四號（羽五十七）　若行相品第十之一　六五七
大般若波羅蜜多經
卷第四十一初分般

北二一〇五號（裳九十五）　若行相品第十之四　六五八
大般若波羅蜜多經
卷第四十一初分般

北二一〇六號（淡九十七）　若行相品第十之四　六五九
大般若波羅蜜多經
卷第四十一初分般

北二一〇七號（冬五十九）　若行相品第十之四　六六〇
大般若波羅蜜多經
卷第四十一初分般

若行相品第十之四　六七一

北一九二一號（五十九衣）　金光明最勝王經善生王品第二十一

即於勝寶敷高座
種種綵香及塗香
天龍阿羅緊那羅
諸天悉雨曼陀花
復有千万億諸天
法師初從本座起
是時寶積大法師
詣彼大衆法座所
天主天衆及天女
百千天樂雨恩識
尒時寶積大法師
念彼十方諸劫土
遍及一切衆生
為彼請主善生故
王既得聞如是法
聞法希有浚交流
于時國主善生王
手持如意摩尼寶
令可於斯勝都洲
所有貧乏皆悉
即使遍雨於七寶

懸繒幡蓋以莊嚴
香氣芬馥皆遍
莫呼洛伽及餘天
咸來供養雖高座
樂聞正法俱來集
咸悉供養以天花
淨洗浴已著新服
合掌虔心而礼敬
悉皆共散曼陀花
住在空中出妙響
即昇高座加跏坐
百千万億人悉善
時起平等慈悲念
為說微妙金光明
令衆一切心得歡喜
身心安樂甘露遍
及彼供養此經故
獲福咸為諸衆生
寶積大法師受王請
為說此金光明

北一九二三號（八十九關）　金光明最勝王經卷第九諸天藥義護持品第二十二至長者子流水

品第二十五

日月天帝釋　風水大諸神　吠率婆大眷　閻摩羅王等
一切諸護世　鬼魅異魔神　擁護持經者　晝夜常不離
大力藥叉王　那羅延百在　亟了知為首　二十八藥叉
餘藥叉百千　神通有大力　恒於怨怖處　常來護此人
金剛藥叉王　并五百眷屬　諸大菩薩眾　常來護此人
寶蓮華藥叉王　及諸賢王　嚫斯奢羅　寶髻色
此等藥叉王　各五百眷屬　皆來共擁護
其軍健闥婆　善主常戰勝　珠頂及有頂　并勒里沙王
大勇勝大黑　薩埵安難舍　半之迦羅之　及以大奚伽
小奚丹護法　及猴猴王　針毛及日友　寶髮皆來護
大梁諾拘羅　檀陀安吉山　及以婆多山
皆有大神通　雄猛具大力　見持此經者　皆來相擁護
阿那婆答多　及以婆稿羅　目真鄰陀羅　難陀小難陀
於百千龍中　神通具威德　共護持經人　晝夜常不離
婆羅門難陀羅　嗢摩質多羅　母首吉蹉羅　大肩及歡喜
及餘龍王　并無數天眾　大力有勇健　皆來護是人
訶利底母神　五百藥叉眾　於彼人瞻覺　常來相擁護
摩尼跋難陀　藥叉摩羅女　見帝釋吃齒　吸眾生精氣
如是諸神眾　大力有神通　常護持經者　晝夜恒不離
上首閻浮天　無量諸天女　吉祥天為首　并餘諸眷屬
此大地神女　果實園林神　樹神江河神　制底諸神等
如是諸天神　心生大歡喜　彼皆來擁護　請誦此經人
見有持經者　增壽命色力　威光及福德　妙相以莊嚴
星宿現變異　母尼當此人　夢見惡徵祥　皆悉令除滅
此大地神女　堅固有威力　由此經力故　淡味常充足

星宿現變異　母尼當此人　夢見惡徵祥　皆悉令除滅
此大地神女　堅固有威力　由此經力故　淡味常充足
地肥若流下　過百踰繕那　地神令味上　滋潤於大地
此地厚六十　億踰繕那　乃至金剛際　地味皆令上
由聽此經王　獲大功德蘊　能使諸天眾　悉蒙其利益
復令諸天眾　威力有光明　歡喜常安樂　捨離於憂惱
於此南洲內　林果苗稼神　由此經威力　心常得歡喜
諸豫皆成就　處處有勢花　果實並滋榮　充滿於大地
西有諸果樹　及以眾園林　悉皆生妙花　香氣常芬馥
眾華諸樹木　威出微妙花　及生甘美果　隨處皆充滿
於此贍部洲　無量諸龍女　心生大歡喜　皆共入池中
種種莊嚴具　及以小海利　青白二蓮花　池中皆遍滿
由此經威力　虛空淨無翳　雲霧皆除遣　宜閻悉光明
日出放千光　無垢離清淨　由此經王力　流暢遍四天
此經威德力　資助於天子　皆用贍部金　而作於宮殿
日天子初出　見此洲歡喜　常以大光明　周遍皆照耀
於斯大地內　所有蓮花池　日光照及時　無不盡開敷
於此贍部洲　四時諸果藥　悉皆令喜悅　充滿於大地
由此經威力　日月所照處　星辰不失度　風雨皆順時
遍此贍部洲　國土威豐樂　隨有此經處　殊勝倍餘方
若此金光明　經典流布處　有能讀誦者　悉得如上福
令時大吉祥　天及諸天等　聞佛所說皆大
歡喜於此經　王及受持者　一心擁護令無憂
惱常得安樂

尒時大吉祥天女及諸天等聞佛所說皆大
歡喜於此經王及受持者一心稱讚令無憂
惱常得安樂

金光明最勝王經授記品第廿三

尒時如來於大衆中廣說法已欲為妙憧菩
薩及其二子銀憧銀光授阿耨多羅三藐三
菩提記時有十千天子最勝光明而為上首
俱從三十三天來至佛所頂礼佛足却坐一
面聽佛說法尒時佛告妙憧菩薩言汝於來
世過無量無數百千万億那庾多劫已於金
光明世界當成阿耨多羅三藐三菩提号金
寶山王如來應正遍知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於
世時此如來般涅槃後所有教法亦皆滅盡
時彼長子名曰銀憧即於此界次補佛處世
界尒時轉名淨憧當得作佛名曰金憧光如
來應正遍知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊是時此如來般涅槃後所
有教法亦皆滅盡次子銀光即補佛處還於此
界當得作佛号曰金光明如來應正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊是時十千天子聞三大士得授記已
復聞如是最勝王經心生歡喜清淨無垢猶
如虛空尒時如來知是十千人天子善根成
熟即便與授大菩提記汝等天子於當來世過

復聞如是最勝王經心生歡喜清淨無垢猶
如虛空尒時如來知是十千人天子善根成
熟即便與授大菩提記汝等天子於當來世過
※無量無數百千万億那庾多劫於最勝日陀羅
尼高憧世界得成阿耨多羅三藐三菩提同
一種姓又同一名号日面目清淨優鉢羅香
山十号具足如是次第十千諸佛出現於世
尒時菩提樹神白佛言世尊是十千天子從
三十三天為聽法故來詣佛所云何如來便
與授記當得成佛世尊我未曾聞是諸天子
具足脩習六波羅蜜多難行苦行捨於手足
頭目髓腦妻子為馬車乘奴婢僕使宮
殿園林金銀珠璎硨磲碼碯珊瑚虎魄璧玉珂
貝飲食衣服卧具醫藥如餘無量百千菩薩
以諸供具供養過去无數百千万億那庾
多佛如是菩薩各經无量无邊劫數然後方
得受菩提記世尊是諸天子以何因緣脩何
勝行種何善根從彼天來聖時聞法便得授
記唯願世尊為我解說斷除疑網佛告地神
善女天如汝所說皆從勝妙善根因緣動發
脩已方得授記此諸天子於妙天宮捨五欲樂
故來聽是金光明經既聞法已於是經中心
生敬重如淨珠璎無諸瑕穢復得聞此三大
菩薩授記之事亦由過去久脩正行檀波
因緣是故我今皆與授記於來世當成阿

菩薩授記之事亦由過去久備正行積
因緣是故我今皆與授記於來世當成阿
耨多羅三藐三菩提時彼樹神聞佛說已歡
喜信受

金光明最勝王經除病品第十四

佛告菩提樹神善女天諦聽諦聽善思念之
是十千天子本願因緣今為汝說善女天過
去無量不可思議阿僧祇劫時有佛出
現於世名曰寶髻如來應正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
善女天時彼世尊般涅槃後正法滅已於像
法中有王名曰天自在光常以正法化於人
民猶如父母是王國中有一長者名曰持水
善解醫明妙通八術衆生病苦四大不調咸能
救療善女天尒時持水長者唯有一子名曰
流水頗容端正人所樂觀受性聰敏妙閑諸
論書畫算印无不通達時王國內有无量百
千諸衆生類皆遇疫疾衆苦所逼乃至无
有歡樂之心善女天尒時長者子流水見是无
量百千衆生受諸病苦起大悲心作如是念
无量衆生為諸極苦之所逼迫我父長者
雖善醫方妙通八術能療衆病四大增損
已衰邁老耄虧羸要假扶策方能進步不復
能往城邑乘落救諸病苦今有无量百千衆
生皆遇重病无能救者我今當生大醫父所

謂味果血肉 高膏肉及髓腦 病此中時 知其可療本
病有四種別 謂風熱痰癊 及以熱毒高 應知發動時
春中痰癊動 夏內風病生 秋時黃熱增 冬節三俱起

春食澀熱事 夏膩熱鹹酢 秋時冷甜膩 冬酸澀膩甜
於此時中 非藥及飲食 若依如是味 衆病无由生
食後病苦癊 食消時內熱 消後起內風 唯時酒鹹病
既識病淨已 隨病而設藥 假令患秋病 先須療其本
風病服酒膩 非熱利為良 癊病服蜜蜜 熱毒三藥
風熱癊俱有 是名為痰集 雖知病起時 應觀其本性
知是觀知已 順時而投藥 飲食無乳蜜 斯名善醫者
復應知八術 教獨請醫方 若此名明闇 可療衆生病
謂針刺傷破 身疾并鬼神 惡毒及後世 延年增氣力
先觀彼形色 語言及性行 然後問其夢 知是熱癊病
乾瘦少頭陀 其心無定住 多語多乖行 斯人是風性
少髮生白疵 多汗及多饌 聽明夢見失 斯人是熱性
心空身手熱 惡夢頭眩膩 夢見水白物 是痰性應知
痰集性俱有 或二或具三 隨有二偏增 應知是其性
既知本性已 准病而投藥 驗其先相 方名可救人
諸根利取境 尊醫人起傷 觀察生瞋志 是先相應知
舌黑眼白色 變 舌黑眼赤紅 耳鳴與高床 下月蚤白下
訶梨勒一種 具足有六味 能除一切病 無忌醫中主
又三果三事 諸藥中易得 沙糖蘇酥乳 此能療衆病
自餘諸藥物 隨病可增加 先起慈悲心 莫規於酥乳
我已為汝說 療疾中要事 益救衆生 高雅光遠果
善女天今時長者子流水觀問其父八術之要

又三果三事 諸藥中易得 沙糖蘇酥乳 此能療衆病
自餘諸藥物 隨病可增加 先起慈悲心 莫規於酥乳
我已為汝說 療疾中要事 益救衆生 高雅光遠果
善女天今時長者子流水觀問其父八術之要
四大增損時節不同餘藥方法既善了知自
恃堪能救療衆病即便遍至城邑聚落所在
之處隨有百千萬億病苦衆生皆至其所善
言慰喻作如是語我是醫人我是醫人善知
方藥今為汝等療治衆病悉令除愈善女天
今時衆人聞長者子善言慰喻許為治病
時有無量百千衆生過極重病聞是語已身
心踊躍得未曾有以此因緣所有病者悉得
蠲除氣力充實平復如本善女天今時復有
無量百千衆生病苦深重難療治者即共往
詣長者子所重請醫療時長者子即以勝藥
令服皆悉除差善女天是長者子於此國內
百千萬億衆生病苦悉得除差

金光明最勝王經長者子流水品第廿五

今時佛告善提樹神善女天今時長者子流水
於往昔時在天自在光王國內療諸衆生所
有病者令得平復受安隱樂時諸衆生以
病除故多修福業廣行惠施以自歡娛即共
往詣長者子所咸生尊敬作如是言善哉善
哉大長者子善能滅長福德之事增益我等
安隱壽命仁今實是大力醫王慈悲善巧

武大長者子善能滅長福德之事增益武寺
安隱壽命仁今實是大力聖王慈悲善薩妙
閑醫藥善療衆生無量病苦如是稱歎周遍
城邑善女天時長者子妻名水有藏有其二
子一名水滿二名水藏是時流水將其二子
漸次遊行城邑聚落過空澤中深險之處見
諸禽獸狐狼獼鵰鷲之屬食血肉者皆悉
奔飛一向而去時長者子作如是念此諸禽
獸何回緣故一向飛去我當隨後暫往觀之
即便隨去見有大池名曰野生其水將盡於
此池中多有衆魚流水見已生大悲心時有
樹神示現半身作如是語善哉善哉善男子
汝有實義名流水者可隱此魚應與其水有
二回緣名為流水一能流水二能與水汝今
應當隨名而作是時流水問樹神言此魚頭
數為有幾何樹神答曰數滿十千善女天時
長者子聞是數已倍益悲心時此大池為晨
曝餘水無幾是十千魚將入九門旋身婉轉
見是長者心有所希隨逐瞻視目未曾捨
時長者子見是事已馳趣四方欲覓於水竟
不能得復望一邊見有大樹即便昇上折取
枝葉為作蔭涼復更推求是池中水從何處
來尋覓不已見一大河名曰水生時此河邊
有諸漁人為取魚故於河上流懸險之處使
棄其水不令下過於所決處率難補便作

枝葉為作蔭涼復更推求是池中水從何處
來尋覓不已見一大河名曰水生時此河邊
有諸漁人為取魚故於河上流懸險之處使
棄其水不令下過於所決處率難補便作
是念此處深峻設百千人時經三月亦未能
斷況我一身而堪濟辦時長者子速還本城
至大王所頭面礼足却住一面合掌恭敬作
如是言我為大王國土人民治種種病悉令
安隱漸次遊行至某空澤見有一池名曰野
生其水欲涸有十千魚為日所暴將死不久
唯願大王慈悲隱念與二十大象往負水
濟彼魚命如我與諸病人壽命令時大王即
勅大臣速疾興此聖王大象時彼大臣奉王
勅已白長者子善哉大士仁今自可至象廐
中隨意選取二十大象利益衆生令得安樂
是時流水及其二子將二十大象又從酒家
多僧皮囊往決水處以囊盛水象負至池寫
置池中水即彌滿還復如故善女天時長者
子於池四邊周旋而視時彼衆魚亦復隨逐
循岸而行時長者子復作是念衆魚何故隨
我而行必為飢火之所惱逼復欲從我求索
於食我今當與令時長者子流水告其子言
汝取一象最大力者速至家中啓父長者家
中所有可食之物乃至父母食噉之分及以
妻子奴婢之分悉皆收取即可持來令時二

汝取一烏最大力者速至家中啓父長者家
中所有可食之物乃至父母食噉之分及以
妻子奴婢之分悉皆收取即可持來 尒時二
子受父教已乘最大烏速往家中至 祖父所
說如上事收取家中可食之物置於烏上疾
還父所至彼池邊是時派水見其子來身心
喜躍遂取餅食遍散池中魚得食已悉皆飽
足便作是念我今施食令魚得命願於來世
當施法食充濟無邊復更思惟我先曾於
空閑林處見一苾蒭請大乘經說十二緣生
甚深法要又經中說若有衆生臨命終時得
聞寶藏如來名者即生天上我今當爲是十
千魚演說甚深十二緣起亦當稱說寶藏佛
名然贍部洲有二種人一者深信大乘二者
不信毀呰亦當爲彼增長信心時長者子作
如是念我入池中可爲衆魚說深妙法作是
念已即便入水唱言南謨過去寶藏如來應
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊此佛往昔脩菩薩行時作
是誓願於十方界所有衆生臨命終時聞我
名者命終之後得生三十三天尒時流水復
爲池魚演說如是甚深妙法此有故彼有此生
故彼生所謂無明緣行行緣識識緣名色
名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣
取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅

故彼滅所謂無明滅則行滅行滅則識滅識
滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸
滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅
則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱除滅純
是法已復爲宣說十二緣起相應陀羅尼曰
怛姪他 毗折你毗折你 毗折你
僧塞枳你 僧塞枳你 僧塞枳你
毗尒你毗尒你 毗尒你莎訶
怛姪他 那頞你那頞你 那頞你
敎難你 敎難你 敎難你
颯鉢喋設你 颯鉢喋設你 颯鉢喋設你莎訶
怛姪他 薜達你薜達你 薜達你
窒里瑟你窒里瑟你 窒里瑟你
鄔波地你 鄔波地你 鄔波地你莎訶
怛姪他 婆毗你婆毗你 婆毗你
閻底你 閻底你 閻底你
閻摩你你 閻摩你你 閻摩你你莎訶
尒時世尊爲諸大衆說長者子昔緣之時諸
人天衆歎未曾有時四大天王各於其處異
口同音作如是說
善哉釋迦尊 說妙法明呪 主福除衆惡 十二支相應
我等亦說呪 擁護如是法 若有善達者 不善隨順者

人天衆歎未曾有時四大天王各於其處異
口同音作如是說
長夜精進勇　說妙法明呪　主福除衆惡　十二支相應
我等亦說呪　猶讃如是法　若有善逝道　不善隨順者
願破作七分　猶如蘭香捐　我等於佛前　共說其呪曰
但姪他咄里誕　揭睇揭睇　他哩
揭茶里地喋　駞伐囉石四伐囉
補囉布囉矩矩末底　崎囉末底達地目軠
窶嚕婆毋嚕婆　具茶毋嚕健提
杜嚕杜嚕毗囉　翳泥悉泥沓（徒答下同）堀
達沓娑邸悉但哩　烏幸吒囉伐底
類利娑伐底　鉢杜摩伐底
俱蘇摩伐底　勃訶
佛吉善女天今時長者子流水及其二子為
彼池魚施水施食并說法已俱共還家是長
者子流水復於後時回有聚會設衆伎樂醉
酒而卧時十千魚同時命過生三十三天起
如是念我等以何善業回緣生此天中便相
謂曰我等先於瞻部洲內隨傍生中共受魚
身長者子流水施我等水及以飯食復為我
等說甚深法十二緣起及他羅尼陀羅尼寶語
如來名号以是因緣能令我等得生此天是
故我今咸應詣彼長者子所報恩供養今時
十千天子即於天沒至瞻部洲大璧王所時
長者子在高樓上安隱而睡時十千天子共

十千天子即於天沒至瞻部洲大璧王所時
長者子在高樓上安隱而睡時十千天子共
以十千真珠瓔珞置其頭邊復以十千置其
虜復以十千置於右脅復以十千置左脅邊
雨曼陀羅花摩訶曼陀羅花積至于膝光明普
照種種天樂出妙音聲令瞻部洲有睡眠者
皆悉覺悟長者子流水亦從睡寤是時十千
天子為供養已即於空中飛騰而去於天自
在光王國內虜虜皆雨天妙蓮花是諸天子
復至本處空澤池中雨衆天花便於此沒還
天宮殿隨意自在受五欲樂天自在光王至
天曉已問諸大臣昨夜何緣忽覩如是希有
瑞相故大光明大臣答言大王當知有諸天
衆於長者子流水家中雨四十千真珠瓔珞
及天曼陀羅花積至于膝王告臣曰詣長者
家喚取其子大臣受勅即至其家本宣王
命喚長者子時長者子即至王所王曰何緣昨
夜亦現如是希有瑞相長者子言如我思忖
定應是彼池內衆魚如經所說命終之後得
生三十三天彼乘報恩故現如是希奇之相
王曰何以得知流水答曰王可遣使并我二
子往彼池所驗其虛實彼十千魚為死為活
王聞是語即便遣使及子向彼池邊見其池中
多有曼陀羅花積成大聚諸魚並死見已
驚還為王廣說王聞是已心生歡喜歎未曾

子往彼池所驗其虛實彼十千魚為凡為活
王聞是語即便遣使及子向彼池邊見其池中
多有男陁羅花積成大聚諸魚並凡見已
馳還為王廣說王聞是已心生歡喜歎未曾
有尒時佛告善提樹神善女天汝今當知昔時
長者子流水者即我身是持水長者即妙憧
是彼之二子長子水滿即銀憧是次子水藏
即銀光是彼天自在光王者即汝善提樹神
是十千魚者即十千天子是回我往昔以水
濟魚與食令飽為說甚深十二緣起并此
相應陁羅尼呪又為稱彼寶髻佛名回此善
根得生天上今來我所歡喜聽法我皆當為
授於阿耨多羅三藐三菩提記說其名号善
女天如我往昔於生凡中輪迴諸有廣為利
益令无量衆生悉令次第成无上覺與其授
記汝等皆應懃求出離勿為放逸
尒時大衆聞說是已悉皆悟解由大慈悲救
護一切勤修苦行方能證獲无上菩提咸發
深心信受歡喜

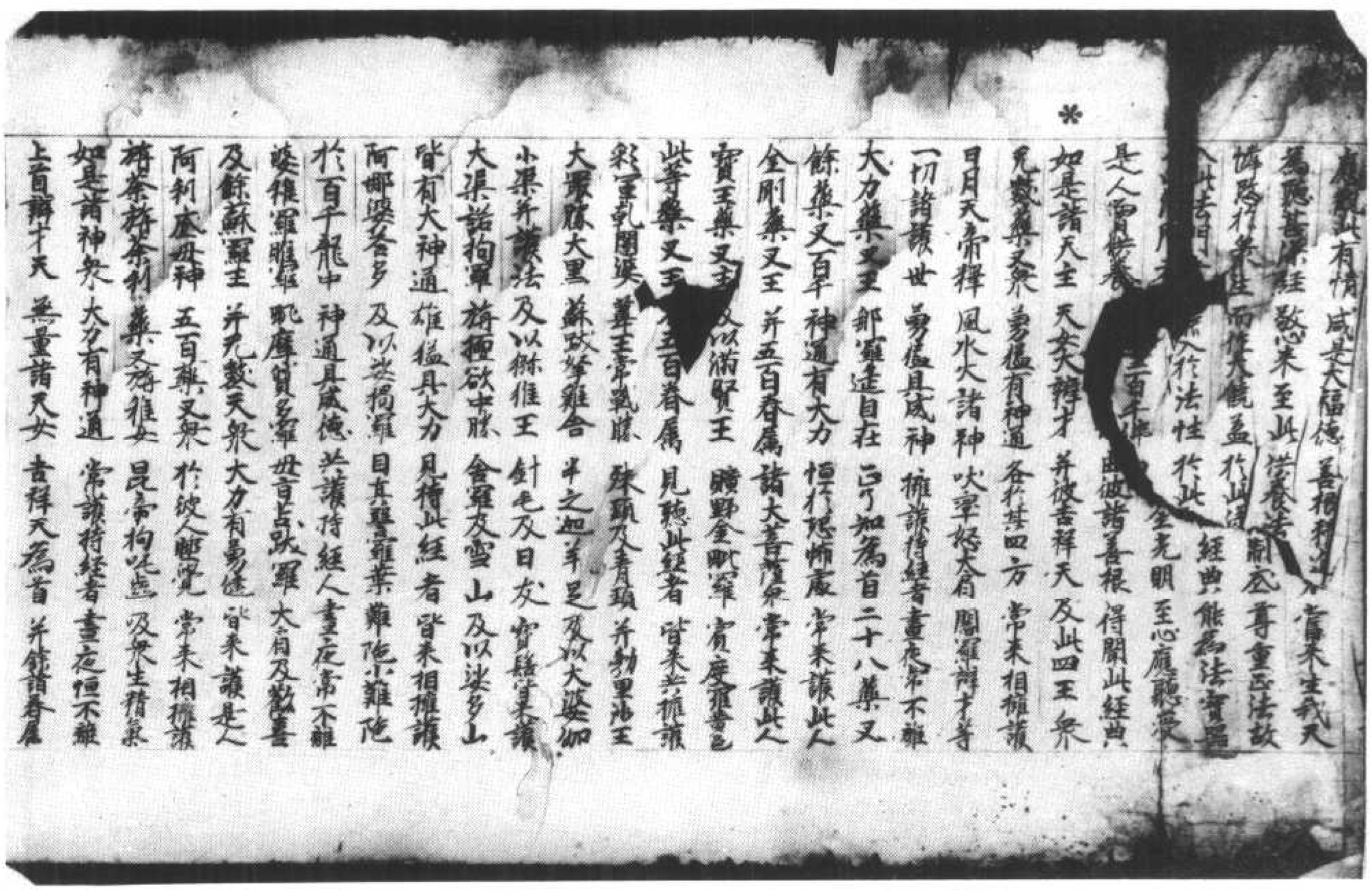
金光明經卷第九
老毛報疾徒日瘞於埶貜便時枳居尔弭陛氏娘音諧眸呼計梢所交

授於阿耨多羅三藐三菩提記說其名号善
女天如我往昔於生凡中輪迴諸有廣為利
益令无量衆生悉令次第成无上覺與其授
記汝等皆應懃求出離勿為放逸
尒時大衆聞說是已悉皆悟解由大慈悲救
護一切勤修苦行方能證獲无上菩提咸發
深心信受歡喜

金光明經卷第九
老毛報疾徒日瘞於埶貜便時枳居尔弭陛氏娘音諧眸呼計梢所交

北一九二四號（七十二芥）　金光明最勝王經卷第九諸天藥叉護持品第二十二至長者子流水

五十二第品



如是諸神衆大力有神通　常護持經者　晝夜恒不離
上首辯才天　無量諸天女　吉祥天為首　并餘諸眷屬
此大地神女　果實園林神　樹神江河神　荆棘諸神等
如是諸天神　心生大歡喜　被皆來擁護　讀誦此經人
見有持經者　增壽令色力　威光及福德　妙相以莊嚴
星宿現變怪　困厄皆此人　夢見惡後祥　皆悉令除滅
此大地神女　堅固有威勢　由此經力故　法味常充足
地肥若流下　過百瑜繕那　地神令味上　滋潤於大地
此地厚六十　八億瑜繕那　乃至金剛際　地味皆令上
由聽此經王　獲大功德蘊　能使諸天衆　悉家其利益
復令諸天衆　威力有光明　歡喜常安樂　倍雜於本相
於此南洲內　林果並豐稔　由此經威力　心常得歡喜
苗實皆豐饒　處處有妙花　果實甚美味　充滿於大地
所有諸果樹　及以衆園林　悉皆生妙花　香氣常芳馥
衆草諸樹木　咸出敷妙花　及生甘美果　隨處皆充遍
於此瞻部洲　無量諸龍　心生大歡喜　皆共入池中
種植鉢頭摩　及以分陀利　青白二蓮花　池中皆遍滿
由此經威力　虛空淨無翳　雲霧皆除遣　冥闇悉光明
日出放千光　光焰極清淨　由此經王力　流輝遍四天
此經威德力　資助於天子　皆用瞻部金　而作於宮殿
日天子初出　見此洲歡喜　常以大光明　周遍皆照耀
於斯大地內　所有蓮花池　日光照及時　無不盡開發
於瞻部洲　田疇諸果藥　悉皆令善熟　充滿於大地
由此經威力　日月所照處　星辰不失度　風雨皆順時
遍此瞻部洲　國土咸豐樂　隨有此經處　殊勝諸餘方
若此金光明　經典流布處　有能讀誦者　悉得如上福
尒時大吉祥天女及諸天等聞佛所說皆大歡

遍此瞻部洲　國土咸豐樂　隨有此經處　殊勝諸餘方
若此金光明　經典流布處　有能讀誦者　悉得如上福
尒時大吉祥天女及諸天等聞佛所說皆大歡
喜於此經王及受持者一心擁護令無憂惱
常得安樂

金光明最勝王經授記品第十三

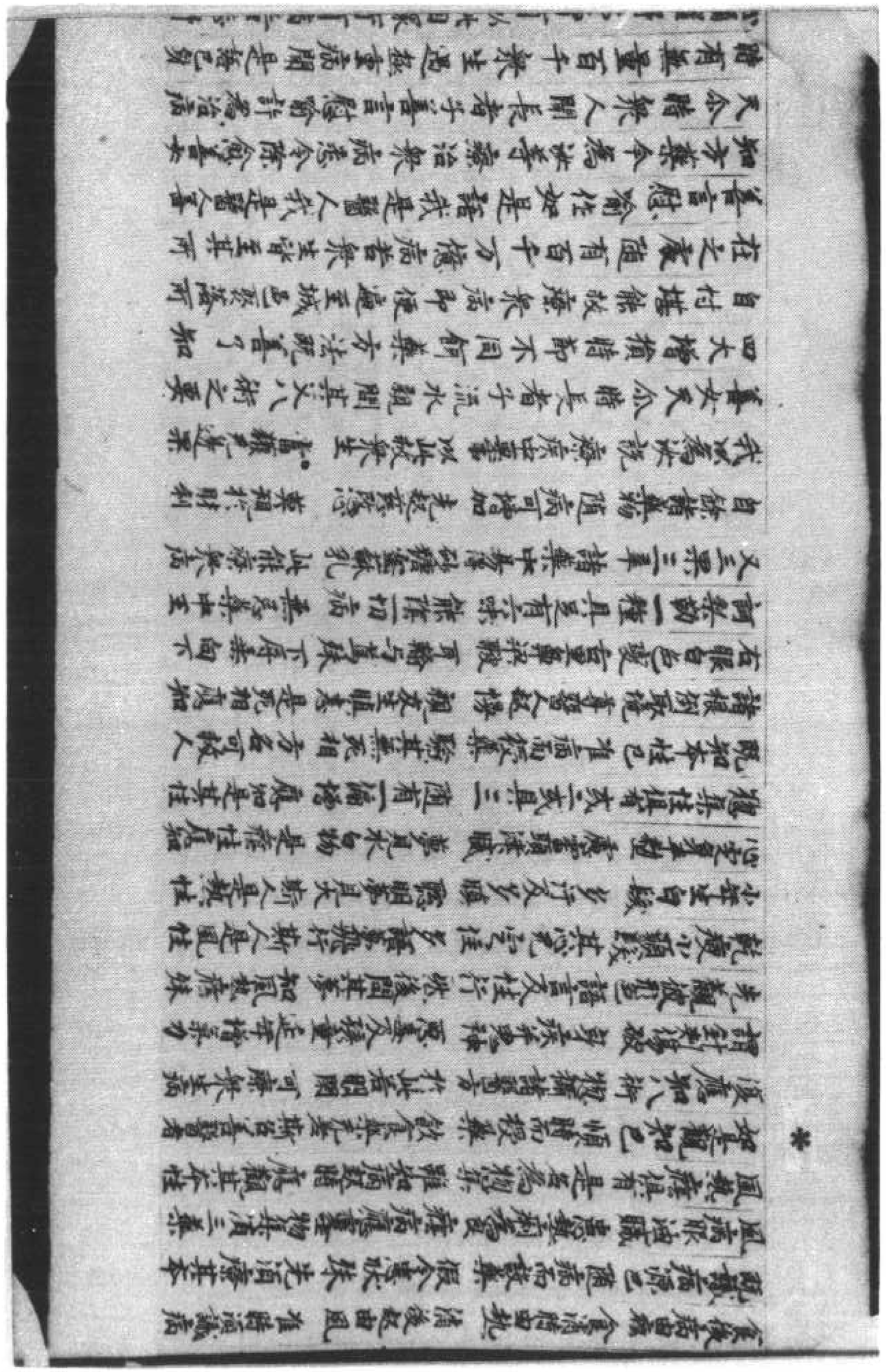
尒時如來於大衆中廣說法已欲為妙德菩薩
及其二子銀幢銀光授阿耨多羅三藐三菩
提記時有十千天子最勝光明而為上首
俱從三十三天來至佛所頂礼佛足却坐一
面聽佛說法尒時佛告妙幢菩薩言汝於
未世過無量無數百千万億那庾多却已於金
光明世界當成阿耨多羅三藐三菩提号金
寶山王如來應供正遍知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世
時此如來般涅槃後所有教法亦皆滅盡時
彼長子名日銀幢即於此界次補佛處還於
尒時轉名淨幢當得作佛名日金幢光如來
應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊時此如來般涅槃後所
有教法亦皆滅盡次子銀光即補佛處還於
此界當得作佛号日金光明如來應供正遍知
明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊是時十千天子聞三大士得授記已
復聞如是最勝王經心生歡喜清淨無垢猶
如虛空尒時如來知是十千天子善根成熟
即便与授大菩提記汝等天子於當來世過無

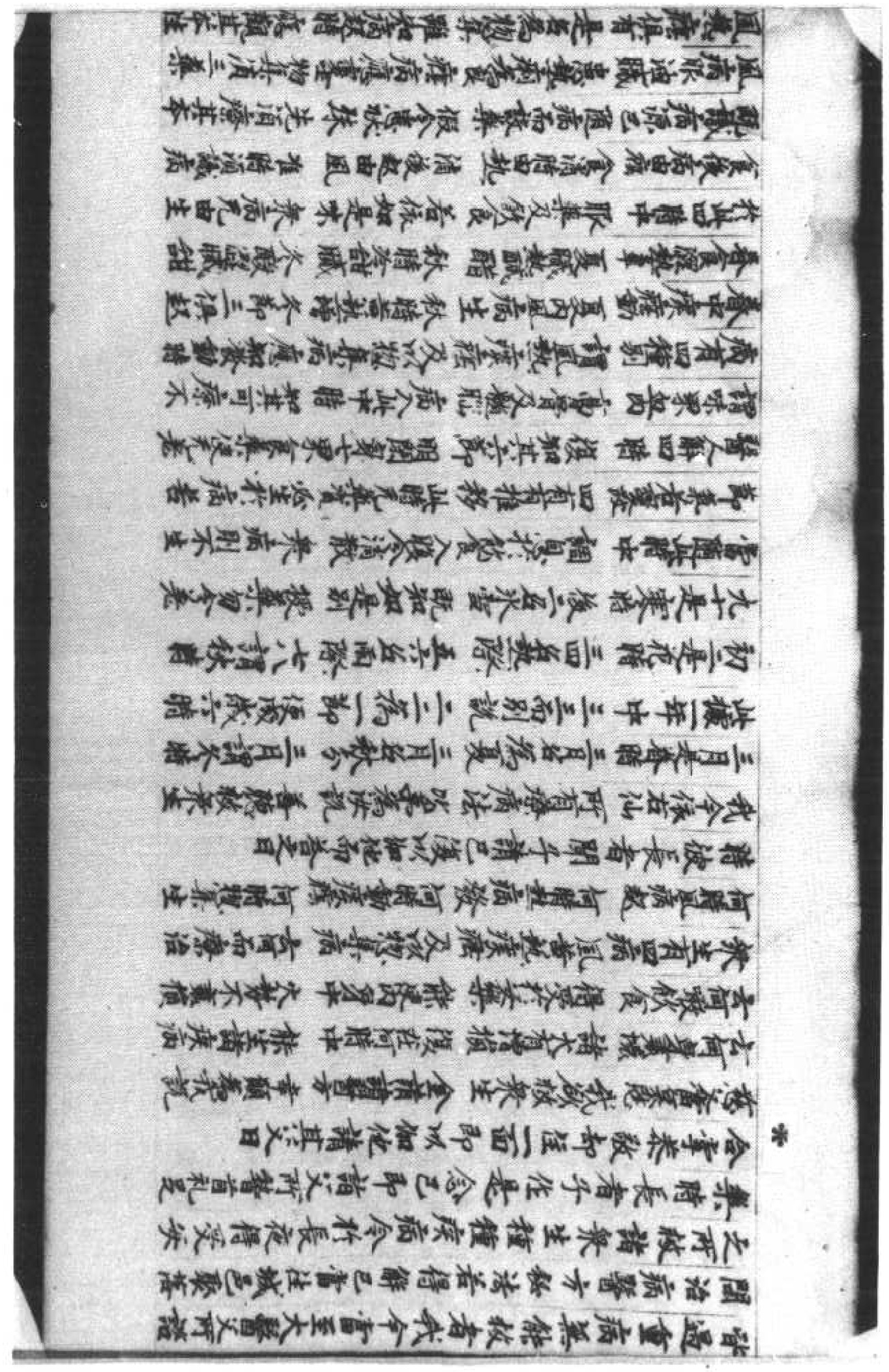
復聞如是最勝王經心生歡喜清淨無垢猶
如虛空尒時如来知是十千天子善根成熟
即便与授大菩提記汝等天子於當来世過無
量無數百千万億那庾多劫於最勝因陀羅
高幢世界得成阿耨多羅三藐三菩提 同
一種姓又同一名号日面目清淨淩解羅音
山十号具足如是次第十千諸佛出現於世
尒時菩提樹神白佛言世尊是十千天子從
三十三天為聽法故来詣佛所去何如来
便与授記當得成佛世尊我未曾聞是諸
天子具足修習六波羅蜜多難行苦行捨於
手足頭目髓腦眷屬妻子象馬車乘奴僕使
宮殿園林金銀流璃硨磲瑪瑙珊瑚虎魄璧玉
珂具飲食衣服卧具醫藥如餘無量百千
菩薩以諸供具供養過去無數百千万億那
庾多佛如是菩薩各經無量無邊劫數然後
方得受菩提記世尊是諸天子以何因緣修
何勝行種何善根從彼天来暫時聞法便得授
記唯願世尊為我解說斯除疑網佛告樹神
善女天如汝所說皆從勝妙善根因緣勤苦
修已方得授記此諸天子於妙天宮捨五欲
樂故来聽是金光明經既聞法已於是經中
心生慈重如淨流璃無諸瑕穢復得聞此三
大菩薩授記之事亦由過去久修正行誓願因
緣是故我今皆与授記於未来世當成阿耨
多羅三藐三菩提時彼樹神聞佛說已歡
喜信受

大菩薩授記之事亦由過去久修正行誓願因
緣是故我今皆与授記於未来世當成阿耨
多羅三藐三菩提時彼樹神聞佛說已歡
喜信受

金光明最勝王經除病品第十

佛告菩提樹神善女天諦聽諦聽善思念
之是十千天子本願因緣今為汝說善女過
去無量不可思議阿僧企耶劫尒時有佛出
現於世名日寶髻如来應正遍知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊善女
天時彼世尊般涅槃後正法滅已於像法中
有王名日天自在光常以正法化於人民猶如
父母是王國中有一長者名日持水善解醫明
妙通八術衆生病苦四大不調咸能救療善
女天尒時持水長者唯有一子名日流水顏
容端正人所樂觀受性聰敏妙閑諸論書
畫算印無不通達時王國內有無量百千諸
衆生類皆遇疫疾衆苦所逼乃至無歡樂
之心善女天尒時長者子流水見是無量百
千衆生受諸病苦起大悲心作如是念無量
衆生為諸極苦之所逼迫我父長者雖善醫
方妙通八術能療衆病四大增損然已衰
邁老耄虛羸要假杖策方能進步不復能
往城邑聚落救諸病苦今有無量百千衆生
皆遇重病無能救者我今當至大醫父所諮
問治病醫方秘法若得解已當往城邑聚落
之所救諸衆生種種疾病令於長夜得受安
樂時長者子作是念已即詣父所稽首礼足



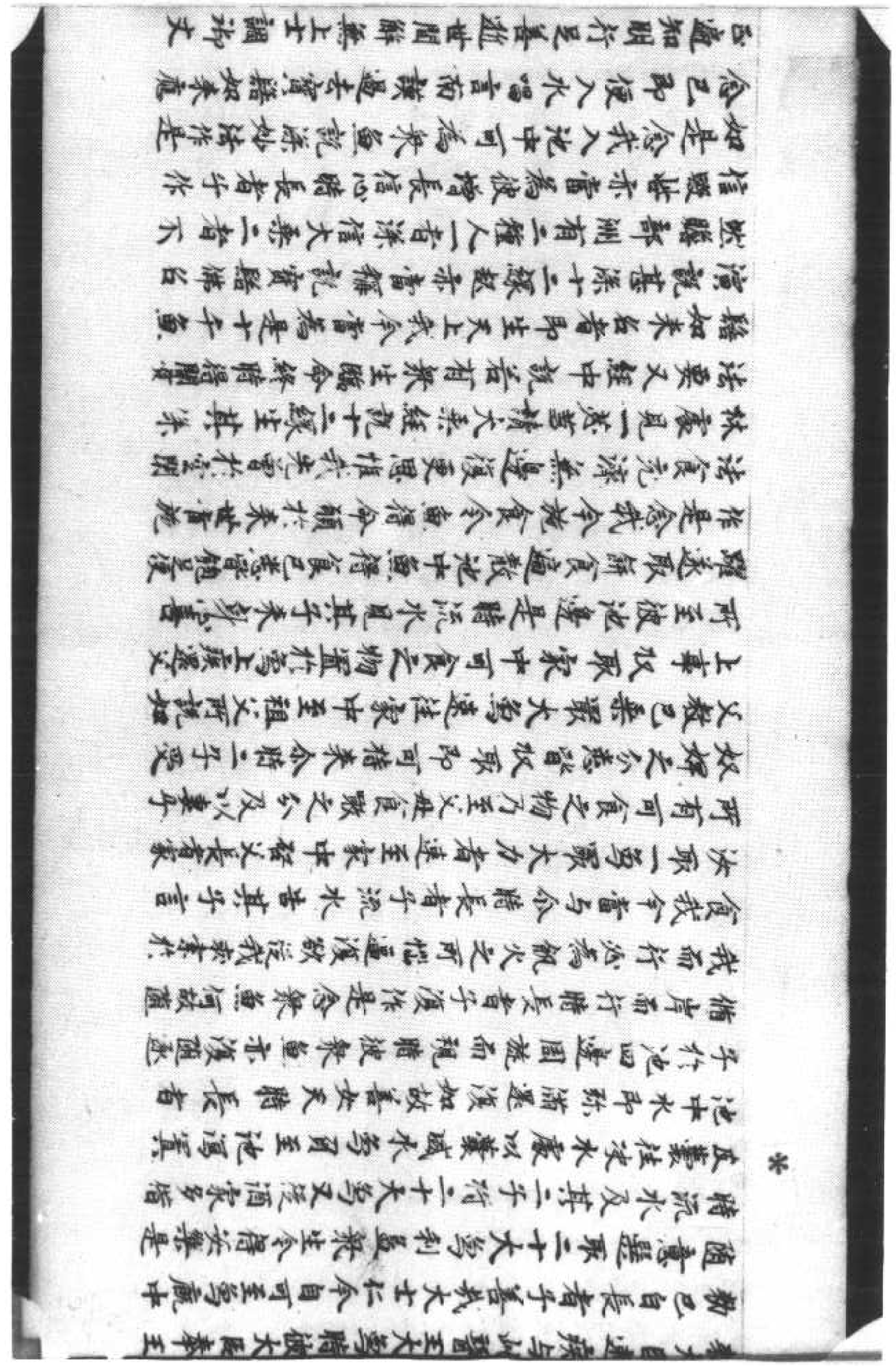


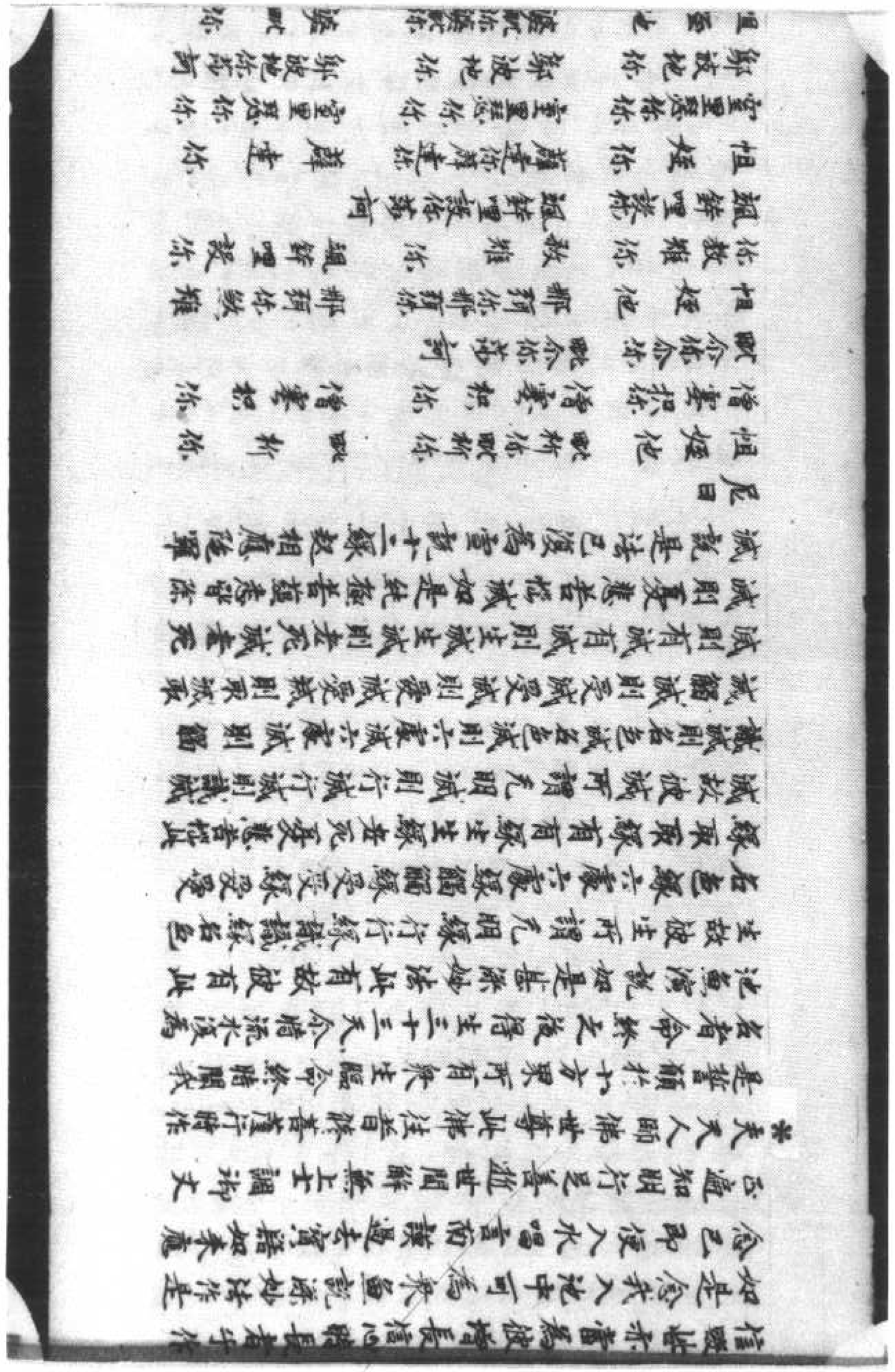
知方藥令為決等療治衆病悉令除愈善女
天令時衆人聞長者子善言慰喻許為治病
時有無量百千衆生過極重病聞是語已身
心踊躍得未曾有以此因緣所有病苦悉得
蠲除氣力充實平復如本善女天令時復有
無量百千衆生病苦深重難療治者即往
往詣長者子所重請醫療時長者子即以妙藥
令服皆豪除差善女天是長者子於此因內
百千万億衆生病苦悉除差

金光明最勝王經長者子流水品第十五

令時佛告菩提樹神善女天令時長者子流
水於往昔時在天自在光王因內療諸衆生
所有病者令得平復受安隱樂時諸衆生
病除故多修福業廣行惠施以自歡娛即共
往詣長者子所咸生尊敬作如是言善哉善
哉大長者子善能滅長福德之事增益我等
安隱壽命仁今實是大力醫王慈悲菩薩妙
閑醫藥善療衆生無量病苦如是稱歎周遍
城邑善女天時長者子妻名水肩藏有其二
子一名水滿二名水藏是時流水將其二子漸
次遊行城邑聚落過空澤中深險之處見
諸禽獸狐狼獵鵰鷲之屬食血肉者皆
悉奔飛一向而去時長者子作如是念此諸禽
獸何因緣故一向飛走我當隨後壟往觀之即
便隨去見有大池名曰野生其水將盡於此
池中多有衆魚流水見已生大悲心時有樹
神示現半身作如是語善哉善哉善男子

汝有實義名流水者可隱此魚應與其水有
二因緣名為流水一能流水二能與水汝今應當
隨名而作是時流水問樹神言此魚頭數
為有幾何樹神答曰數滿十千善女天時長
者子聞是數已倍益悲心時此大池為日所暴
餘水無幾是十千魚將入死門旋身煩轉見是
長者心有所希隨逐瞻視日未曾捨時長
者子見是事已馳趣四方欲覓於水竟不能
得復望一邊見有大樹即便昇上折取枝
葉為作蔭涼復更推求是池中水從何處
來尋覓不已見一大河名曰水生時此河邊有
諸漁人為取魚故於河上流懸險之處更築
其水不令下過於所決處雖復平難猶便作
是念此崖深峻設百千人時經三月亦未能
斬況我一身而堪濟辦時長者子速還本城
至本王所頭面礼足却住一面合掌恭敬作如
是言我為大王國土人民治種種病悉令安
隱漸次遊行至其空澤見有一池名曰野生
其水欲涸有十千魚為日所暴將死不久唯
願大王慈悲愍念與二十大象塹往負水
濟彼魚命如我與諸病人壽命令時大王即
勅大臣速疾與此醫王大象時彼大臣奉王
勅已自長者子善哉大士仁今自可至象廐中
隨意選取二十大象利益衆生令得安樂是
時流水及其二子將二十大象又從酒家多皆





怛姪他　薩達他薩達他　薩達他
室里瑟他室里瑟他室里瑟他室里瑟他
鄔波地他　鄔波地他鄔波地他鄔波地他苏訶
婆毗他婆毗他婆毗他婆毗他
闍底他闍底他闍底他闍底他
闍摩他闍摩他闍摩他闍摩他苏訶

*

尒時世尊為諸大衆說長者子普緣之時
諸人天衆默未審有時四大天王各於其處
異口同音作如是說
善哉釋迦尊說妙法明呪生福除衆惡十二支相應
我等亦說呪擁護如是法若有生遇逢不善隨順者
頭破作七分　猶如蘭香捐　我等於佛前共說其呪曰
怛姪他哩里　誕　楊睇徒他　哩
薄茶里地　㗚　騷伐儂石四伐儂
蒲囉布儂羅羅赤底　喻囉赤底達地日契
寞嚕寞嚕　婆　具荼寞嚕徒徒
杜嚕杜嚕毗儂　尋涅悉涅脊徒沓反下同娘
達沓娘鄔悉怛哩　烏軍吒羅伐底
頻剌婆伐底　鉢杜摩伐底
但蘇摩伐底
莎訶

佛告善女天尒時長者子流水及其二子為
彼池魚施水施食并說法已俱共還家是長
者子流水復於後時同有聚會設衆伎樂辭
酒而卧時十千魚同時命過生三十三天起如
是念我等以何善業因緣生此天中便相謂
日我等先於勝鄔洲內墮傍生中共受魚身

*

說其深法十二緣起及陀羅尼復稱寶髻如
來名号以是因緣能令我等得生此天是故
我今咸應請彼長者子所報恩供養尒時十
千天子即於天沒至勝鄔洲大醫王所時長者
子在高樓上安隱而睡時十千天子共以十千
真珠瓔珞置其頭邊復以十千置其足邊復
以十千置於右脅復以十千置左脅邊雨曼
陀羅花摩訶曼陀羅花積至于膝光明善
照種種天樂出妙音聲令勝鄔洲有睡眠
者皆悉覺悟長者子流水亦從睡寤是時
十千天子為供養已即於空中飛騰而去於
天自在光王園內處處皆雨天妙蓮花是諸
天子復至本處空澤池中雨衆天花便於此沒
還天宮殿隨意自在受五欲樂天自在光王
至天曉已問諸大臣昨夜何緣忽現如是希
有瑞相放大光明大臣答言大王當知有諸
天衆於長者子流水家中雨四十千真珠瓔
珞及天曼陀羅花積至于膝王告臣曰諸長
者家喚取其子大臣受勅即至其家奉宣王
命喚長者子時長者子即至王所王曰何緣
昨夜示現如是希有瑞相長者子言如我思
忖定應是彼池內衆魚如經所說命終之後
得生三十三天放來報恩故現如是希奇之相
王曰何以得知流水答曰王可遣使并我二子

時疫示現如是希有殊相長者子言如我思
忖定應是彼池內衆魚如經所說命終之後
得生三十三天彼來報恩故現如是希奇之相
世尊何以得知流水答曰王可遣使并我二子
往彼池所驗其虛實彼十千魚為死為活王
聞是語即便遣使及子向彼池邊見其池
中多有曼陀羅花積成大聚諸魚並死見已
馳還為王廣說王聞是已心生歡喜歎未曾
有尒時佛告菩提樹神善女天汝今當知昔
時長者子流水者即我身是時水長者即妙
幢是彼之二子長子水滿即銀幢是次子水
藏即銀光是彼天自在光王者即汝菩提樹
神是十千魚者即十千天子是日我往昔以
水濟魚與食令飽為說其深十二緣起并此
相應陀羅尼呪又為稱彼寶髻佛名回此善
根得生天上今來我所歡喜聽法我皆當為
授於阿耨多羅三藐三菩提記說其名号善
女天如我往昔於生死中輪迴諸有廣為利
益令無量衆生悉令次第成無上覺与其
授記汝等皆應勤求出離切為放逸尒時大
衆聞說是已悉皆悟解由大慈悲救護一切
勤修苦行方能證得無上菩提咸發深心信
受歡喜

金光明最勝王經卷第九

耄毛報瘦徒甘癭於禁鑼俱錦枳居倚頞氏魏魯詣聯訥計精所交

盈令無量衆生悉令次第成無上覺与其
授記汝等皆應勤求出離切為放逸尒時大
衆聞說是已悉皆悟解由大慈悲救護一切
勤修苦行方能證得無上菩提咸發深心信
受歡喜

金光明最勝王經卷第九

耄毛報瘦徒甘癭於禁鑼俱錦枳居倚頞氏魏魯詣聯訥計精所交

北一九二五號（服六十六）　金光明最勝王經卷第九諸天藥義護持品第二十二至授記品第二

十三

日月天帝釋　風水大諸神　吠率婆大自　聞是說已等
一切諸龍王　勇猛具威神　稱讚持經者　晝夜常不離
大力藥叉王　鄔波難陀龍　亦了知為首　二十八藥叉
餘藥叉百千　神通有大力　恒於怨怖處　常來護此人
金剛藥叉王　并五百眷屬　諸大菩薩眾　常來護此人
寶手藥叉主　及以滿賢王　瘟疫毒鬼等　寶度羅毒鬼
此等藥叉王　各五百眷屬　皆來共稱讚　見聽此經者
於軍亂鬪諍　皆是菩薩眷　毗沙門王等　常來護此人
天眼勝天眼　猛鬼等離舍　弗勒果沙王　并勒果沙王
小樂并諸法　及以鳩槃王　針毛及日文　寶髻等來護
大樂諸拘羅　稱讚於法中　勝鬼及諸山　及以婆多山
皆有大神通　雖猛具大力　見持此經者　皆來相稱讚
阿鞞婆苦多　及以婆稽羅　目真鄰陀羅等　難陀小難陀
於百千龍中　神通具威德　共護持經人　晝夜常不離
樂稱羅睺羅　嗅香寶多羅　大力有勇健　皆來詣是人
及餘諸羅主　并無數天眾　皆來詣是人
訶利底母神　五百藥叉眾　於彼人腋腋　常來相稱讚
稱名稱茶利　藥叉稱雅女　具帝狗吒鬼　吸眼等稱名
知是諸神眾　大力有神通　守護持經者　晝夜恒不離
上至梵王天　無量諸天女　吉祥天為首　并餘諸眷屬
此大地神女　果實園林神　樹神江河神　劫底諸神等
知是諸天神　心生大歡喜　彼皆來稱讚　讚此經人
見有持經者　增壽命色力　威光及福德　皆悉令隱藏
星宿及天象　因尼當此人　夢見悉微祥　皆悉令隱藏
此大地神女　堅固有威勢　由此經力故　法味常充足
地肥若流下　過百瑜繕那　地神今時上　滋潤於大地
此地厚六十　八億瑜繕那　乃至金剛際　地味皆令上

星宿及天象　因尼當此人　夢見悉微祥　皆悉令隱藏
此大地神女　堅固有威勢　由此經力故　法味常充足
地肥若流下　過百瑜繕那　地神今時上　滋潤於大地
此地厚六十　八億瑜繕那　乃至金剛際　地味皆令上
由聽此經王　猛火功德盛　能使諸天眾　悉令其利益
復令諸天眾　威力有光明　歡喜常來集　捨離於惡相
於此南洲內　林果苗稼種　由此經威力　常得歡喜
苗稼皆成就　豆麥有好花　星宿無盛衰　光滿於大地
所有諸果樹　及以眾園林　老皆生妙花　香氣常來觸
眾生諸樹木　威出微妙花　及生甘美果　隨處皆充遍
於此贍部洲　無量諸龍女　心生大歡喜　皆共入池中
種種野蔬穀　及以多陀利　青白二蓮花　池中皆遍滿
由此經威力　產室淨無穢　雪霧皆除遣　宜聞悉光明
日出放千光　無垢淨清淨　由此經王力　流暢遍四天
此經威德力　資助於天子　皆用贍部金　而作花冠殿
日天子初出　具此洲歡喜　常以大光明　周遍皆照耀
於斯大地內　所有蓮花池　日光照及時　無不盡開敷

於此贍部洲　四時諸果熟　未皆令善熟　光滿於大地
由此經威力　日月所照處　星辰不失度　風雨皆順時
遍此贍部洲　國土威豐樂　隨有此經處　疾疫饑饉等
義食光明　經典流布處　有能讀誦者　悉得聖福
令時大吉祥　天女及諸天　等聞佛所說　皆大
歡喜於此經王及受持者一心佛讚令無憂
惱常得安樂
金光明最勝王經授記品第十三
令時知來於大眾中廣說法已欲為妙憧菩
薩及其二子銀憧銀光授阿耨多羅三藐三

義與金光明　經典流布處　有能講誦者　悉得安隱
尒時大吉祥天女及諸天等聞佛所說皆大
歡喜於此經王及受持者一心擁護令無憂
惱常得安樂

金光明最勝王經授記品第廿三

尒時如來於大衆中廣說法已欲為妙憧菩
薩及其二子銀憧銀光授阿耨多羅三藐三
菩提記時有十千天子最勝光明而為上首
俱從三十三天來至佛所頂礼佛足却坐一
面聽佛說法尒時佛告妙憧菩薩言汝於來
世過無量無數百千万億那庾多劫已於金光
明世界當成阿耨多羅三藐三菩提号金寶
山王如來應正遍知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊出現於世時
此如來般涅槃後所有教法亦皆滅盡時彼
長子名日銀憧即於此界次補佛處世界尒
時轉名淨憧當得作佛名日金憧光如來應
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊時此如來般涅槃後所有
教法亦皆滅盡次子銀光即補佛處還於此
界當得作佛号日金光明如來應正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊是時十千天子聞三大士得授記已

復聞如是最勝王經心生歡喜清淨無垢猶
如虛空尒時如來知是十千天子善根成熟
即便與授大菩提記汝等天子於當來世過
無量無數百千万億那庾多劫於最勝日淹
羅高憧世界得成阿耨多羅三藐三菩提

佛世尊是時十千天子聞三大士得授記已

復聞如是最勝王經心生歡喜清淨無垢猶
如虛空尒時如來知是十千天子善根成熟
即便與授大菩提記汝等天子於當來世過
無量無數百千万億那庾多劫於最勝日淹
羅高憧世界得成阿耨多羅三藐三菩提

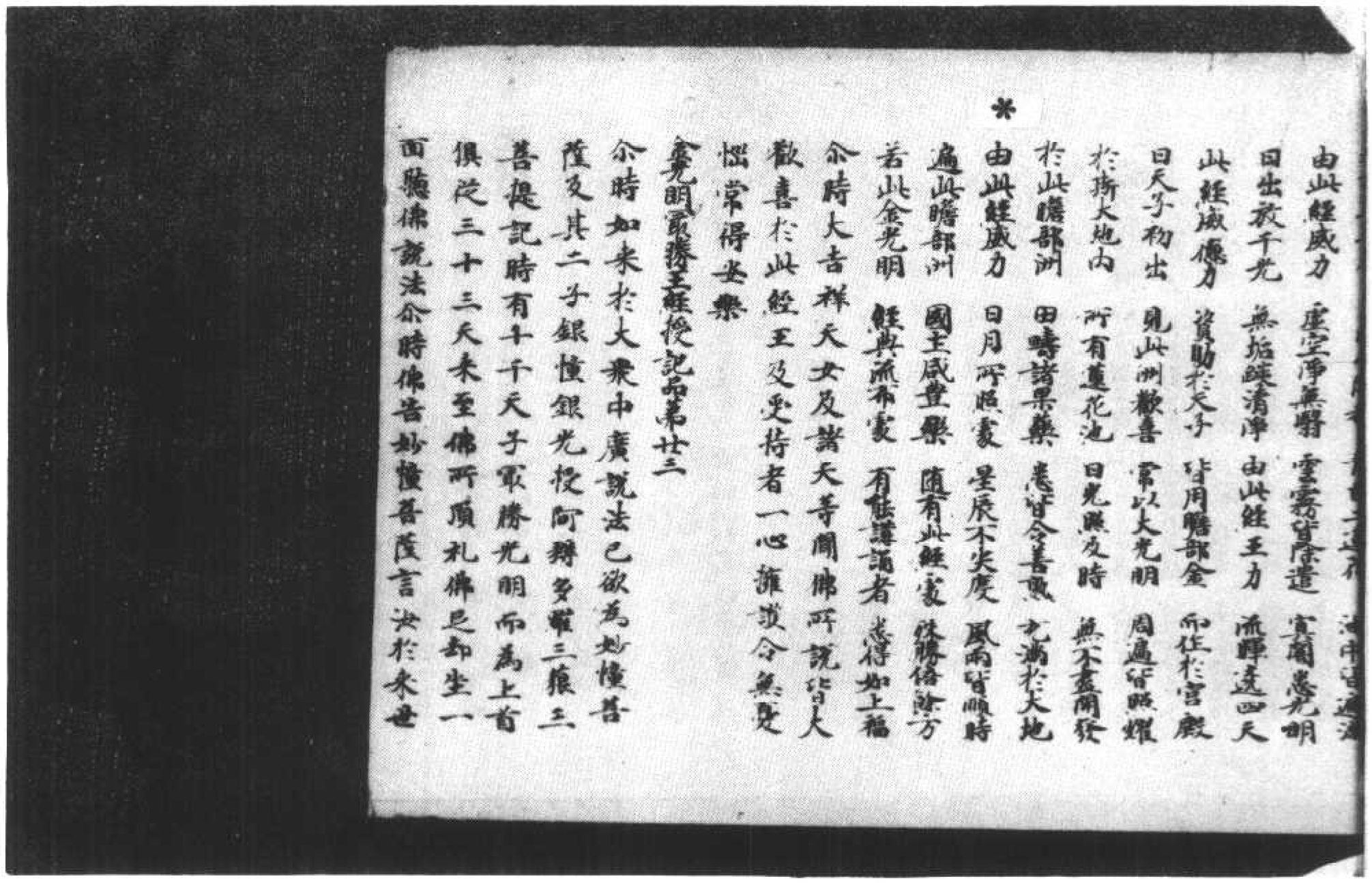
種姓又同一名号日面目清淨優鉢羅香
山十号具足如是次第十千諸佛出現於世
尒時善提樹神白佛言世尊是十千天子從
三十三天為聽法故來詣佛所供養更
與授記當成等正覺如來更

是人曾供養　無量百千佛　由彼諸善根　得聞此經典
如是諸天主　天女大辯才　并彼吉祥天　及以四王衆
眞數衆又衆　勇猛有神通　於其四方　常來相擁護
日月天帝釋　風水火諸神　率悉大眷　閻羅阿才等
一切諸護世　勇猛眞實神　擁護持經者　晝夜常不離
大力藥叉王　那羅延自在　四方知為首　二十八藥叉
餘藥叉百千　神通有大力　恒於怨怖處　常來護此人
金剛藥叉主　并五百眷屬　諸大菩薩衆　常來護此人
寶主藥叉主　及以滿賢王　曠野金毗羅　賓度羅黃色
此等藥叉王　各五百眷屬　見聽此經者　皆來共擁護
毗羅乾闥婆　摩睺羅伽等　珠頰及貫頰　并勒那步王
大雷聲大黑　蘇陀拏藥叉　半之迦半之　及以大迦伽
小頞并護法　及以獅猴王　對毛及日皮　賢皇皆來護
大頞諸拘羅　旃陀羅中勝　舍羅及雪山　及以婆多山
皆有大神通　羅猛眞大力　見持此經者　皆來相擁護
阿那婆答多　及以婆羅羅　且眞陀羅葉　難陀小難陀
於百千龍中　神通眞威德　共護持經人　晝夜常不離
婆羅羅睺羅　吠摩質多羅　母牛首欧羅　大肩及毅毒
及餘蘇羅王　并無數天衆　大力有勇健　皆來護是人
訶利底母神　五百藥叉衆　於彼人眠覺　常來相擁護
旃奈旃茶利　藥叉旃羅女　毘舍拘吒齒　吸衆生精氣
如是諸神衆　大力有神通　常護持經者　晝夜恒不離

北一九二六號（制七十二）　金光明最明勝王經卷第九諸天藥叉護持品第二十二至授記品第二

三十

及餘蘇羅王　并無數天衆　大力有勇健　皆來護是人
訶利底母神　五百藥叉衆　於彼人眠覺　常來相擁護
旃奈旃茶利　藥叉旃羅女　毘舍拘吒齒　吸衆生精氣
如是諸神衆　大力有神通　常護持經者　晝夜恒不離
＊上首辯才天　無量諸天女　吉祥天為首　并餘諸眷屬
此大地神女　堅實園林神　樹神江海神　劫奈諸神等
如是諸天神　心生大歡喜　彼皆來擁護　讀誦此經人
見有持經者　增壽命色力　威光及福德　妙相以莊嚴
星宿現吉凶　國邑當此人　夢見悉徵祥　皆悉令除滅
此大地神女　堅固有威勢　由此經力故　未來常充足
地肥若流下　過百俞繕那　地神令味上　滋潤於大地
此地厚六十　八億俞繕那　乃至金剛際　悉令其利益
由聽此經王　獲大功德藏　能使諸天衆　捨離於惡相
漢令諸天衆　威力有光明　歡喜常安樂　常得歡喜
於此南洲內　林果苗稼神　由此經威力　充滿於大地
苗實皆成就　家家有妙花　果實悉滋榮　香氣常不歇
所有諸果樹　及以衆園林　悉皆生妙花　隨家皆充遍
衆華諸樹木　咸出微妙花　及生甘美果　皆共人池中
於此贍部洲　无量諸龍女　心生大歡喜　池中皆遍滿
種種鮮頭華　及以水陸利　青白二蓮花　實蘭悉光明
由此經威力　虛空淨無翳　雲霧皆除遣　流暢遍四天
日出放千光　無垢澁清淨　由此經王力　而住於宮殿
此經威德力　資助於天子　皆用贍部金　周遍皆照耀
日天子初出　見此洲歡喜　常以大光明　無不盡開發
於新大地內　所有蓮花池　日光照及時　充滿於大地
於此贍部洲　田疇諸果藥　悉皆令善熟



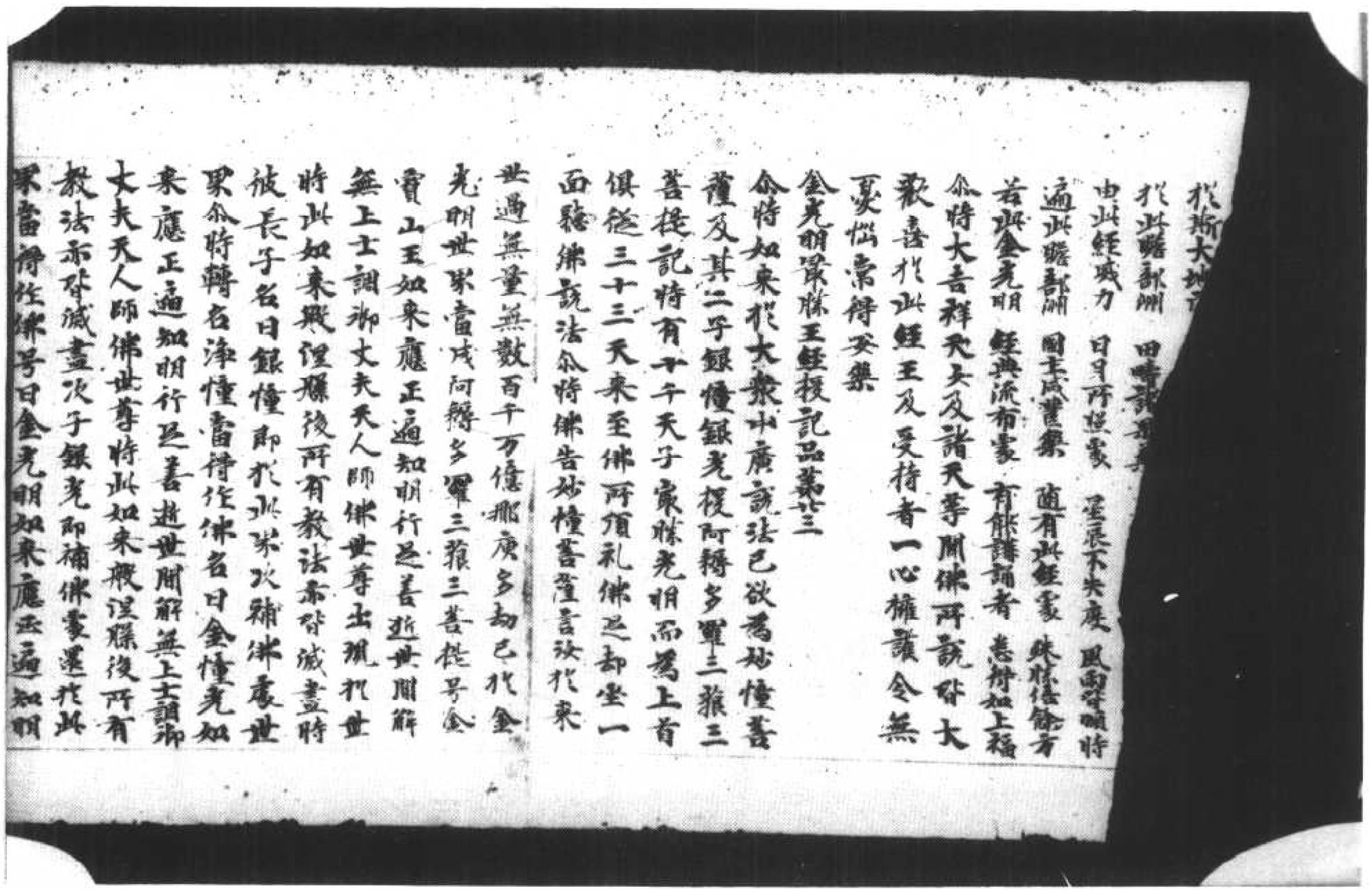
▼北一九二七號（八十闕）　金光明最勝王經卷第九諸天藥義護持品第二十二至授記品第二

三十

中此經威力　日月所照處　國土成就　堅固不壞　國王時時
遊此閻浮提　國土成就　堅固不壞　國王時時
若此金光明經典流布處　有能講說讀誦者　悉得如上福
尒時大吉祥天女及諸天等聞佛所說甚大
歡喜於此經王及受持者一心擁護令無憂
惱常得安樂

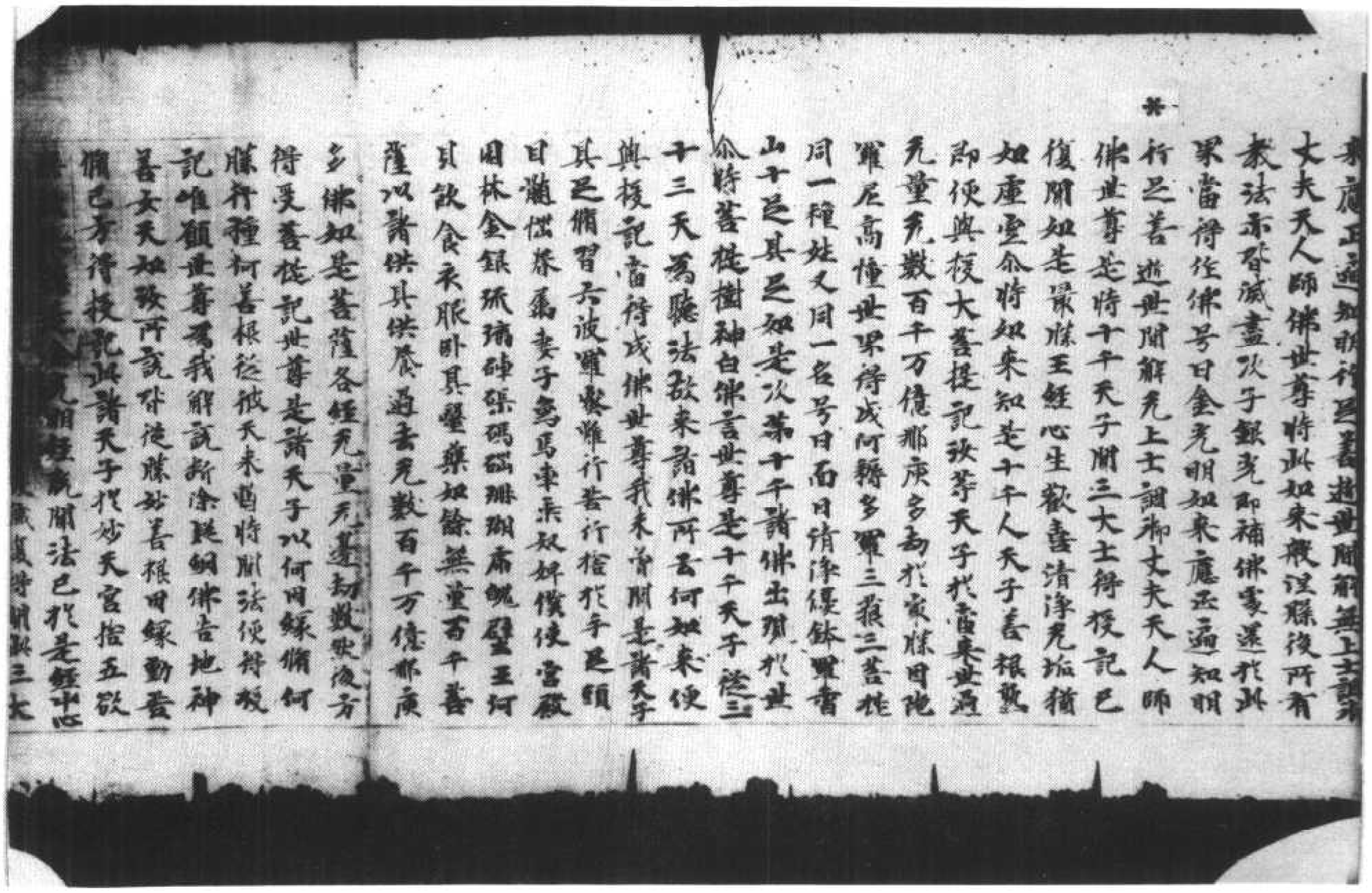
金光明最勝王經授記品第十三

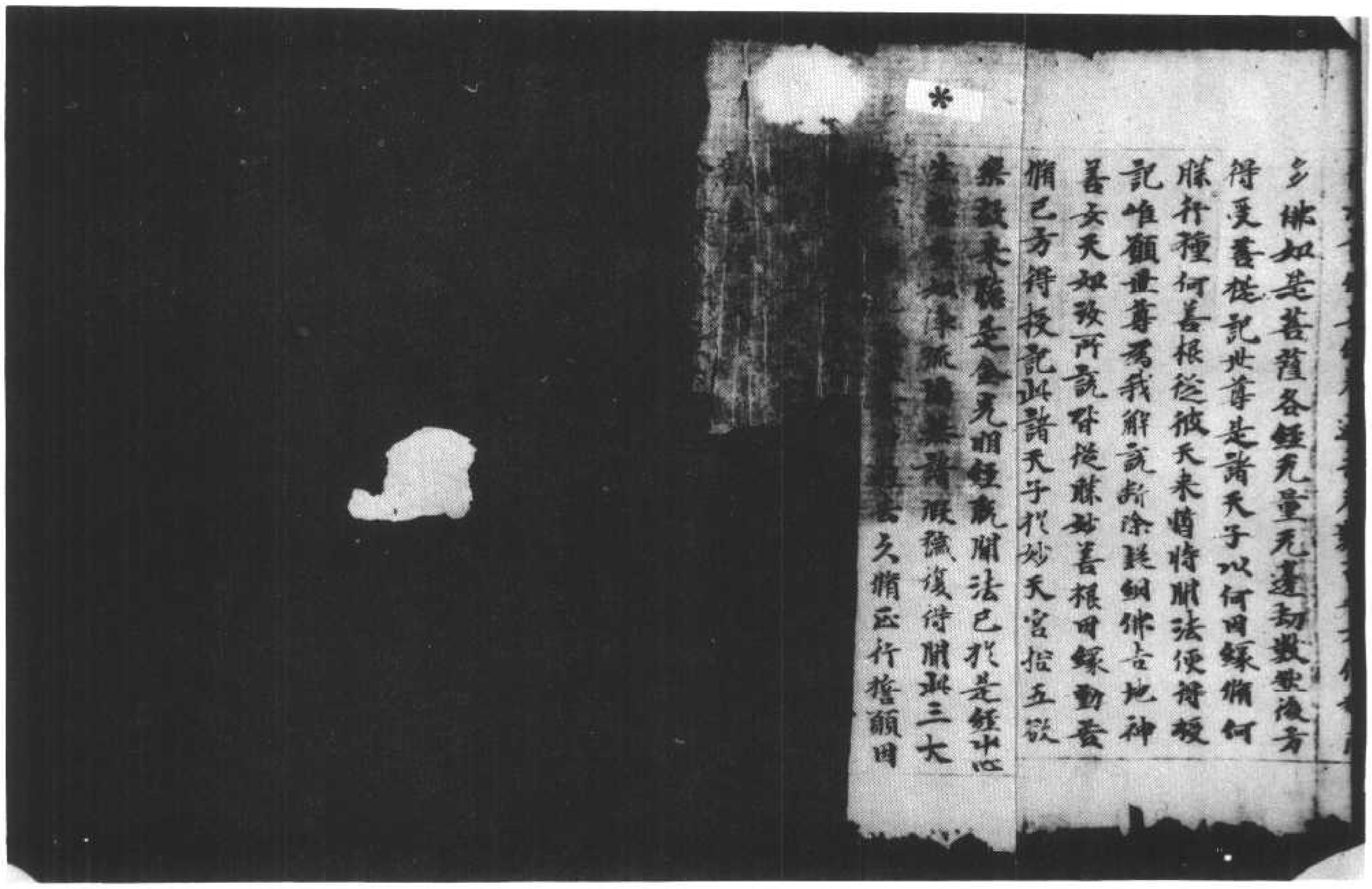
尒時如來於大衆中廣說法已欲為妙幢菩
薩及其二子銀幢銀光授阿耨多羅三藐三
菩提記時有十千天子眷屬光明而為上首
俱從三十三天來至佛所頂禮佛足却坐一
面聽佛說法尒時佛告妙幢菩薩言於恒
世過無量無數百千万億那庾多却已於金
光明世界當成阿耨多羅三藐三菩提号金
寶山王如來應正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於
世時此如來般涅槃後所有教法亦得滅盡
時彼長子名曰銀幢即於此界次補佛處此
界尒時轉名淨幢當得作佛名曰金幢光如
來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊時此如來般涅槃後所有
教法亦皆滅盡次子銀光即補佛處還於此
界當得作佛号曰金光明如來應正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊是時十千天子聞三大士得授記已
復聞如來是最勝王經心生歡喜踊躍無量
如虛空尒時如來知是十千人天子善根熟



北一九二八號（荒四十五）　金光明最勝王經卷第九諸天藥義護持品第二十二至授記品第二

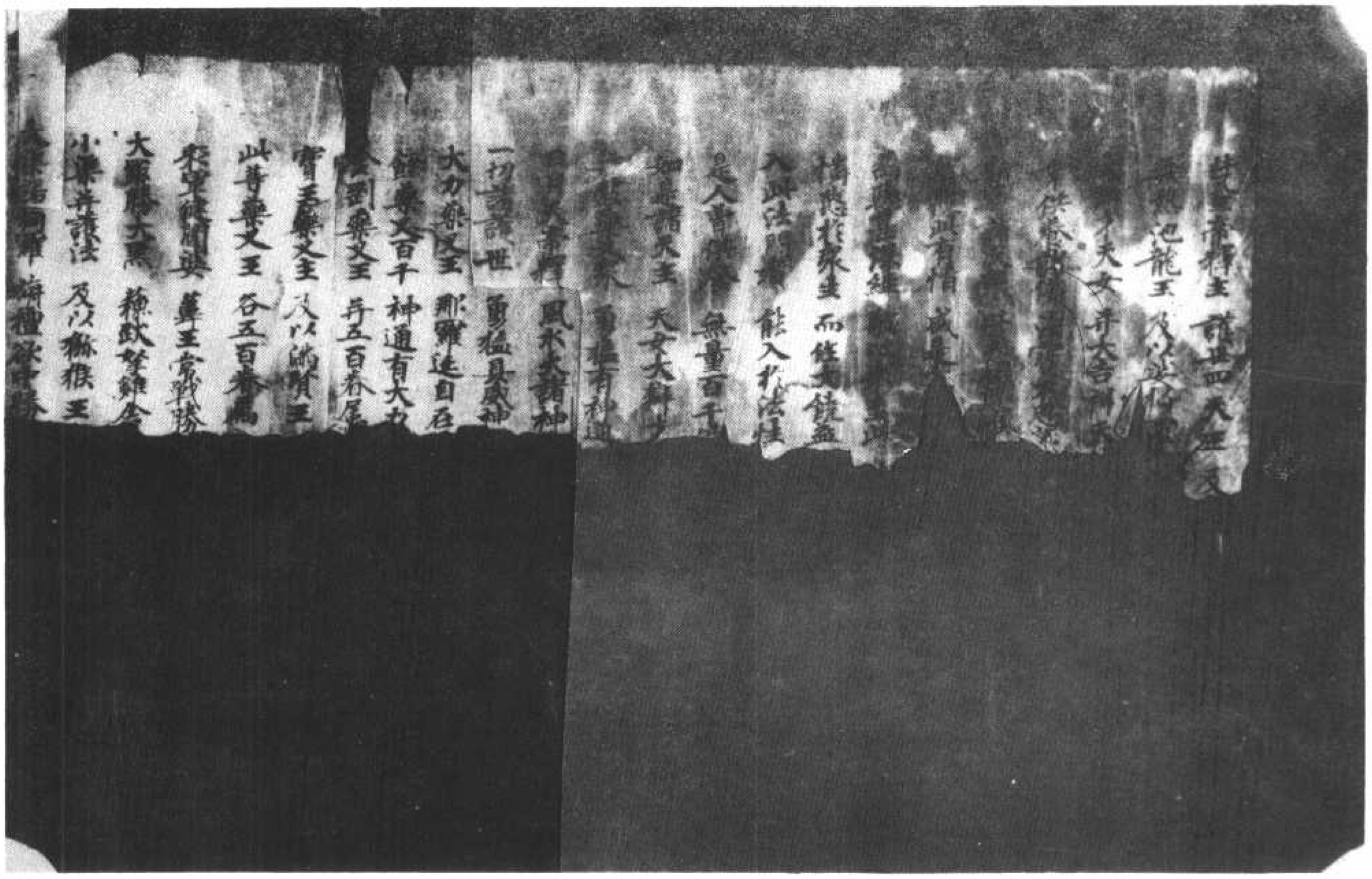
三十



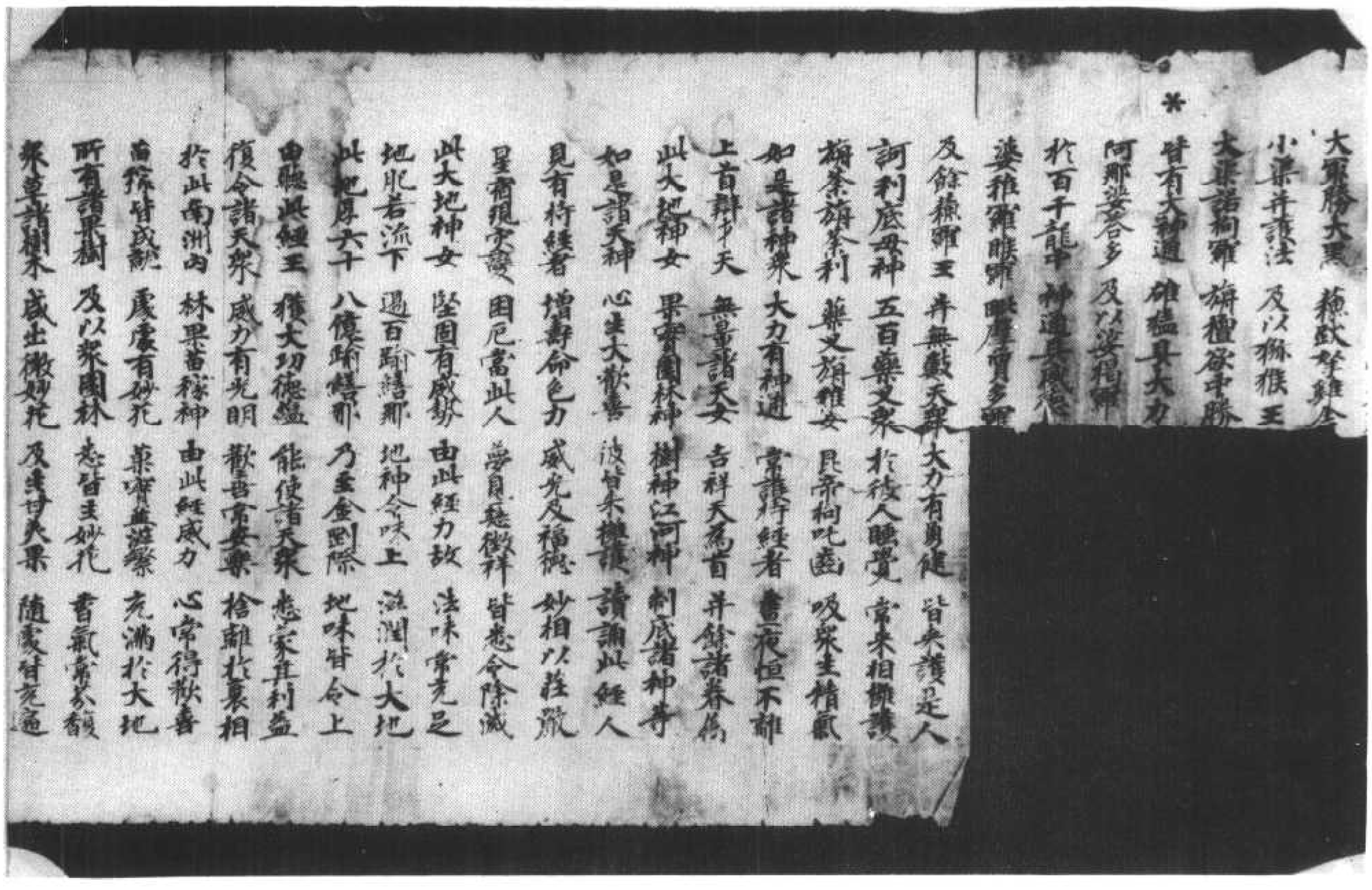


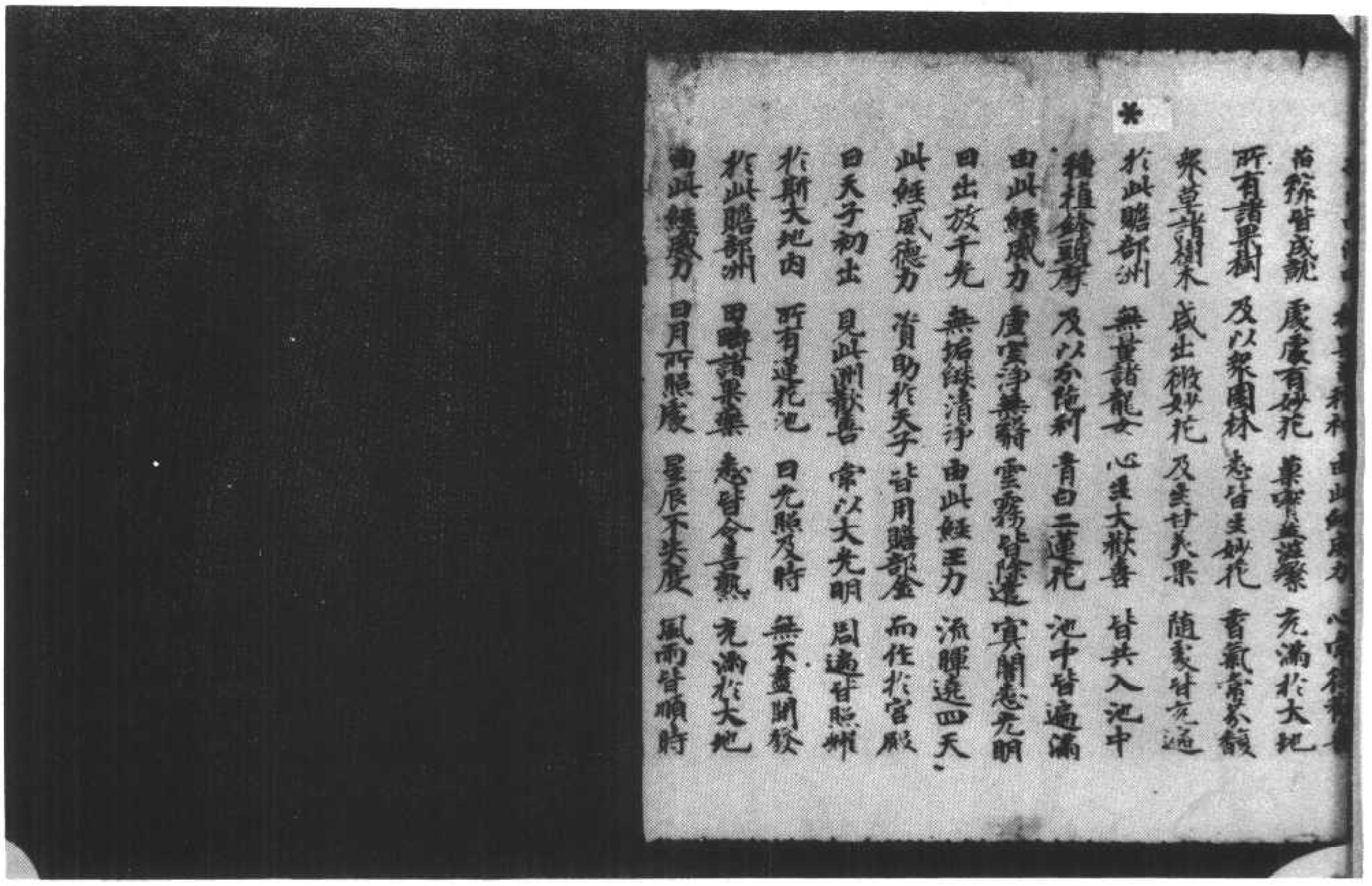
▼北一九二九號（服五十四）　金光明最勝王經卷第九諸天藥義護持品第二十二

藥樹藥又聚 勇猛有神通 各於其四方 常來相護護
日月天帝釋 風水火諸神 吹雨怒大肩 悶聚辯才寺
一切諸護世 勇猛具威神 雜護持經者 晝夜常不離
大力藥叉王 難難迦自在 與乃和為首 二十八藥叉
餘藥叉百千 神通有大力 恒於悲愍家 常來護此人
喻樂叉王 并五百眷屬 諸大菩薩衆 常來護此人
寶王藥叉主 及以滿賢王 賢胡金毗羅 寶度羅黃色
此等藥叉王 各五百眷屬 見聽此經者 皆來共擁護
彩軍乾闥婆 毘舍闍鬼 鳩槃茶鬼類 諸龍及青頸 并勿里沙王
大鳥鷹大翼 迦樓羅金翅 老之迦羅 及以大婆伽
小樂并羅法 及以摩睺王 針毛及曰文 寶髮寶髻
大樂諸狗羅 梅檀欲中膝 舍羅及雪山 及以妻多山
皆有大神通 雄猛具大力 見持此經者 皆來相擁護
難陀婆答多 及以婆羅羅 目真隣陀龍 難陀龍王
於百千龍中 神通具威德 共羅持經人 晝夜常不離
婆羅羅睺羅 毗摩質多羅 母首吉跋羅 大肩及歡喜
及餘阿羅王 并見數天衆 大力有勇健 皆來護是人
訶利底母神 五百藥叉衆 於彼人睡覺 常來相擁護
鞞茶鞞茶利 藥叉鞞雅女 畢帝狗吒迦 吸衆生精氣
如是諸神衆 大力有神通 常護持經者 晝夜恒不離
上首辯才天 无量諸天女 吉祥天為首 并餘諸眷屬
此大地神女 果實園林神 樹神江河神 制底諸神等
如是諸天神 從生大歡喜 彼皆來擁護 讀誦此經人
見有持經者 增壽命色力 威光及福德 梵相以莊嚴
星宿現變怪 因尼當此人 惡見惡夢祥 皆悉令除滅



北一九三一號（八十藏）　金光明最勝王經卷第九諸天藥叉護持品第二十二

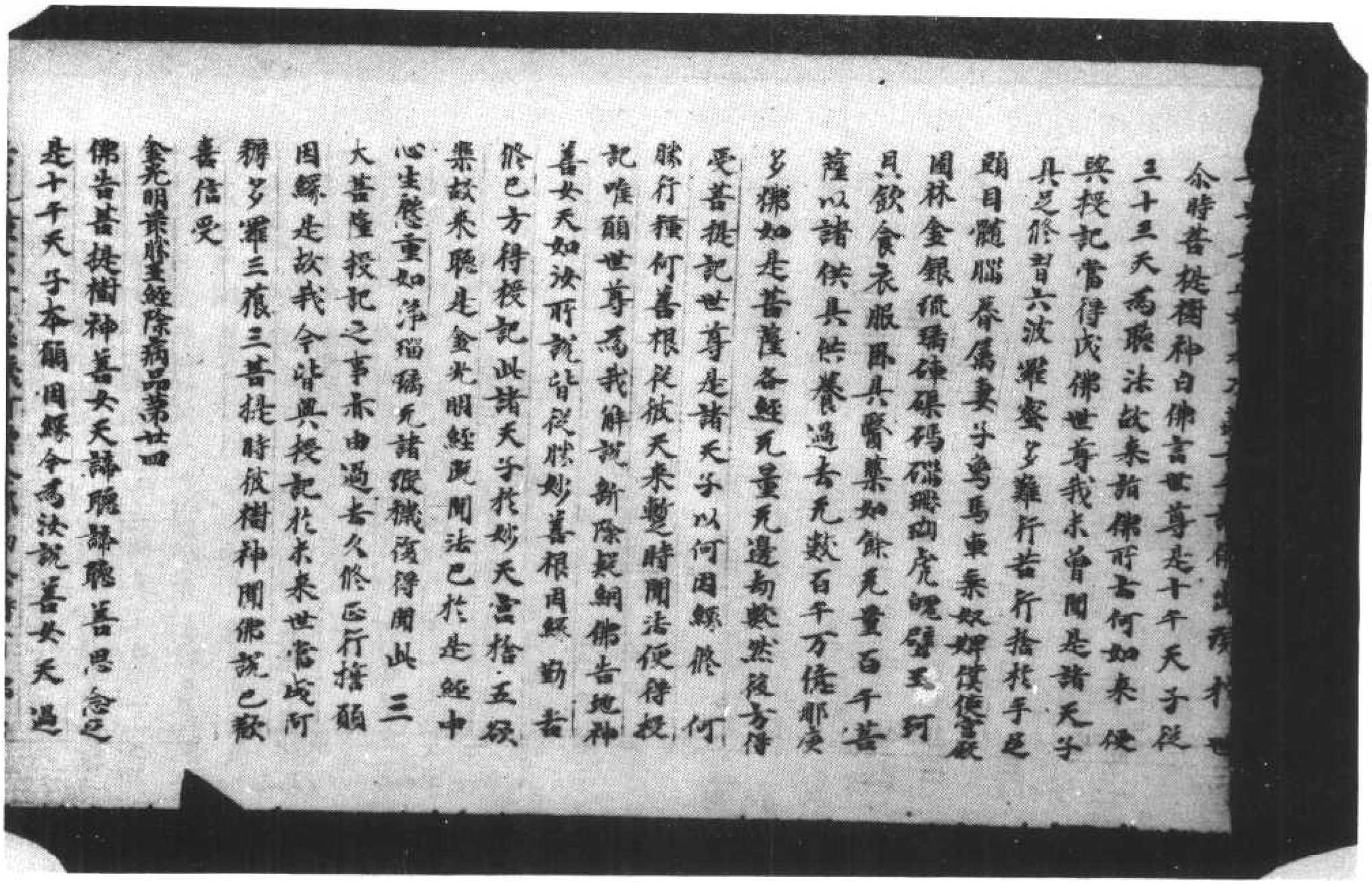




遍此贍部洲國土威豐樂隨有此經處殊勝倍餘方
若此金光明經典流布處有能講讀者悉得如上福
令時大吉祥天女及諸天等聞佛所說皆大
歡喜於此經王及受持者一心擁護令無憂
惱常得安樂
金光明寶勝王經授記品第廿三
令時如來於大衆中廣說法已欲為妙幢菩
薩及其二子銀幢銀光授阿耨多羅三藐三
菩提記時有十千天子寶勝光明而為上首
俱從三十三天來至佛所頂礼佛足却坐一
面聽佛說法令時佛告妙幢菩薩言汝於未
世過無量無數百千万億那庾多劫已於金
光明世界當成阿耨多羅三藐三菩提号金
寶山王如來應正遍知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世
時此如來般涅槃後所有教法亦皆滅盡時
彼長子名曰銀幢即於此界次補佛處世界
令時轉名淨幢當得作佛名曰金幢光如來應
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊時此如來般涅槃後所有
教法亦皆滅盡次子銀光即補佛處還於此

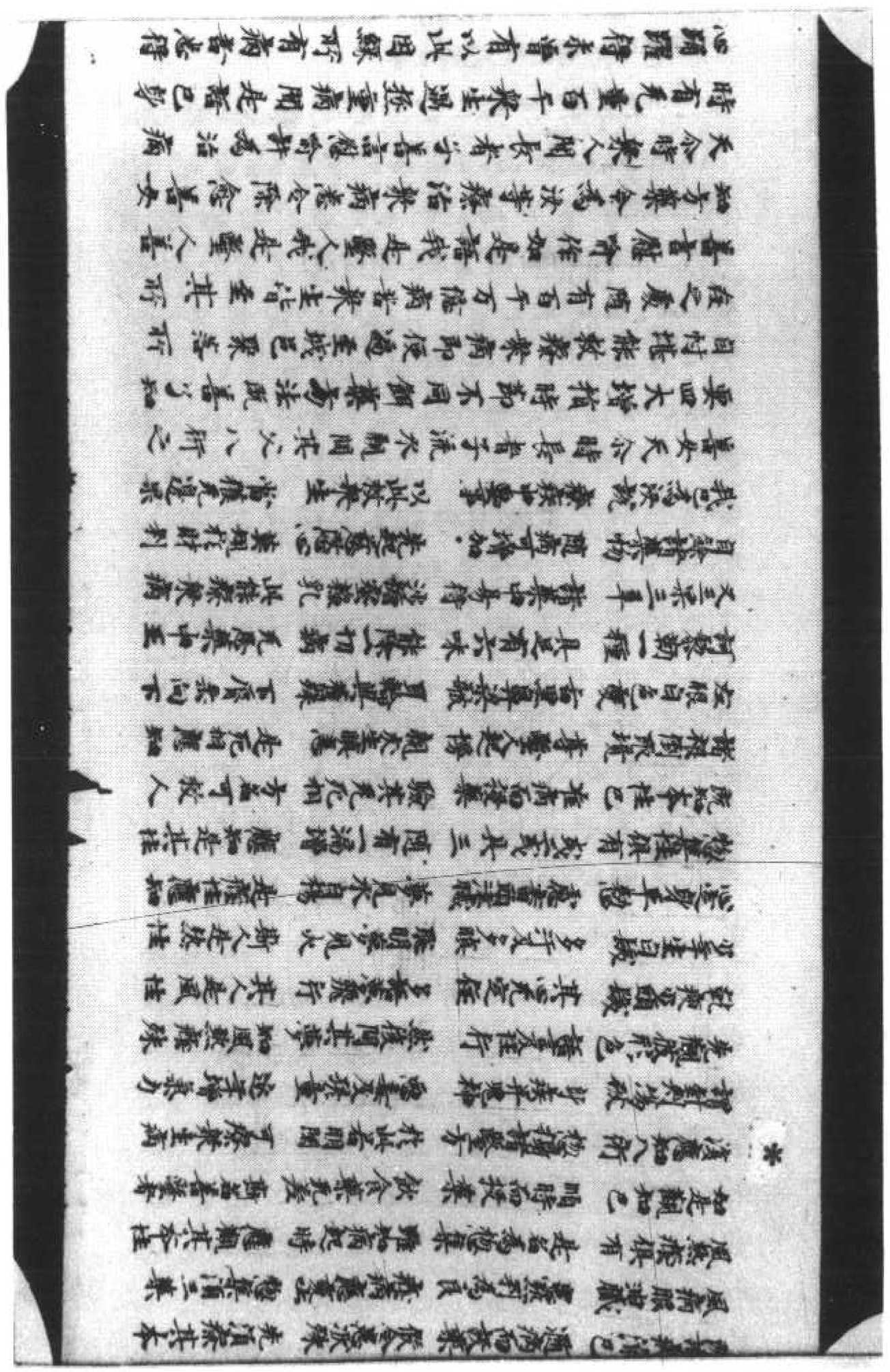
北一九三三號（皇 十 二） 金光明最勝王經卷第九諸天藥義護持品第二十二

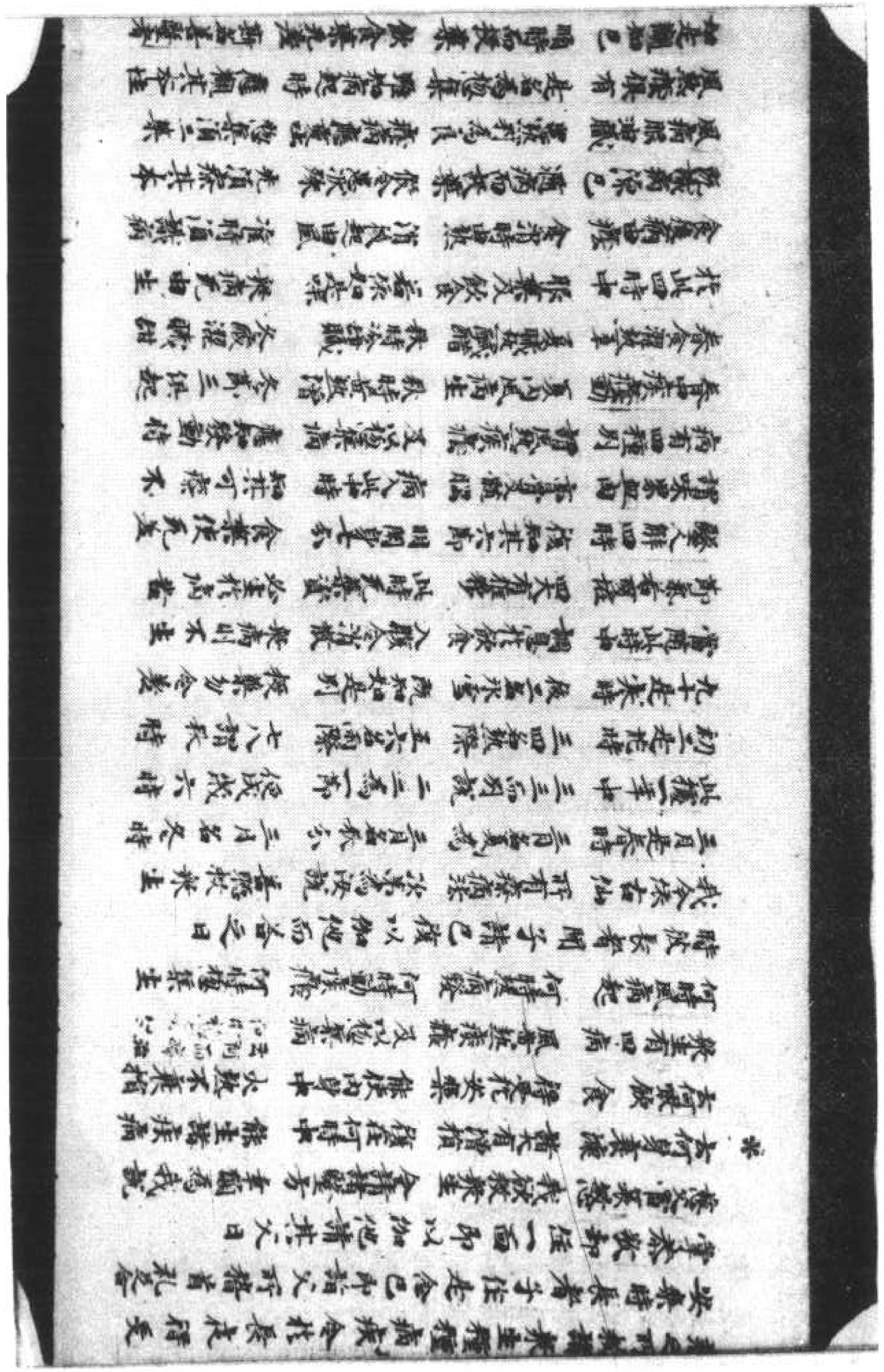
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊時此如來般涅槃後所有
教法亦皆滅盡次子銀光即補佛處還於此
界當得作佛号曰金光明如來應正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊是時十千天子聞三大士得授記已
復聞如是寶勝王經心生歡喜清淨無垢猶
如虛空令時如來知是十千天子善根成熟
即便與授大菩提記汝等天子於當來世過
無量無數百千万億那庾多劫於寶勝佛所
羅高幢世界得成阿耨多羅三藐三菩提同
一種性又同一名号曰面目清淨優鉢羅香
山王号具足如是次第十千諸佛出現於世
令時菩提樹神白佛言世尊是十千天子從
三十三天為聽法故來詣佛所云何如來便
與授記當得成佛世尊我未曾聞是諸天子
具足修習六波羅蜜多難行苦行捨於手足



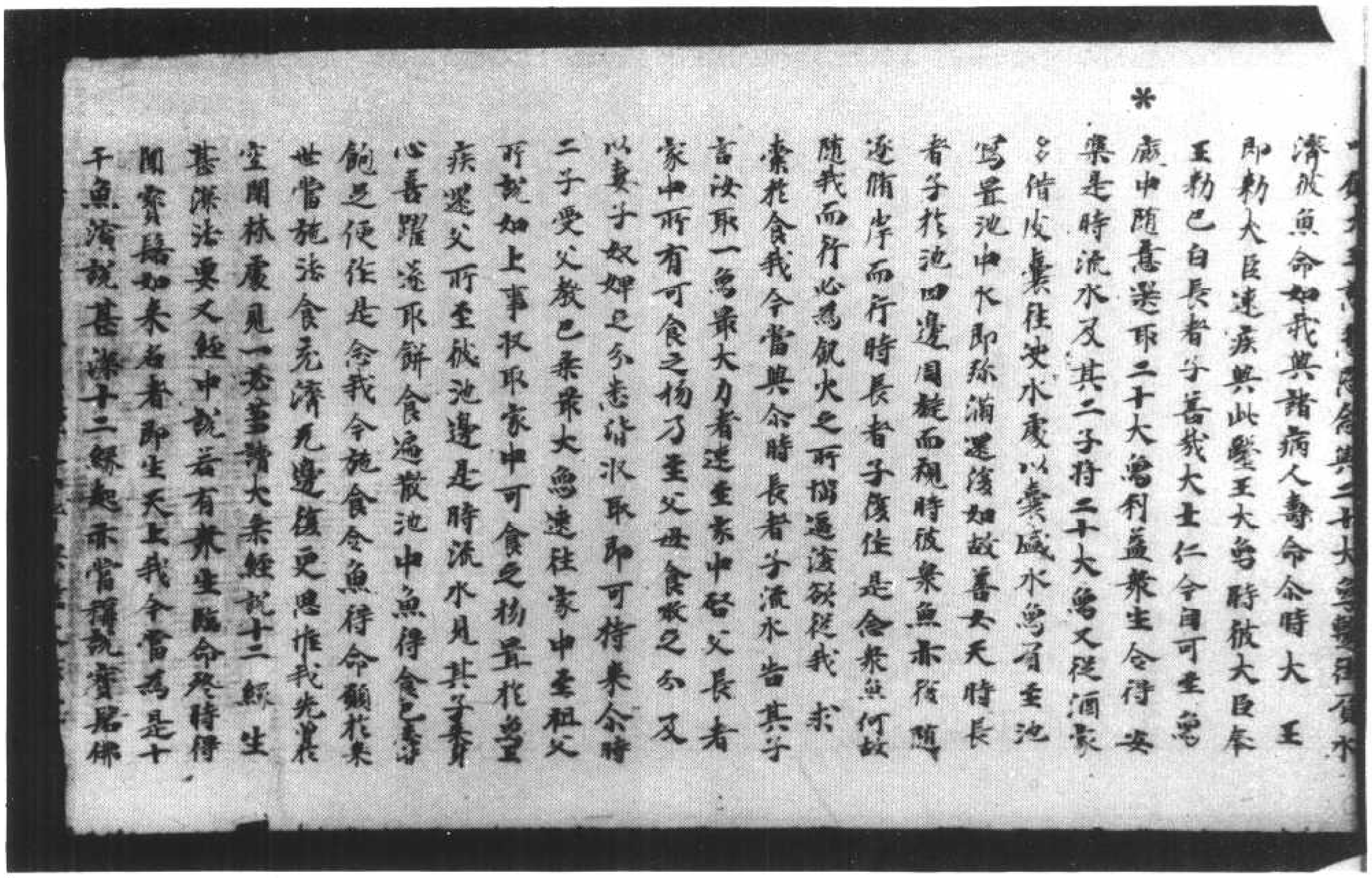
十二第品水流子者長至三十二第品記授九第卷經王勝最明光金　（二十九號）號四三九一北

五





如方藥令為汝等療治衆病悉令除愈善女
天尒時衆人聞長者子善言慈愍許為治病
時有无量百千衆生遇極重病聞是語已多
心踊躍得未曾有以此因緣所有病者悉得
※
蠲除衰力充實平復如本善女天尒時復有
无量百千衆生病者深重難療治者即共往
詣長者子所重請醫療時長者子即以妙藥
令服皆豫除差善女天是長者子於此因緣
百千万億衆生病者悉得除差
金光明最勝王經長者子流水品第十五
尒時佛告菩提樹神善女天尒時長者子流
水於往昔時在天自在光明國聞療諸衆生所
有病者令得平復爾時衆生以病
除故多修福業度脫無數即共往
詣長者子所咸生是言我等數被如是言善哉善哉
我大長者子善能滅長病苦之事增益我等
安隱壽命仁今實是大力醫王慈悲善護妙
聞醫藥善療衆生无量病苦如是稱數周遍
城邑善女天時長者子妻名水膚藏有其二
子一名水滿二名水藏是時流水將其二子漸
次遊行城邑聚落過曠澤中深險之處見
諸禽獸狐狼獵鵰鷲之屬食血肉者皆悉
奔飛一向而去時長者子作如是念此諸禽獸
何因緣故一向飛走我當隨後暫往觀之即
便隨去見有大池名曰野生其水將盡於
此池中多有衆魚流水見已生大悲心時有
樹神示現半身作如是語善哉善哉善男

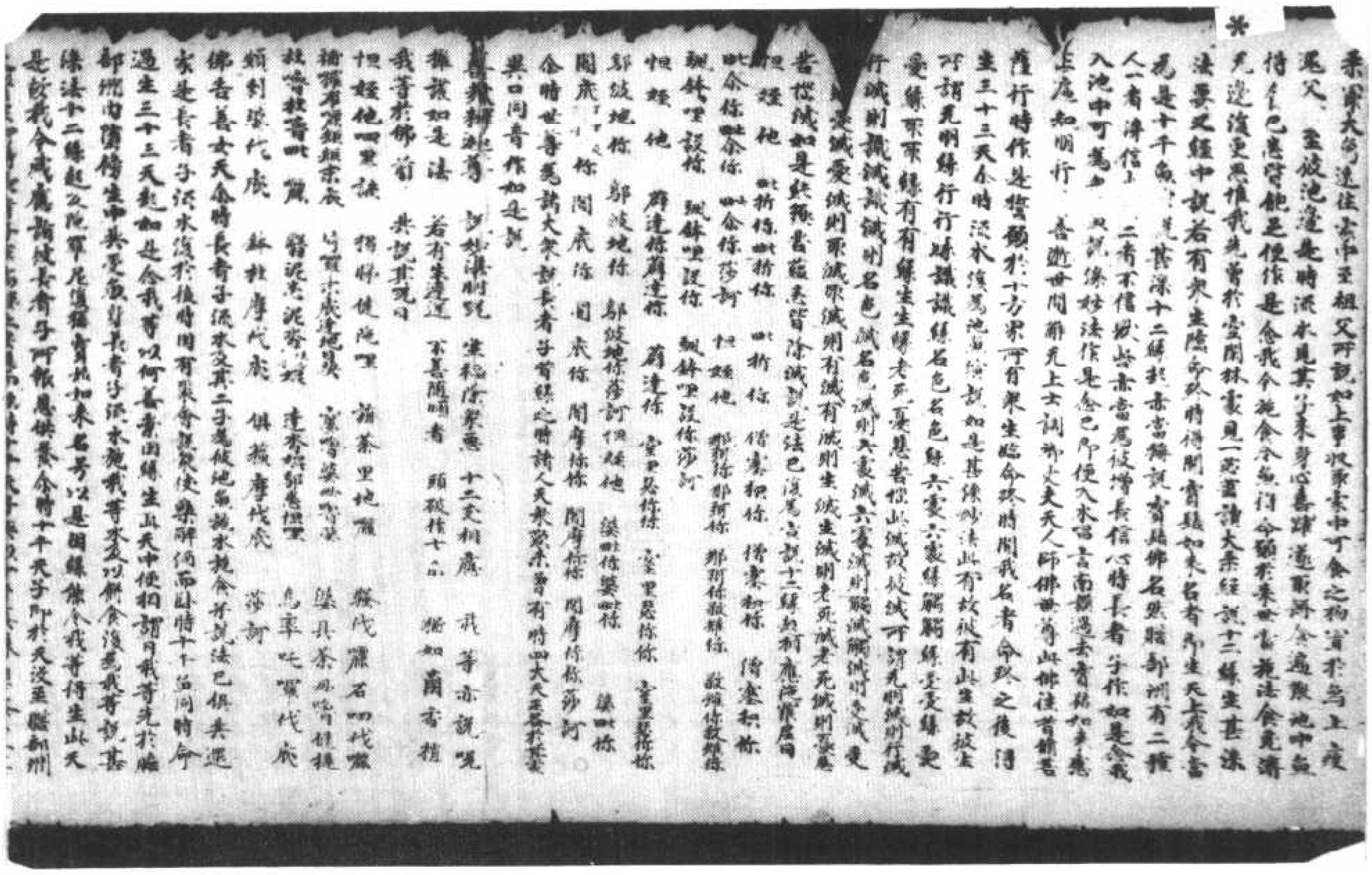


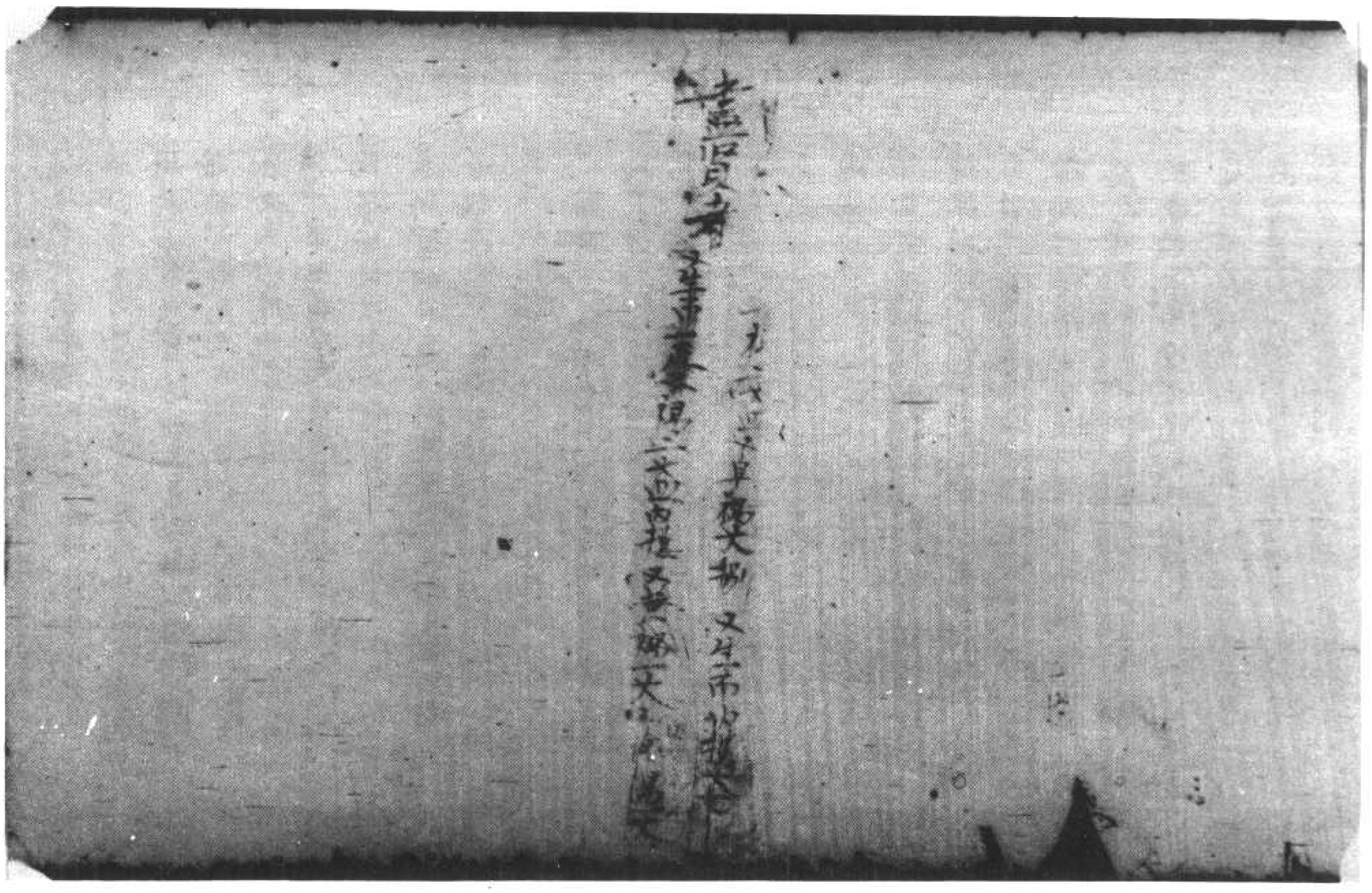
▼北一九三五號（為九十九）　金光明最勝王經卷第九授記品第二十三至長者子流水品第二十

能使內身中 尖勞不衰損 衆生有四病 風黃熱病 及以愛熱病
衆何而療治 何時風病起 何時熱病發 何時愛熱發
時彼長者聞子請已復以偈他而答之曰
我今憶古仙 所有療病法 次第為汝說 善聽報恩主
五月名為夏 三月名秋分 三月謂冬時 三月是春時
二二為一期 便成六六時 初二是花時 三三而別說
七八謂秋時 九十是寒時 後二名冬雪 三四名熱際
當觀此時中 調與飲食 入腹令消散 是故說六時
四大有推移 此時先衆發 衆病則不生
明聞身七衆 食衆便充差 發生於病者 譬人解四時
知其可療不 此時先衆發 病有四種別 若有四種別 及以愛熱病
春中疾療動 夏時風病生 秋時黃熱病 冬時三種起
夏藏熱熱病 秋時冷熱藏 衆病先當生 冬後病當發
若依如是味 衆病先當生 風病病源已 患熱利先良
增時病攝病 風病服油膩 是名為總集 飲食衆先差
風病服油膩 是名為總集 飲食衆先差 可療於生病
可療於生病 先觀彼形色 觀彼形色 其心先之任
先觀彼形色 其心先之任 聰明悉見大 知病起時
其心先之任 聰明悉見大 是長住應知 知病起時
聰明悉見大 是長住應知 既知本性已 觀其長者者
既知本性已 觀其長者者 身體人起病 可療於生病
身體人起病 可療於生病 可輪與舊藥 多語苦熱行
可輪與舊藥 多語苦熱行 其心先之任 斷人是風性
其心先之任 斷人是風性 聰明悉見大 以之身本體
聰明悉見大 以之身本體 是長住應知 觀其性相
是長住應知 觀其性相 觀其性相 有 或二或其三
觀其性相 有 或二或其三 淨病而授藥 驗其先死相
淨病而授藥 驗其先死相 觀交生瞋恚 是死相應知
觀交生瞋恚 是死相應知 下膏塗向下 訶梨勒一種
下膏塗向下 訶梨勒一種 又三果三辛 諸藥中最勝
又三果三辛 諸藥中最勝 隨病可增加 先拉為隨心
隨病可增加 先拉為隨心 以此救衆生 當獲先達藥
以此救衆生 當獲先達藥
善女天今時長者子流水觀問其先八術之要四大增損不同調藥方法既
善了知自性相能救療衆病即便遍至城邑聚落所在之處隨有百千万
億病者衆生皆至其所善言慰喻作如是語我是醫人我是醫人善醫
藥今為汝等療治衆病悉令除愈善女天今時長者子善言慰喻
許為治病時有先達百千衆生遇賴重病聞是語已身心踊躍得未曾有
以此因緣所有病者悉得翻除衆力先達百千衆生復有先達
千衆生病者除愈歸療治者即共往詣長者子所重請醫療時長者子即
以妙藥令服皆悉除差善女天是長者子於此國內百千万億衆生病者
令得安樂

以此因緣所有病者悉得翻除衆力先達百千衆生病者除愈歸療治者即共往詣長者子所重請醫療
以妙藥令服皆悉除差善女天是長者子於此國內百千万億衆生病者
令得安樂

令時彼者等從樹神善女天今時長者子流水於往者時善天自在光王聞此
請衆生所有病者令得平復受安隱樂時諸衆生以病除故多積福業
所感能以自歡娛即共往詣長者子所或生等數稱如是言善哉善哉大
長者子善能施長福德之事播善花等安隱事命仁今實是大力醫王
慈悲善巧開發善療衆生先受病苦如是稱歎周遍城邑善女天
時長者子去水房藏有其二子一名水滿二名水藏是時流水將其二
子漸次進行城邑聚落遊空中淨除之處見諸食飲狂猛鳴吼
屬食食血肉者皆悉奔逐一向而去時長者子作如是念此諸食飲何因緣
故一向驅走我當隨後皆往觀之即便隨去見有大池名曰野生其水澄清
此池中多有衆魚流水見已生大慈心時有樹神示現半身作如是語善哉
善哉善男子汝有實我名流水者可於此池應與其水有二因緣名為流
水一為流水二為與水洗今應當隨名而作是時流水問樹神言此魚頭數
為有幾何樹神答曰數滿十千善女天時長者子聞是數已信心歡喜時
此大池為日所暴餘水先竭是十千魚悉入死門爛身腐時見是長者心有
所希願還聽觀日未淨於時長者子見此事已便起四方欲覓於水處不
能得獲望遊見有大樹即便詣上新採枝葉為作臥具復變那索是池中水
從何處來尋覓不已見一大河名曰水生時此河邊有諸漁人為取魚故於河
上張網險之處次第其水不令下過於河次第平滑作是念此虛洩
緩設百千人時經三月未未能斷現我一身而復請喚時長者子速疾本城
至大王所請而乞之如往一面合掌恭敬作如是言我是大王國土之民治護種種
病患令安隱斷決進行至某空澤見有一池名曰野生其水欲涸有十千魚互相
所暴將死不久唯願大王慈悲隱念與二十大象前往救濟令命終與
諸病人等令命大王即勅大臣速疾與此發至大象時從大臣奉王勅已白長
者子善哉大王仁今日可委分威中領是選取二十大象生令得失樂
是時流水及其二子將二十大象又復何事多備皮囊盛滿水令以盡或以水
象圍至池邊驅置池中水即彌滿還復如故善女天時長者子於池四邊周旋
而觀時彼衆魚未滿隨逐請庠而行時長者子復作是念衆魚何故隨我
而行若為飢火之所逼復欲從我求索於食我今當與食時長
者其子言汝等一為部大力者速至水中捉父長者衆中所有可食之物勿至
父母食飲之所之以妻子奴婢之所悲哭即可持來令時二子受父教已
衆等大象速往家中至祖父所說如上事取衆中可食之物盡於為上疾
還父。至彼池邊是時流水見其子來多諸魚蝦遶聚游食
時長者子即
以此因緣所有病者悉得翻除衆力先達百千衆生復有先達
千衆生病者除愈歸療治者即共往詣長者子所重請醫療時長者子即
以妙藥令服皆悉除差善女天是長者子於此國內百千万億衆生病者
令得安樂





北一九三五號　背　面　布疋殘賬

▼北一九三六號（藏十六）金光明最勝王經卷第九授記品第二十三至第二十二品記水流子者長

頭目髓腦眷屬妻子象馬車乘奴婢僕使宮
殿園林金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚虎珀璧玉
珂貝飲食衣服卧具醫藥如餘無量百千喜
薩以諸供具供養過去無數百千万億那庾
多佛如是菩薩各經無量無邊劫數然後方
得受菩提記世尊是諸天子以何因緣修何
勝行種何善根從彼天來處時聞法便得授
記唯願世尊為我解說斷除疑網佛告地神
善女天如汝所說皆從勝妙善根因緣勤苦
修已方得授記此諸天子於妙天宮捨五欲
樂故來聽是金光明經既聞法已於是經中
心生熾重如淨瑠璃無諸瑕穢復得聞此三
大菩薩授記之事亦由過去久修正行稽顙
因緣是故我今皆與授記於未來世當成阿
耨多羅三藐三菩提時彼樹神聞佛說已歡
喜信受

金光明最勝王經除病品第廿四

佛告菩提樹神善女天諦聽諦聽善思念之
是千千天子本願因緣今為汝說善女天過
去無量不可思議阿僧企耶劫尒時有佛出
現於世名曰寶髻如來應正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊

是十千天子本願因緣今為汝說善女天過去無量不可思議阿僧祇劫尒時有佛出現於世名曰寶髻如來應正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊

善女天時彼世尊般涅槃後正法滅已於像法中有王名曰天自在光常以正法化於人民猶如父母是王國中有一長者名曰持水善解醫明妙通八術衆生病苦四大不調咸能救療善女天尒時持水長者唯有一子名曰流水顏容端正人所樂觀受性聰敏妙閑諸論書畫算印無不通達時王國內有无量百千諸衆生類皆遇疫疾衆苦所逼乃至無有歡樂之心善女天尒時長者子流水見是無量百千衆生受諸病苦起大悲心作如是念無量衆生為諸惡苦之所逼迫我父長者雖善醫方妙通八術能療衆病四大增損然已衰邁老耄虛羸要假扶策方能進步不復能往城邑聚落救諸病苦令有無量百千衆生皆遇重病無能救者我今當至大醫父所諸問治病醫方秘法若得解已當往城邑聚落之所救諸衆生種種疾病令於長夜得受安樂時長者子作是念已即詣父所稽首礼足合掌恭敬却住一面即以伽他請其父曰

慈父當衰惱 我欲救衆生 令請諸醫方 童顏易枯槁
云何身衰壞 諸大有增損 須在何時中 能生諸疾病
云何噉飲食 得受於安樂 能使內身中 火勢本衰損
衆生有四病 風黃熱痰癊 及以總集病 云何而療治
何時風病起 何時熱病發 何時動痰癊 何時總集生
時彼長者 聞子請已 須以伽他而答之曰

我今依古仙 所有療病法 次第為汝說 善聽救衆生
三月是春時 三月名為夏 三月名秋分 三月謂冬時
此後一年中 三三而別說 二二為一節 便成歲六時
初二是花時 三四名熱際 五六名雨際 七八謂秋時
九十是寒時 後二名冰雪 既知如是列 總藥勿令差
當隨此時中 調息於飲食 入腹令消散 衆病則不生
節氣若變改 四大有推移 此時無藥消 必生於病苦
醫人解四時 須知其六節 明閑身七界 食藥使無差
謂味與血肉 膏骨及髓經 病人此中時 知其可療不
病有四種別 謂風熱痰癊 及以總集病 應知發動時
春中痰癊動 夏內風病生 秋時黃熱增 冬節三俱起
春食澁熱苦 夏膩熱酸酢 秋時冷甜膩 冬酸澁鹹甜
於此四時中 服藥及飲食 若依如是味 衆病無由生
食後病重發 食消時中熱 消後起苦風 准時須識病
既識病源已 隨病而設藥 假令患狀殊 先須療其本
風病服油膩 患熱利為良 痰病應鹽酢 總集須三藥
風熱痰俱有 是名為總集 唯知病起時 應觀其本性
知是觀知已 順時而服藥 飲食無差 斯名善醫者

風熱藥俱有是名為總集雖知病起時應觀其本性
如是觀知已順時而授藥飲食藥無義斯名善醫者
復應知八術總攝諸醫方於此若明閑可療衆生病
謂針刺傷破身疾并毒神惡毒及蠱毒近年增氣力
先觀彼形色語言及性行然後問其夢知風熱藥殊
乾瘦少顏皺其心無定住多語夢懸行斯人是風性
少年主白髮多汗及多瞋聽明夢見火斯人是熱性
心定身不蠹處審顏深臘夢見水白物是藥性應知
總集性俱有或二或具三隨有一偏增應知是其性
既知本性已准病而授藥驗其無死相方名可救人
諸相悉聚境善醫人迷夢親友生疑惑先相應知
左眼白色憂舌黑皇衆殺耳輪與眉殊下唇無向下
訶黎勒一種具足有六味能除一切病無忌藥中王
又三年三年諸藥中少得沙糖蜜乳此能療衆病
自餘諸藥物隨病可增加先起慈愍心莫規於利利
我已為女說療衆中要事以此救衆生當獲無邊果
善女天命特長者子流水親問其父八術之
要四大增損時即不同餌藥方法既善了知
自忖堪能救療衆病即使遍至城邑聚落所
在之處隨有百千万億病者衆生皆至其所
善言慰喻作如是語我是醫人我是醫人善
知方藥今為汝等療治衆病悉令除愈善女
天命時衆人聞長者子善言慰喻許為治病
時有無量百千衆生遇極重病聞是語已身

知方藥今為汝等療治衆病悉令除愈善女
天命時衆人聞長者子善言慰喻許為治病
時有無量百千衆生遇極重病聞是語已身
心踊躍得未曾有以此因緣所有病苦悉得
蠲除氣力充實平復如本善女天命時復有
無量百千衆生病苦深重難療治者即共往
詣長者子所重請醫療時長者子即以妙藥
令服皆蒙除差善女天是長者子於此國內
百千万億衆生病苦悉得除差
金光明菩薩王經長者子流水品第廿五
令時佛告菩提樹神善女天令時長者子流
水於往昔時在天自在光王國內療諸衆生以
所有病苦令得平復受安隱樂時諸衆生以
病除故多修福業廣行惠施以自歡娛即共
往詣長者子所咸生尊敬作如是言善哉善
哉大長者子善能滋長福德之事增益我等
安隱壽命仁今實是大力醫王慈悲善權妙
閑醫藥善療衆生無量病苦如是稱歎周遍
城邑善女天時長者子妻名水肩藏有其二
子一名水滿二名水藏是時流水將其二子漸
次遊行城邑聚落過雲澤中深險之處見
諸翁獸狼狐獼猴鷲之屬食血肉者皆悉
奔飛一向而去時長者子作如是念此諸翁
獸何因緣故一向飛走我當隨後觀往觀之
即便隨去見有大池名曰野生其水將盡於

諸禽獸狐狼狐獾鵰鷲之屬食血肉者皆悉
奔飛一向而去時長者子住如是念此諸禽
獸何因緣故一向飛走我當隨後翰往觀之
即便隨去見有大池名曰野生其水特盡於
此池中多有衆魚流水見已生大慈心時有
樹神示現半身住如是語善哉善哉善男子
汝有實義名流水者可愍此魚應與其水有
二因緣名為流水一能流水二能與水沒令應
當隨名而住是時流水聞樹神言此魚顯數
為有哉何樹神答曰數滿十千善女天時長
者子聞是數已倍益悲心時此大池為日
所暴餘水無幾是十千魚將入死門擬身命
斬見是長者心有所希隨逐瞻視目未曾捨
時長者子見是事已馳趣四方欲覓於水竟
不能得復望一邊見有大樹即便昇上折取
枝葉為住蔭涼須臾推求是池中水從何處
來尋覓不已見一大河名曰水生時此河邊
有諸漁人為取魚故於河上流懸險之處決
塞其水不令下過於所決處率難修補便住
是念此處深峻設百千人時經三月亦未能
斷吃我一身而堪濟辦時長者子遂還本城
至大王所頭面礼足却住一面合掌恭敬住
如是言我為大王國土人民治種種病悉令
安隱游行生長豈有一池名曰野
生其水欲涸有十千魚為日所暴將死不久
唯願大王慈愍愍念與二十大烏擔往負水
濟彼魚命如我與諸病人壽命令時大王和
勅大臣遠族與此醫王大烏時彼大臣奉王
勅已白長者子善哉大士仁今自可至烏處
中隨意選取二十大烏利益衆生令得安樂
是時流水及其二子將二十大烏又從酒家
多借皮囊往決水處以囊盛水烏負至池寫
置池中水即彌滿還復如故善女天時長者
子於池四邊周旋而視時彼衆魚亦復隨逐
循岸而行時長者子復作是念衆魚何故隨
我而行必為飢火之所惱逼復欲從我求索
於食我今當與食時長者子流水告其子言
汝取一烏取大力者速至家中語父長者家
中所有可食之物乃至父母食噉之分及
以妻子奴婢之分悉皆收取即可持來令時
二子受父教已乘取大烏速往家中至祖父
所說如上事收取家中可食之物置於烏上
疾還父所至彼池邊是時流水見其子來身
心喜躍遂取餅食遍散池中魚得食已悉皆
飽足便住是念我今施食令魚得命賴於來
世當施法食充滿無邊復更思惟我先曾於

心喜踊遂取餅食遍散池中魚得食已悉皆
飽足便住是念我今施食令魚得命願於衆
世尊施法食充濟無邊復更思惟我先曾於
實闍林處見一苾蒭讀大乘經說十二緣生
甚深法要又經中說若有衆生臨命終時得
聞寶號如來名者即生天上我今當為是十
千魚演說甚深十二緣起亦當稱說寶號佛
名然贍部洲有二種人一者深信大乘二者
不信數世尊為彼增長信心時長者子住
如是念我入池中可為衆魚說深妙法住是
念已即便入水唱言南謨過去寶號如來應
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊此佛往昔修菩薩行時住
是誓願於十方界所有衆生臨命終時聞我
名者命終之後得生三十三天命時流水復
為池魚演說如是甚深妙法此有故彼有此
生故彼生所謂無明緣行行緣識識緣名色
名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣
取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅
故彼滅所謂無明滅則行滅行滅則識滅識
滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸
滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取
滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死
滅則憂悲苦惱滅如是純極苦蘊悉皆除滅
說是法已復為宣說十二緣起相應陀羅尼

滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死
滅則憂悲苦惱滅如是純極苦蘊悉皆除滅
說是法已復為宣說十二緣起相應陀羅尼
曰
怛姪他 毗折你 毗折你 毗折你
僧塞枳你 僧塞枳你 僧塞枳你
毗余你 毗余你 毗余你
怛姪他 那羅你那羅你 那羅你
敎鉢你 敎鉢你 敎鉢你
颯鉢哩設你 颯鉢哩設你 颯鉢哩設你
怛姪他 薩達你薩達你 薩達你
室里曷你室里曷你 室里曷你
鄔波地你 鄔波地你 鄔波地你
怛姪他 婆毗你婆毗你 婆毗你
闍底你 闍底你 闍底你
闍摩你你 闍摩你你 闍摩你你訶
尒時世尊為諸大衆說長者子昔修之行諸
人天衆歎未曾有時四大天王各於其處異
口同音作如是說
善哉善哉世尊說妙法明呪生福除災志士支謂應
我等亦說呪 雜說如是法 若有善逝 下至長陽者
頭破作七分 猶如蘭香指 我等於佛前 共說其呪曰
怛姪他 唵室誌 揭睇 揭睇 健陀哩
摩荼室 地瑟 騰 騰我 騰石 唵我 騰
楠嘛布 嘛羅 羅羅底 [illegible]

頭破作七分猶如蘭奢指我等於佛前共說真咒曰

怛姪他 叭里誌 揭諦 健陁 哩
婆訶 荼里 地儞 驗伐儞 石叭伐儞
補囉布儞 矩矩未底 達地目料
崎羅未底 達地目料
具荼母 嚩健提
嚩法志 沙香 於給 下同 娘
娑嚩婆母 嚩婆
杜 嚩杜 嚩 毗儞
達嚩娘 鄔志怛哩
鉢拏 伐底
嚩刺 婆伐底
俱 孫 摩伐底
薩訶

佛告善女天爾時長者子流水及其二子與彼池魚俱共逃竄是長者子流水復於後時因有乘會設衆伎樂酣酒而即時十千魚同時命過生三十三天於是如是念我等以何善業因緣生此天中於閻浮提中共受食身日我等先於贍部洲內墮傍生中共受食身長者子流水施我等水及以餅食猶為微妙一說甚深法十二緣起及陁羅尼復聞寶名如來名号以是因緣能令我等得生此天是故我今咸應詣彼長者子所報恩供養爾時十千天子即於天沒至贍部洲大聲王所時長者子在高樓上安隱而睡時十千天子共以十千真珠瓔珞置其頭邊復以十千置其足處復以十千置於右脅復以十千置左脅邊而舉陁羅花摩訶舉陁羅花積至于膝光明普照種種天樂出妙音聲令贍部洲有睡眠者

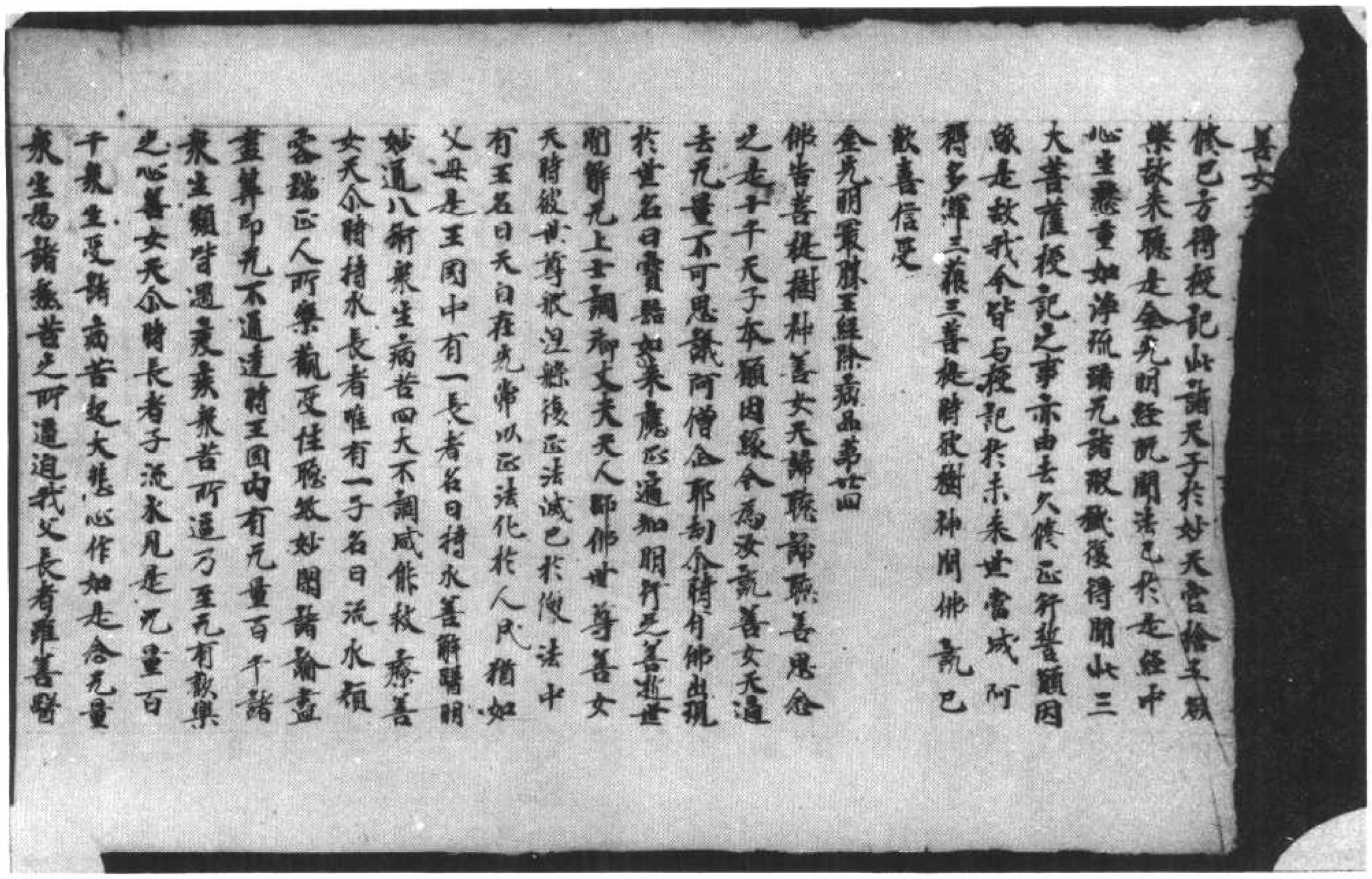
足處復以十千置於右脅復以十千置左脅邊而舉陁羅花摩訶舉陁羅花積至于膝光明普照種種天樂出妙音聲令贍部洲有睡眠者皆悉覺悟長者子流水亦從睡寤是時十千天子為供養已即於空中飛騰而去於天自在光王國內處處皆雨天妙蓮花是諸天子復受本處宮殿隨意自在受五欲樂天自在光王至天曉已問諸大臣昨夜何緣忽現如是希有瑞相放大光明大臣答言大王當知有諸天衆於長者子流水家中雨四十千真珠瓔珞及天舉陁羅花積至于膝王告臣曰諸長者家喚取其子大臣受勅即至其家奉宣王命喚長者子時長者子即至王所王曰何緣昨夜夜亦現如是希有瑞相長者子言如我思忖定應是彼池內衆魚如經所說命終已後得生三十三天彼來報恩故現如是希奇之相王曰何以得知流水答曰王可遣使者與我二子往彼池所驗其虛實彼十千魚為死為活王聞是語即便遣使及子向彼池邊見其池中多有舉陁羅花積成大聚諸魚並悉見已馳還為王廣說王聞是已心生歡喜歎未曾有今時佛告菩提樹神言女天汝今當知昔時長者子流水者即我身是二子者即我二子水

王白何以得知流水者曰王可遣使共我二
子往彼池所驗其虛實彼十千魚為死為活
王聞是語即便遣使及子向彼池邊見其池
中多有曼陀羅花積成大聚諸魚並死見已
驚異歎未曾
記還為王廣說王聞已心生歡喜歎未曾
有余時佛告菩提樹神吾女天汝今當知昔
時長者子流水者即我身是時長者即妙
德是彼之二子長子水淵即舍利弗是次子水
藏即銀光是彼天自在光王者即汝菩提樹
神是十千魚者即十千天子
水淵魚與食令飽為說甚深十二緣起并此
相應陀羅尼呪又為釋彼曾聽佛名因此善
根得生天上令來我所散華法我皆當為
授於阿耨多羅三藐三菩提記說其名号善
女天如我往昔於生死中於迴諸有廣為利益
令歡喜衆生悉令次第成熟上覺興其授
記汝等皆應勤來出離為放逸余時大衆
聞說是已悉皆悟解由大慈悲救護一切勤
修苦行方能證獲無上菩提成熟心信受
歡喜

金光明最勝王經卷第九
毫毛孔 疾 甘蔗 獼猴 猕猴 消
文

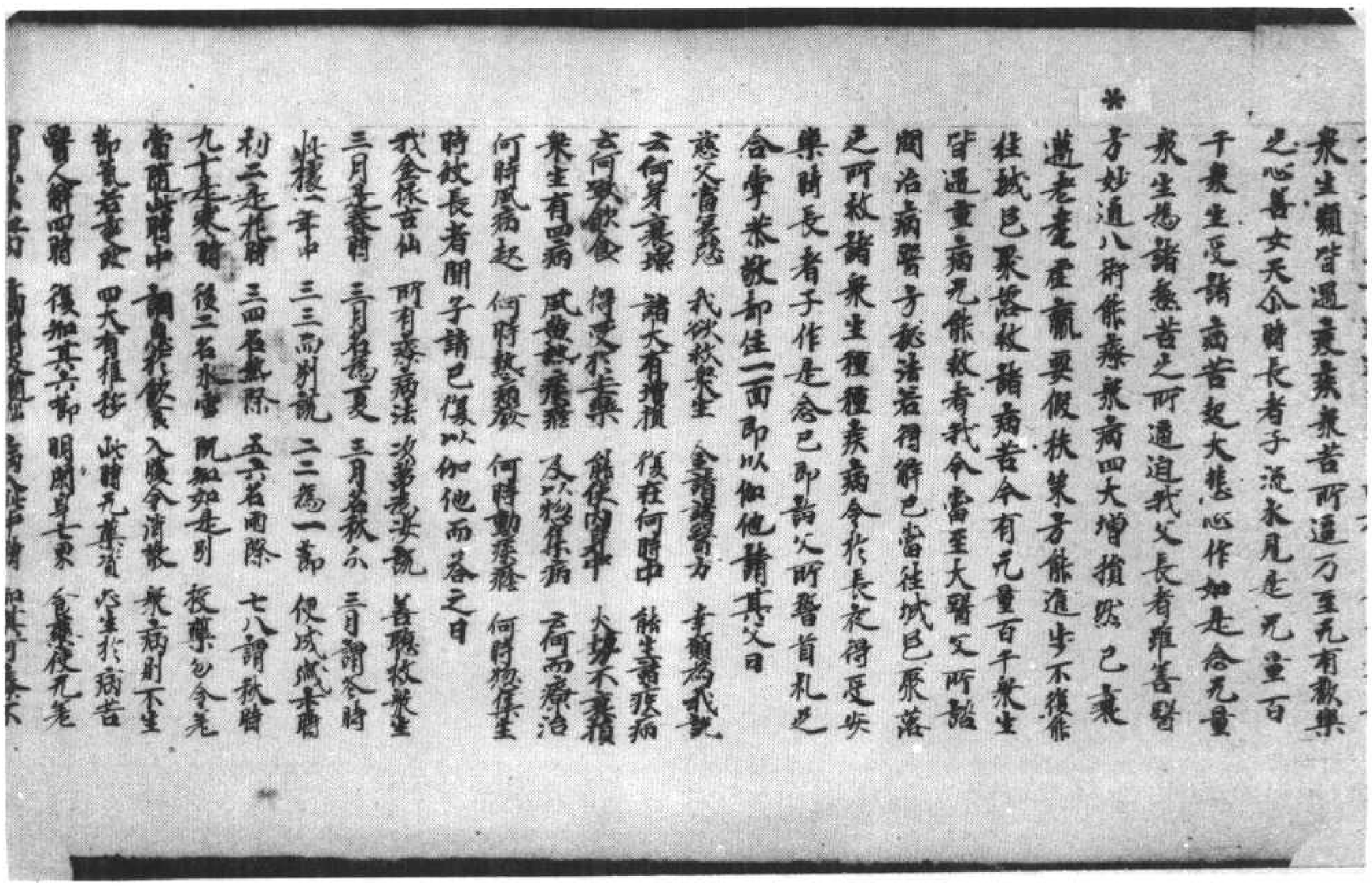
記汝等皆應勤來出離為放逸余時大衆
聞說是已悉皆悟解由大慈悲救護一切勤
修苦行方能證獲無上菩提成熟心信受
歡喜

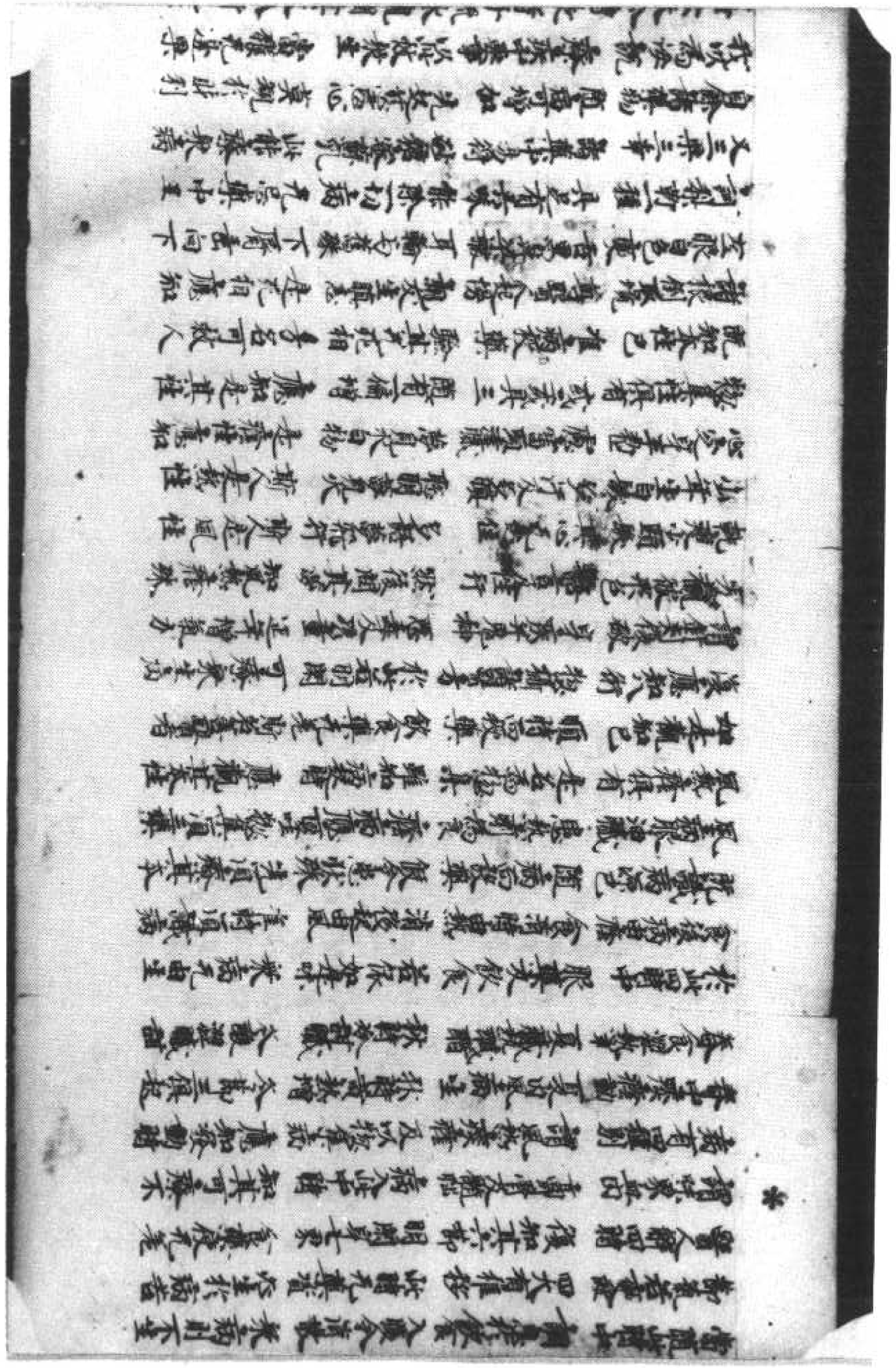
金光明最勝王經卷第九
毫毛孔 疾 甘蔗 獼猴 猕猴 消
文



北一九三七號（致四十二）　金光明最勝王經卷第九授記品第二十三至長者子流水品第二十二

五





往詣長者子所咸生尊敬作如是言善哉善哉
我大長者子善能滋長福德之事增益我等
安隱壽命仁今實是力醫王慈悲菩薩妙
開醫藥善療衆生无量病苦如是稱歎因
緣城邑善女天時長者子妻名水膚藏有其
二子一名水滿二名水藏是時流水將其子漸
次遊行城邑聚落過空澤中深險之處見大
諸禽獸狐狼狐狸鵰鷲之屬食血肉者皆悉
奔逃一向而去時長者子作如是念此諸禽獸
何因緣故一向逃走我當隨後尋往觀之即
便隨去見有大池名曰野生其水將盡於此
池中多有衆魚流水見已生大悲心時有樹
神示現半身作如是語善哉善哉善男子
此有實義名流水者可隱此魚應與其水有
二因緣名為流水一能流水二能與水汝今應當
隨名而作是時流水問樹神言此魚頭數為
有幾何樹神答曰數滿十千善女天時長
者子聞是數已倍益悲愍此大池為日所暴
餘水无幾是十千魚將入死門旋身婉轉見是
長者心有所希隨逐瞻視目未曾捨時長
者子見是事已馳趣四方欲覓於水竟不能
得復望一邊見有大樹即便早上折取
枝葉為作蔭涼復更推求是池由水從何處
來尋覓不已見一大河名曰水生時此河邊有
諸魚人為取魚故於河上流縣險危處決棄
其水不令下過於所決處棄作補便作
是念此崖深峻設百千人時經三月亦未能

來尋覓不已見一大河名曰水生時此河邊有
諸魚人為取魚故於河上流縣險危處決棄
其水不令下過於所決處棄作補便作
是念此崖深峻設百千人時經三月亦未能
斷況我一身而堪濟辦時長者子速還歸
至大王所頭面礼足却住一面合掌恭敬作
如是言我為大王國土人民治種種病悉令
安隱漸次遊行至其空澤見有一池名曰野
生其水欲竭有十千魚為日所暴將死不久
惟願大王慈悲愍念與二十大象往負水
濟彼魚命如我與諸病人壽命尒時大王即
勅大臣速疾馬此醫王大象時彼大臣奉王
勅已白長者子善哉大士仁今自可至象所
中隨意選取二十大象利益衆生令得安樂
是時流水及其二子將二十大象又從酒家多
借皮囊往決水處以囊盛水負至池邊置
池中水即弥滿還復如故善女天時長者
子於池四邊周旋而觀時彼衆魚亦復隨逐
循岸而行時長者子復作是念衆魚何故隨
我而行必為飢火之所惱逼復欲從我求索於
食我今當與食時長者子流水告其子言
汝取一象最大力者速至家中報父長者家
中所有可食之物乃至父母食噉之物及妻子
奴婢之命悉皆捨取即可將來尒時二子受
父教已乘最大象速往家中至母父所說如
上事收取家中可食之物罪於魚上疾還
父所至彼池邊是時流水見其子來身心喜躍

奴婢之類悉皆收取即可將來命時二好來
受教已乘眾人遂往家中至釋又所說經
上事收取家中可食之物眾於魚上疾速
又所至彼池邊是時流水見其子來身心喜躍
逐取餅食適散池中魚得食已悉皆飽足便
作是念我今施食令魚得命願於未世當
施法食充濟元體復更思惟我先曾於空
閑林處見(悲)芸讀大乘經說十二緣生甚深
法要又經中說若有眾生臨命終時得聞實
語如來名者即生天上我今當為是十千
魚演說甚深十二緣起亦當為說實語佛
名然曠野淵有二種人一者深信大乘二者
不信毀呰亦當為彼增長信心時長者子作
如是念我入池中可為眾魚說深妙法作是
念已即便入水唱言南謨過去寶髻如來應
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊此佛往昔隱菩薩行願
是誓願於十方界有眾生臨命終時聞我
名者命終之後得生三十三天命時流水復為
池魚演說如是甚深妙法此有故彼有此
生故彼生所謂無明緣行行緣識識緣名色
名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛
緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱
此滅故彼滅所謂無明滅則行滅行滅則識滅
識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸
滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取

此滅故彼滅所謂無明滅則行滅行滅則識滅
識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸
滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取

※滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死
滅則憂悲苦惱滅如是純無苦聚滅
滅說是法已復為重說十二緣起相應陀羅
尼曰

咀　姪　他　　毗祈你毗祈你
僧婆訶你　　僧婆訶你
毗命你命你　　毗命你莎訶
咀　姪　他　　那弭那那弭你
敎雜你　　那弭你敎雜
颯鉢哩設你　　颯鉢哩設你
咀　姪　他　　薛達你薛達你
婆里瑟你你　　婆里瑟你你
鄔波地你　　鄔波地你
咀　姪　他　　婆毗你婆毗你
闍底（丁里反下同）你　　闍底你闍底你
闍摩你你　　闍摩你你莎訶

本時世尊為諸大眾說長者子昔緣之時
諸人天眾歎未曾有時四大天王各於其處
以妙音聲說呪　生福除災患　十二支相應
我今亦說呪　雜類妙音　長者生達達　不喜直頭者
頭發作七分　猶如薄青　[illegible]於佛前

九

善見律毘尊　說妙法明呪　生福除衆惡　十二支相應
我等亦說呪　雜誦如是法　若有生遵逆　不善隨順者
頭破作七分　猶如蘭香樹　我等於佛前

*滅則有滅　有滅則生滅　生滅則老死　滅老死
滅則憂悲苦惱滅　如是純苦蘊悉皆除
滅說是法已復為重說十二緣起相應陀羅
尼曰

怛姪他　毗折你　毗折你　毗折你
僧婆訶你　僧婆訶你　僧婆訶你
毗介你介你　毗介你涉訶　毗介你涉訶
怛姪他　部羅你部羅你　那羅你那羅你
你敎雉你　敎雉你　敎雉你
颯鉢哩設你　颯鉢哩設你　颯鉢哩設你
怛姪他　薛達你薛達你　薛達你
室里瑟你　室里瑟你　室里瑟你
鄔波地你　鄔波地你　鄔波地你
怛姪他　婆毗你婆毗你　婆毗你
闍底丁里反下日你　闍底你闍底你
闍摩你你　闍摩你你涉訶
尒時世尊為諸大衆說長者子普緣之時

善見律毘尊　說妙法明呪　生福除衆惡　十二支相應
我等亦說呪　雜誦如是法　若有生遵逆　不善隨順者
頭破作七分　猶如蘭香樹　我等於佛前　共說其呪曰
異口同音作如是說

怛姪他哩里誌　娑毗你　婆毗你
闍底丁里反下日你　闍底你闍底你
闍摩你你　闍摩你你涉訶
尒時世尊為諸大衆說長者子普緣之時
諸人天衆歎未曾有時四天王各於其處

*
怛姪他　婆毗你婆毗你
闍底丁里反下日你　闍底你闍底你
闍摩你你　闍摩你你涉訶
尒時世尊為諸大衆說長者子普緣之時
諸人天衆歎未曾有時四天王各於其處
善見律毘尊　說妙法明呪　生福除衆惡　十二支相應
我等亦說呪　雜誦如是法　若有生遵逆　不善隨順者
頭破作七分　猶如蘭香樹　我等於佛前　共說其呪曰
異口同音作如是說

怛姪他哩里誌　娑毗你　婆毗你
婆毗你　陀　哩
摩訶茶里地　㗚　騷代㗚　騷代㗚
補囉布㗚　矩矩柔底　崎囉柔底達磨
婆毗　婆毗　嚕　儘提
室毗　婆毗　嚕　具茶毗　嚕　儘提
拄嚕拄嚕　毗　嚕　醫泥惠泥香　提洛下同　娑
達香娑鄔惠怛哩　烏率吒　嚕　伐底
鉢拄　摩伐底
頻刺婆　伐底
俱蘇摩　伐底
薩訶

佛告善女天尒時長者子流水及其二子為
敎沙魚施水施食并說法已俱共還家是長
者子流水復於後時因有聚會設衆伎樂醉
酒而卧時十千魚同時命過生三十三天起如
是念我等以何善業因緣生此天中便相謂
曰我等先於雞部洲南匯傳生中共受魚身
長者子流水施我等水及以飲食復教我等
說其深法十二緣起及陀羅尼復為我等
來在另以是因緣能令我等得生此天是故
我今成應諸彼長者子所採惡能令時十

日我等先於耀部洲內隨傍生中共受畜身
長者子流水施我等水及以餅食復為我等
說其深法十二緣起及陀羅尼復稱實驗如
來名号以是因緣能令我等得生此天是故
我今咸應詣彼長者子所報恩供養尒時十
千天子即於天沒至瞻部洲大醫王所時長者
子在高樓上安隱而臥時十千天子共以十千
真珠瓔珞置其頭邊復以十千置其足處復
以十千置於右脇復以十千置左脇邊而舞
陀羅花摩訶曼陀羅花積至于膝光明普
照種種天樂出妙音聲令瞻部洲有臥眠
者皆悉覺悟長者子識是赤使臥寤是時
十千天子為供養已即於空中飛騰而去於
天自在光王國內處處皆雨天妙蓮花是諸
天子復至本處空澤池中雨衆天花便於此沒
還天宮殿隨意自在受五欲樂天自在光王
至天晚已問諸大臣昨夜何緣忽現如是希
有瑞相諸大醫答言大王當知有諸
天衆於長者子流水家中雨四十千真珠瓔
珞及天曼陀羅花積至于膝王告臣曰諸長
者家覓取其子大臣受勅即至其家奉宣王
命覓長者子時長者子即至王所王曰何緣
昨夜示現如是希有瑞相長者子言如我思
忖之應是彼池內衆魚如經所說命終之後
得生三十三天彼素報恩故現如是希奇之
相王曰何以得知流水養日王可遣使并我二子
往彼池所驗其虛實彼十千魚為死為活

得生三十三天彼素報恩故現如是希奇之
相王曰何以得知流水養日王可遣使并我二子
往彼池所驗其虛實彼十千魚為死為活
王聞是語即便遣使及子往彼池所見其池
中多有曼陀羅花積成大聚諸魚並死見
已馳還為王廣說王聞是已心生歡喜歎未曾
有尒時佛告菩提樹神善女天汝本當知者
時長者子流水者即我身是時水者即此
慢是彼之二子長子水滿即銀慢是次子水
藏即銀光是彼天自在光王者即此提婆
神是十千魚者即十千天子是因此
水濟魚與食令飽為說甚深十二緣起
相應陀羅尼呪又為稱彼實稱佛名
報得生天上今來我所歡喜聽法為
復於阿耨多羅三藐三菩提記說其名号曰
女天如我往昔於生死中輪迴[illegible]
是今无量衆生悉令[illegible]

聞說是已悉皆稱讚如來
[illegible]能說[illegible]上法
歡喜

北一九三八號（八十 尻）金光明最勝王經卷第九授記品第二十二至三十二第品水流子者長第二十

我大長者子善戒法長福德之事增益我等
安隱壽命仁今家無大刀劍毒藥惡獸惡鬼
饑饉樂善產業生死苦惱病苦如是種類悉遠
城邑善女天時長者子[illegible]水肩藏有其二
子一名水滿二名水藏之流水將其二子漸
漸遊行城邑聚落遇空澤中深險之處見諸
惡獸狼狐獵獸等之屬負以口銜啖命
欲一向而去時長者子作如是念此請命獸何
因緣故子向藏之藏告隨後尋往藏之知便
隨尋見有大池名曰野生其水將盡於此池
中多有魚鼈流水乾已生大悲心時有樹
神示現半身作如是說善哉善哉善男子
汝有慈悲名為流水者可於此魚鼈與其水有
二因緣名為流水一能流水二能與水汝今應
當隨名為作是時流水問樹神言此魚頭數已
有衆何樹神答曰數滿十千善女天時長者
子聞是數已倍益悲心行此大池為日所暴
魚水乾竭是十千魚得入死門捷身死鬼
[illegible]長者心有所希隨逐臨視日未中時長
者子見是事已馳趣四方欲覓於水竟不
能得復還一邊見有大樹即便昇上折取枝
葉漸復還來是池水從何處
不已見一大河名曰水生時此河邊
有諸人為取魚故於河上流懸險之處
衆人不令下逼於河次衆爭雜倫補便

不已見一大河名曰水生時此河邊
有諸人為取魚故於河上流懸險之處衆人
衆人不令下逼於河次衆爭雜倫補便
於是命此產業峻說百千人時經三月示未
能斷況我一身而堪濟渡時長者子還還本城
至大王所頭面礼足却住一面合掌恭敬作
如是言我為大王國土人民治擇擯痛惡令安
隱濟渡遊行至某空澤見有一池名曰野生其
魚數滿十千魚為日所暴將死不久唯願
大王慈悲愍念其二十大魚急往救之往賢水濟
彼魚命如我與諸商人等命終時大王即勅
大臣速疾與此醫王大魚時彼大臣奉王和
勅即長者子善哉大王仁今自可至魚處底中隨
意選取二十大魚利益衆生令得安樂是
時流水及其二子將二十大魚又化酒家多
借皮囊往決水處以囊盛水魚頭數已
置池中水即彌滿還復如故善女天時長者
子於池四邊周匝而視時彼衆魚水復隨逐
而行時長者子復作是念衆魚何故隨
我而行此為飢火之所惱逼復欲從我求索
於食我今當與令時長者子流水告其子言
汝取一魚欲大力者速至家中啓父長者家
中所有可食之物乃至父母食噉之外及以妻
子奴婢之分悉皆收取即可持來令時二子受
父教已奔東大魚速往家中至母父所說如
上事收取家中可食之物置於魚上疾還

手奴婢之仆悉皆扶取即可持來今時上子是
父教已來救大急速往家中至祖父所取如
上事收取家中可食之物置於急上疾送
父所至彼池邊是時流水見其子來身心
喜躍遂取餅食遍散池中魚得食已悉皆飽
足便作是念我今施食令魚得命願於來世
當施法食充濟无邊須更思惟我生曾於空閑
林靜見一苾蒭讀大乘經說十二緣生甚深
法要又經中說若有衆生臨命終時得聞
實語如來名者即生天上我今當為是十
千魚演說甚深十二緣起示當解說實髮佛名
然雖部洲有二種人一者深信大乘二者不信
毀呰乘者為彼增長信心時長者子作如是
念我入池中可為衆魚說深妙法作是念已
即便入水唱言南謨過去寶髮如來應正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人
師佛世尊此佛往昔於菩薩行時作是誓願
於十方界所有衆生臨命終時聞我名者令
終之後得生三十三天尒時流水須陀池魚
演說如是甚深妙法此有故彼有此生故
彼生所謂无明緣行行緣識識緣名色名色
緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取
取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅
故彼滅所謂无明滅則行滅行滅則識滅識
滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸
滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅
取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅
故彼滅所謂无明滅則行滅行滅則識滅識
滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸
滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅

法已復為寶髮說十二緣起相應陀羅尼曰
怛姪他 唵 折你 唵 折你
唵 折你 唵 折你 唵 折你
僧 塞 賴你 僧 塞 僧 賴
唵 尒你 唵 尒你 唵尒你莎訶
怛姪他 鄔陀你鄔陀你 鄔陀你
敎雜你 敎雜你 敎雜你
颯弊哩設你 颯弊哩設你 颯弊哩設你莎訶
怛 姪他 蘇達你蘇達你 蘇達你
室里瑟弥你 室里瑟弥你 室里瑟弥你
鄔波地你 鄔波地你 鄔波地你莎訶
怛 姪他 婆唵你婆唵你 婆唵你
闍庾 闍庾 闍庾
闍庾你 闍庾你 闍庾你
闍庾弥你 闍庾弥你 闍庾你莎訶
尒時世尊為諸大衆說長者子菩薩之時諸
大天衆歡喜曾有時四大天王各於其處異
口同音作如是說
善哉善哉 說妙法明呪 生福除衆患 十二支相應
我等亦說呪 擁護如是法 若有生遇者 不善隨順者
願敬作七八 擁護讀誦者 我等於擁護 共說真呪曰

四阿含作如是說
是說佛世尊 說妙法明見 生福除衆惡 十二支相應
我等未說呪 隨順如是法 若有生邊地 不善隨順者
願彼作七小 猶如蘭若樹 我等於佛前 共說其呪曰
怛姪他 呵里 誌 偈 隨 陀 里
薩 茶 里 地 嚩 隆 代 囉 名 呵 代 囉
埵 囉 未 底 達 地 目 契
補 囉 布 底 矩 矩 未 底 具 奈 毋 嚕 健 提
寶 嚕 婆 毋 嚕 婆 臂 泥 悉 佉 會 反 下 同 娑
杜 嚕 杜 嚕 吠 底 烏 牽 吒 囉 代 底
達 香 娑 鄔 悉 怛 哩 鉢 杜 摩 代 底
類 到 婆 代 底 莎 訶
鉢 蘇 摩 代 底

佛告善女天今時長者子流水及其二子
為放池魚施水施食并說法已俱共還家是
長者子流水復於後時因有聚會設衆伎
樂酒而卧時十千魚同時命過生三十三天
起如是念我等以何善業因緣生此天中便
相謂曰我等先於瞻部洲內墮傍生中共受
魚身長者子流水施我等水及以餅食復
為我等說甚深法十二緣起及陀羅尼復稱
寶髻如來名号以是因緣能令我等得生
此天是故我今應詣彼長者子所報恩供
養今時十千天子即於天沒至瞻部洲大國王
所時長者子在高樓上安隱而睡時十千天子
共以十千真珠瓔珞置其頭邊復以十千置其足
畔復以十千置於右脅復以十千置左脅邊

養今時十千天子即於天沒至瞻部洲大國王
所時長者子在高樓上安隱而睡時十千天子
共以十千真珠瓔珞置其頭邊復以十千置其足
畔復以十千置於右脅復以十千置左脅邊
而曼陀羅花積至于膝光
明普照種種天樂出妙音聲令瞻部洲有聽
聞者皆悉忘心惟長者子流水亦從睡寤是時
十千天子為供養已即於空中飛騰而去於
自自在光王國內畔畔而天妙蓮花是諸
天子復至本處空澤池中而衆天花便於此
沒還天宮殿隨意自在受五欲樂天自衣光
玉至天晚已問諸大臣昨夜何緣忽現如是希
有瑞相故大光明大臣答言大王當知有諸天
衆於長者子流水家中而四十千真珠瓔珞
及天曼陀羅花積至于膝王告臣曰詣長者
家喚取其子大臣受勅即至其家奉宣王命
喚長者子時長者子即至王所王曰何緣昨
夜示現如是希有瑞相長者子言如我思忖
定應是彼池內衆魚如經所說命終之後得
生三十三天彼衆報恩故現如是希有之相
王曰何以得知流水答曰王可遣使并我二子
往彼池邊驗其虛實彼十千魚為死為活王
聞是語即便遣使及子向彼池邊見其池中
多有曼陀羅花積成大聚諸魚並死見已

多佛如是善薩各經无量无邊劫然後方
得受菩提記此尊是諸天子以何因緣循何
勝行種何善根從彼天來新生時聞法便得授
記唯願世尊為我解說斷除疑網佛告地神
善男天如法所說皆從勝樂善根因緣勤苦
循已方得授記此諸天子於彼天宮捨壽欲來
故來聽是金光明經既聞法已於是經中心
生慈愛如淨瑠璃無諸瑕穢復得聞此三大
菩薩授記之事亦由過去久遠正行菩薩因
緣是故我今皆與授記於未來世當成阿
耨多羅三藐三菩提時彼擁神聞佛說已歡
喜信受

金光明最勝王經除病品第十四

佛告菩提擁神善女人天諸聽善思念之
是十千天子本願因緣今為汝說善女天過
去無量不可思議阿僧祇劫久時有佛出
現於世名曰寶髻如來應正遍知明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
善女天時彼世尊滅度已後正法滅已於像
法中有王名曰天自在光常以正法化於人
民猶如父母是王國中有一長者名曰持水
善解醫明妙通八術衆生病苦四大不調廢
救療善女天尒時持水長者唯有一子名曰
流水顏容端正人所樂觀受性聰敏妙閑諸
論畫書算印無不通達時王國內有無量百
千諸衆生類皆遇疫疾衆苦所逼乃至无
有歡樂之心善女天尒時長者子流水見是
无量千百衆生受諸病苦起大悲心作如是念

善解醫明妙通八術衆生病苦四大不調廢
救療善女天尒時持水長者唯有一子名曰
流水顏容端正人所樂觀受性聰敏妙閑諸
論畫書算印無不通達時王國內有無量百
千諸衆生類皆遇疫疾衆苦所逼乃至无
有歡樂之心善女天尒時長者子流水見是
无量千百衆生受諸病苦起大悲心作如是念
善醫方妙通八術能療衆病四大增損然已
衰邁老耄風羸要假扶策方能進步不復能
往城邑聚落救諸病苦今有无量百千衆生
皆遇重病无能救者我今當至大醫父所說
閻浮病醫方秘法若得解已當往城邑聚
落之所救諸衆生種種病苦令於長夜得受
安樂時長者子作是念已即詣父所稽首礼
足合掌恭敬却住一面即以伽他請其父曰
慈父當善愍　我欲救衆生　今請諸醫方　幸願為說
云何身羸憊　諸大增損　復在何時中　能生諸疾病
云何飲食　得受於安樂　能使內身中　大勢不衰損
衆生有四病　風黃及痰癰　又復集病　本何而為治
何時風病起　何時熱病發　何時動痰癰　何時悉集生
時獄長者聞子請已復以伽他而答之曰
我今依古仙　所有療病法次第為汝說　善聽救衆生
青月春時　青名為夏　青名秋　三月謂冬時
此後一年中　三三而別說　三為一節　便成歲六時
初二是花時　三四名熱際　五六名雨際　七八謂秋時
九十是冬時　後二名冰雪　既知如是別　於藥勿令差
无量千百衆生受諸病苦起大悲心作如是念

此後一年中 三三而別說 三為一節 便成歲六時
初二是花時 三四名熱際 五六名雨際 七八謂秋時
九十是寒時 後二名冰雪 既如此異別 於藥勿令差
當隨此時中 調息於飲食 入藥令消殺 衆病則不生
節氣若變改 更有推移 時無藥資 必生於病苦
雙人解時 復知其六節 明閑身七累 食藥使無差
謂味果蓏 高骨及髓腦 病人此中時 知其可療不
病有四種別 謂風熱痰癥 及物集病 應知發動時
春中痰病動 夏內風病生 秋時黃水增 冬節三俱起
春食諸熱菜 夏臟熱鹹酢 秋時冷甜臟 冬酸鹽臟甜
於此時中 服藥及飲食 若依如是來 衆病无由生
食後病痰 食消時中熱 [illegible] 時後起西風 唯時須識[illegible]
既識病源已 隨病而設藥 假人[illegible]藥 先須療其本
風病服油臟 患熱利為良 痰病應蓏蜜 物集須三棗
風熱癥俱有 是名為他集 雖知病起時 應擲其本性
如是觀知已 順時而投藥 飲食藥無差 斯名善醫者
復應知八術 物觸諸聲方 於此若明閑 可療衆生病
謂針灸傷破 身疲并患神 思妻及孫童 進年增熱力
先觀彼形色 語言及性行 發復問其夢 知氣熱癥殊
乾瘦少顏容 其心無定住 多語夢飛行 此人是風性
少年生喜怒 多行及多瞋 聽明夢見火 此人是熱性
心安身平懃 慮儲頭濡臟 夢見水白物 是痰性應知
物集性俱有 或或具三 隨有一偏增 應知是其性
既知其性已 准病而投藥 驗其無死相 方名可救人
諸根倒悶亂 尊醫不起情 觀交生臟者 是死相應知
左眼白色變 舌黑鼻出血 可畏無藥救 下唇舌如下
訶梨勒一種 具足有六味 能除一切病 無毒藥中王
又三果三年 諸藥中易得 治體變蘇乳 此能療衆病

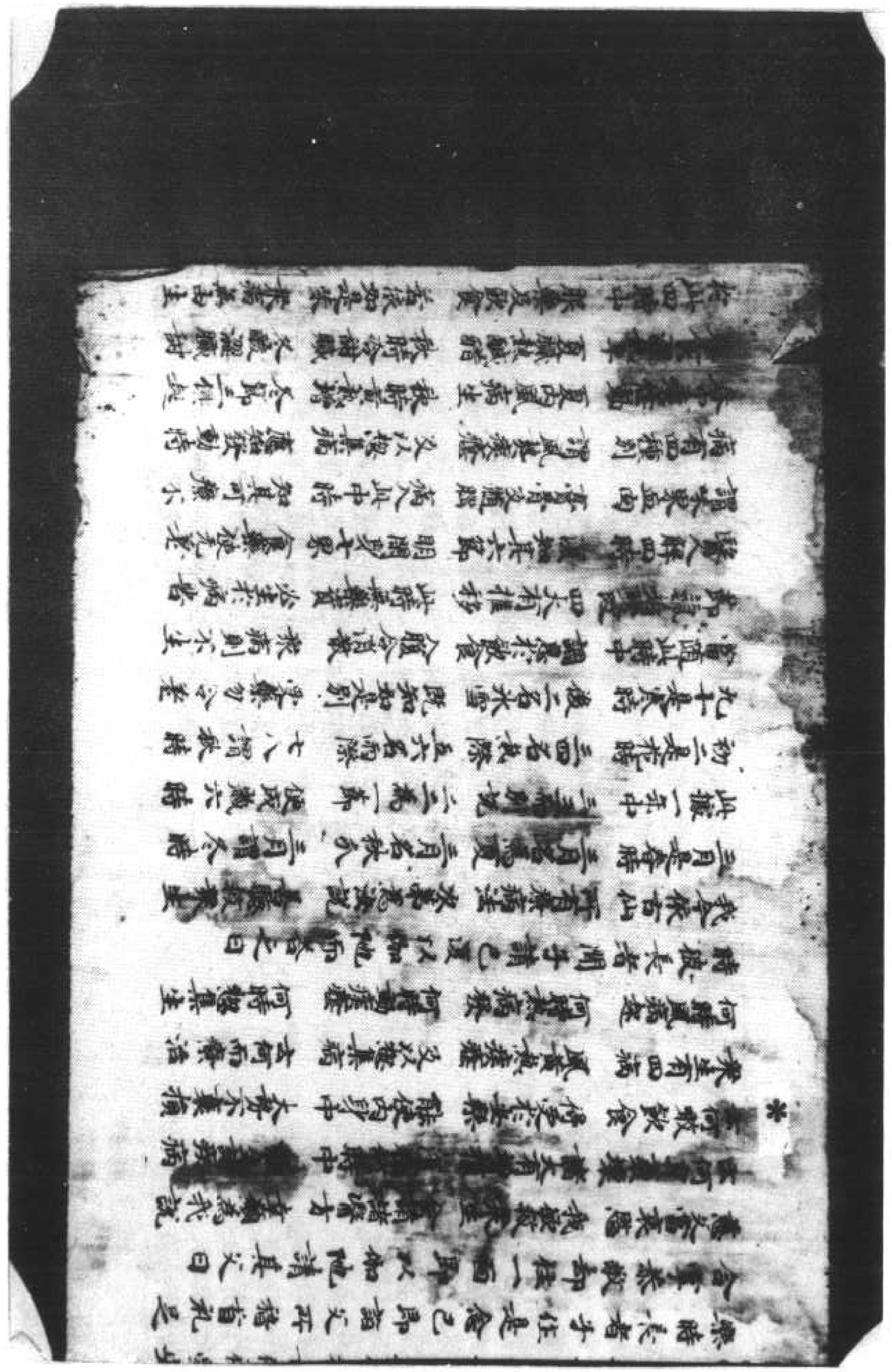
自餘諸藥物 隨病可增加 先起慈悲心 莫觀代財利
我已為法說 療疾中要事 以此救衆生 當獲無盡集
長女天命時 長者子流水 親問其父八術之要
四大增損時 都不同餘藥 方法隨善了 知自
付堪能救療衆病即便遍至城邑乘落所在
之處隨有百千萬億病苦衆生皆至其所善
言慰喻作如是語我是醫人我是醫人善知
方藥令為治療治衆病悉令除愈善女天
命時衆人聞長者子善言慰喻許為治病時
有無量百千衆生迴抵重病聞是語已身
心踊躍得未曾有以此因緣所有病苦悉得
銷除氣力充實平復如本長女天命時復有

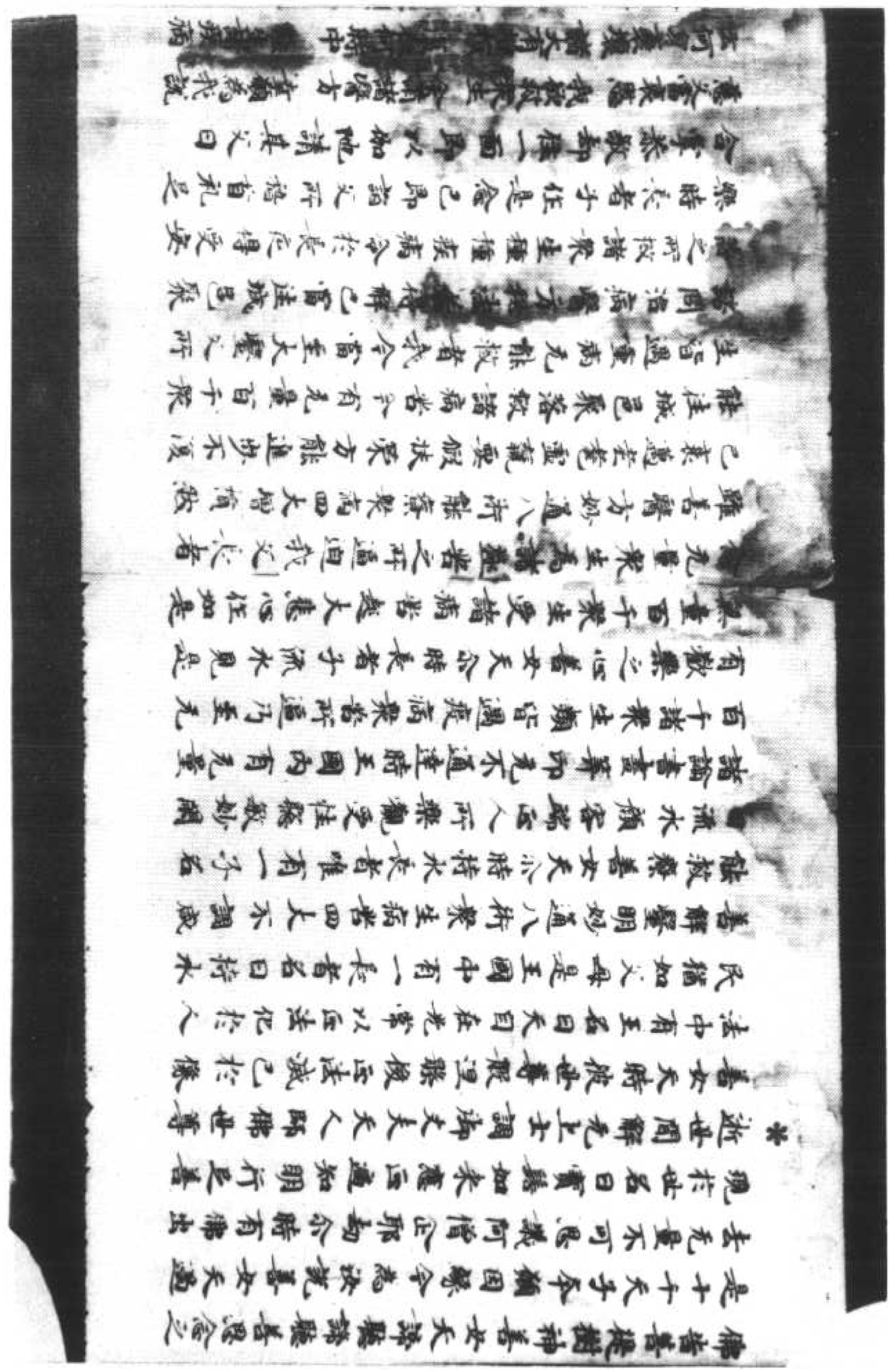
過无量无數百千万億那庾多劫已於金光
明世界當成阿耨多羅三藐三菩提号金寶
山世尊如來應正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊時此如來般涅槃後所有教法亦皆滅盡次第補佛處[illegible]
彼長子名曰銀幢[illegible]於此界次補佛處[illegible]
尒時轉名淨幢當得作佛名曰金寶山如來
應正遍知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊時此如來般涅槃後所
有教法亦皆滅盡次子銀光明[illegible]佛處運於
此界當得作佛号曰金光明如來應正遍知
明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊是時十千天子聞三大士授記
已復聞如是寶勝王經心生歡喜清淨無垢
猶如虛空尒時如來知是十千天子善根成
熟即便與授大菩提記汝等天子於當來世
過无量无數百千万億那庾多劫於寶勝因
陀羅高幢世界得成阿耨多羅三藐三菩提
同一種姓又同一名号曰面目清淨優鉢羅
香山十号具足如是次第十千諸佛出現於
世尒時菩提樹神白佛言世尊是十千天子
從三十三天為聽法故來詣佛所云何如來
便與授記當得成佛世尊我未曾聞是諸天

香山十号具足如是次第十千諸佛出現於
世尒時菩提樹神白佛言世尊是十千天子
從三十三天為聽法故來詣佛所云何如來
便與授記當得成佛世尊我未曾聞是諸天
子具足備習六波羅蜜多難行苦行捨於手
足頭目髓腦眷屬妻子象馬車乘奴婢僕使
宮殿園林金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎魄璧
玉河具飲食衣服卧具醫藥如餘無量百千
菩薩以諸供具供養過去無數百千万億那
庾多佛如是菩薩各經无量无邊劫數然後
方得授菩提記世尊是諸天子以何因緣備
何勝行種何善根從彼天來趣時聞法便得
受記唯願世尊為我解說斷除疑網佛告地
神善女天如汝所說皆從勝妙善根因緣勤
苦修已方得授記此諸天子於妙天宮捨五
欲樂故來聽是金光明經既聞法已於是經
中心生慶重如淨瑠璃无諸瑕穢復得聞此
三大菩薩受記之事亦由過去久備正行捨
頭因緣是故我今皆與授記於未來世當成
阿耨多羅三藐三菩提時彼樹神聞佛說已
歡喜信受

金光明最勝王經除病品第廿四

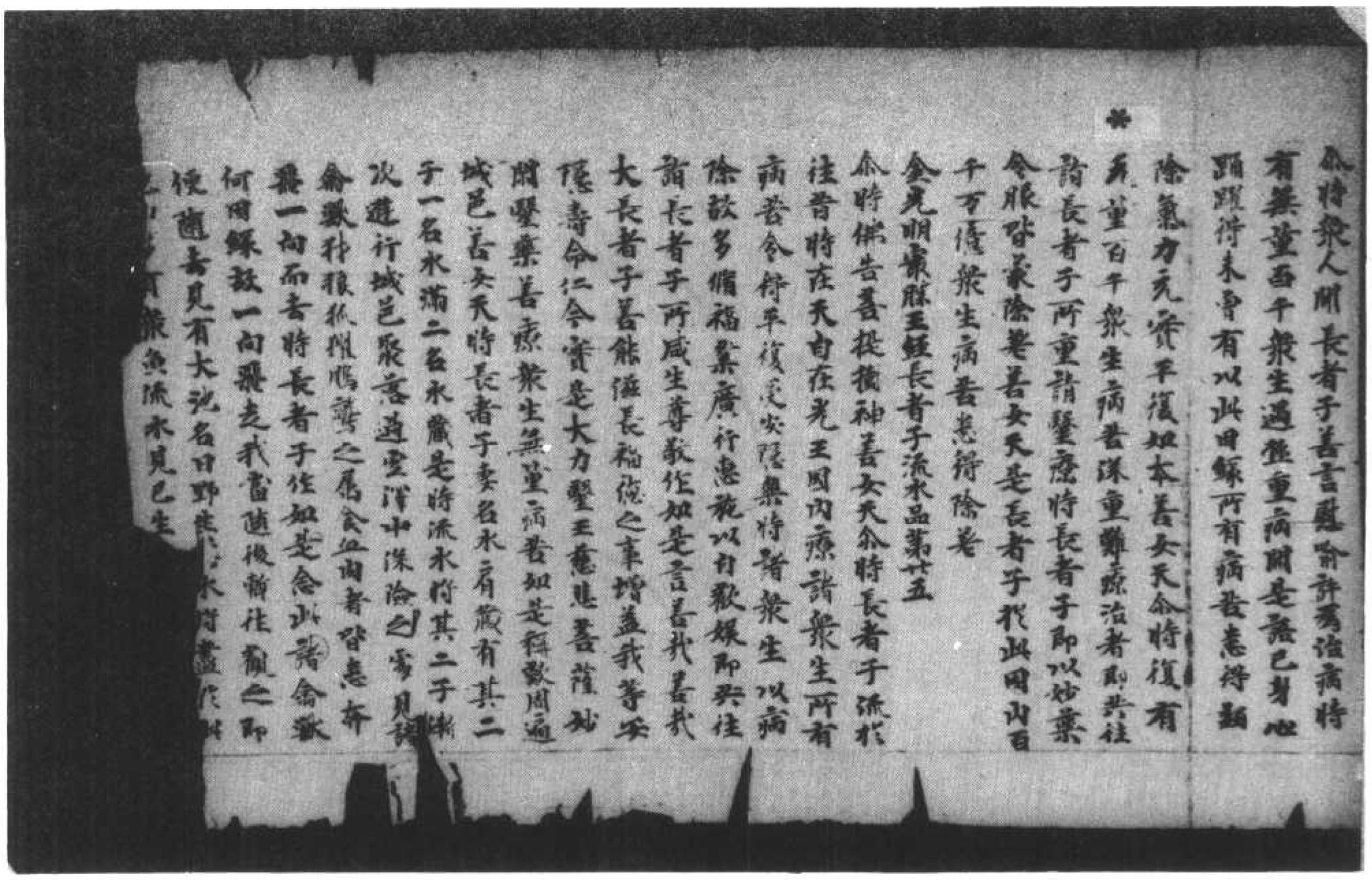
佛告菩提樹神善女天諦聽諦聽善思念之
是十千天子今頭因緣今為汝說善女天過
去无量不可思議阿僧祇耶劫尒時有佛出
現於世名曰寶髻如來應正遍知明行足善





北一九四一號（雨二十三）　金光明最勝王經卷第九除病品第二十四至長者子流水品第二十

五



▼北一九四二號（九十六霜）　金光明最勝王經卷第九除病品第二十四至長者子流水品第二十

問治病醫方秘法若得解已當往城邑聚落
之所救諸衆生種種疾病令於長夜得受安
樂時長者子作是念已即詣文殊所稽首礼足合
掌恭敬却住一面即以伽他請其文曰

慈父當哀愍　我欲救衆生　令善聽說醫方　幸願為我說
云何身衰壞　諸大有增損　復在何時中　能生諸疾病
云何喉飲食　得受於安樂　能使內身中　大勢不衰損
衆生有四病　風黃熱痰癰　及以惡集病　云何而療治
何時風病起　何時熱病發　何時動痰癰　何時惡集生
時彼長者聞子請已復以伽他而答之曰

我今依古仙　所有療病法　次第為汝說　善聽救衆生
三月是春時　三月名為夏　三月名秋分　三月謂名時
此據一年中　三三而別說　二二為一節　便成歲六時
初二是花時　三四名熱際　五六名雨際　七八謂秋時
九十是冬時　後二名水雪　既知如是別　校藥勿令差
當隨此時中　調息於飲食　入腹令消殺　衆病更不生
節氣若變異　四大有推移　此時元藥資　必生於病苦
醫人解四時　復知其六節　明閑身七東　食藥使不差
謂味與血肉　骨髓及髓腦　病入此中時　知其可療不
病有四種別　謂風熱痰癰　及以惡集病　應知發動時
春中痰癰動　夏內風病生　秋時黃熱增　冬節三俱起
春食澀藏甘　夏鹹熱酸酢　秋時冷甜膩　冬酸澀藏甜

於此四時中　服藥及飲食　若依如是味　衆病不生
食後病出癰　食消時出熱　消後起風　在時須療病
既識病源已　隨病而說藥　似今惡狀殊　先須療其本
風病脂油膩　患熱爾為良　痰癰惡集　惡集須三藥
風熱痰俱有　是名為惡集　雖知病起時　應觀其本性
如是觀知已　順時而授藥　飲食藥先差　既名善醫者
海慈知八術　惡集諸醫方　於此善明閑　可療衆生病
謂針刺傷破　身疾并鬼神　惡毒及蠱毒　延年增氣力
先觀被毒色　語言及性行　然後問其夢　知風熱痰殊
乾燥光顏髮　其心先迷倒　多語無恐怖　聽人是風性
少年生自髮　多汗及多瞋　聽明夢自起　聽人是熱性
心定身平整　應審病法藏　夢見水自物　是痰性應知
惡集性俱有　或二或具三　隨有偏增　應知是其性
既知本性已　推病而授藥　驗其先迷倒　方名可救人
諸根倒乖違　尊醫人起惱　親友生嫌恨　是死相應知
左眼白色變　舌黑唇裂皺　耳輪與眉毛　下唇垂如下
訶梨勒種　具足有六味　能除一切病　先忘藥中主
又三果三年　諸藥中易得　砂糖蜜酥乳　此能療衆病
自餘諸藥物　隨病可增加　先起慈悲心　莫觀代財利
我以為汝說　療疾中要事　以此救衆生　當獲無邊果
善女天尒時長者子流水親問其文八術之要
四大增損時節不同創藥方法既善了知自
忖堪能救療衆病即便通至城邑聚落所在
之處隨有百千億種衆生皆至其所
善言慰喻作如是語我是醫人我是賢人善
知方藥今為汝等療治衆病悉令除愈善
女天尒時衆人聞長者子善言慰喻許為治病
時有无量百千衆生患猛重病聞是語已身

食後病出癰　食消時出熱　消後起風　在時須療病
既識病源已　隨病而說藥　似今惡狀殊　先須療其本
風病脂油膩　患熱爾為良　痰癰惡集　惡集須三藥
風熱痰俱有　是名為惡集　雖知病起時　應觀其本性
如是觀知已　順時而授藥　飲食藥先差　既名善醫者
海慈知八術　惡集諸醫方　於此善明閑　可療衆生病
謂針刺傷破　身疾并鬼神　惡毒及蠱毒　延年增氣力
先觀被毒色　語言及性行　然後問其夢　知風熱痰殊
乾燥光顏髮　其心先迷倒　多語無恐怖　聽人是風性
少年生自髮　多汗及多瞋　聽明夢自起　聽人是熱性
心定身平整　應審病法藏　夢見水自物　是痰性應知
惡集性俱有　或二或具三　隨有偏增　應知是其性
既知本性已　推病而授藥　驗其先迷倒　方名可救人
諸根倒乖違　尊醫人起惱　親友生嫌恨　是死相應知
左眼白色變　舌黑唇裂皺　耳輪與眉毛　下唇垂如下
訶梨勒種　具足有六味　能除一切病　先忘藥中主
又三果三年　諸藥中易得　砂糖蜜酥乳　此能療衆病
自餘諸藥物　隨病可增加　先起慈悲心　莫觀代財利
我以為汝說　療疾中要事　以此救衆生　當獲無邊果
善女天尒時長者子流水親問其文八術之要
四大增損時節不同創藥方法既善了知自
忖堪能救療衆病即便通至城邑聚落所在
之處隨有百千億種衆生皆至其所
善言慰喻作如是語我是醫人我是賢人善
知方藥今為汝等療治衆病悉令除愈善
女天尒時衆人聞長者子善言慰喻許為治病
時有无量百千衆生患猛重病聞是語已身

知方藥令為汝等療治衆病悉令除愈善
女天尒時衆人聞長者子善言慰喻許為治病
時有无量百千衆生遇極重病聞是語已身
心踊躍得未曾有以此因緣所有病苦悉得
蠲除氣力充實平復如本善女天尒時復有
无量百千衆生病苦深重難療治者即往往
詣長者子所重請醫療時長者子即以如藥
令服皆蒙除愈善女天是長者子於此國內
百千万億衆生病苦悉得除愈
金光明最勝王經長者子流水第廿五
尒時佛告善現樹神善女天尒時長者子流水
於往昔時在天自在光王國內療諸衆生以
所有病苦令得平復受安隱樂時諸衆生以
病除故多修福業慈行惠施以自歡娛即共
往詣長者子所咸生尊敬作如是言善哉善
哉大長者子善能滋長福德之事增益我等
安隱壽命仁今實是力醫王慈悲善巧妙
閑醫藥善療衆生无量病苦如是稱歎周遍
城邑善女天時長者子妻名水肩藏有其二
子一名水滿二名水藏是時流水將其二子漸
次遊行城邑聚落過空澤中深險之處見
諸禽獸狐狼獵鷹鷲之屬食血肉者皆悉
奔飛一向而去時長者子作如是念此諸禽獸
何因緣故一向悉走我當隨後蹤往觀之即
便隨去見有大池名曰野生其水將盡於此
池中多有衆魚流水見已生大悲心時有樹
神示現半身作如是語善哉善哉善男子

何因緣故一向悉走我當隨後蹤往觀之即
便隨去見有大池名曰野生其水將盡於此
池中多有衆魚流水見已生大悲心時有樹
神示現半身作如是語善哉善哉善男子
汝有實義名流水者可愍此魚應与其水有
二因緣名為流水一能流水二能与水決令應當
隨名而作是時流水問樹神言此魚頭數為
有幾何樹神答曰數滿十千善女天時長
者子聞是救已倍益悲心時此大池為日所暴
餘水无幾是十千魚將入死門旋身顧視是
長者心有所希隨逐瞻視曰未曾捨時長
者子見是事已馳趣四方欲覓於水竟不能
得復望一邊見有大樹即便昇上折取
枝葉為作蔭涼復更推求是池中水從何
處來尋覓不已見一大河名曰水生時此河邊有
諸魚人為取魚故於河上流懸隨之處決棄
其水不令下過於所決處卒難修補便作是
念此崖深峻設百千人時經三月亦未能
斷況我一身而堪濟辦時長者子速速來城
至大王所頭面礼足却住一面合掌恭敬作
如是言我為大王國主人民治種種病悉令
安隱漸次遊行至其空澤見有一池名曰野生
其水欲涸有十千魚為日所暴將死不久唯
願大王慈悲隨念与二十大象速往負水
濟彼魚命如我与諸病人壽命尒時大王即
勅大臣速疾与此醫王大象時彼大臣奉王
勅已自長者子善哉大士仁今自可至象廐中

濟彼魚命如我與諸病人壽命尒時大王即勑大臣速疾与此醫至大爲時彼大臣奉王勑已自長者子善共大士仁令自可至爲鹿中隨意選取二十大爲利益衆生令得安樂是時流水及其二子將二十大爲又從酒家多借皮囊往決水處以囊盛水爲負至池灑置池中水即彌滿還復如故善女天時長者子於池四邊周旋而視時彼衆魚亦復隨逐循岸而行時長者子復作是念衆魚何故隨我而行必爲飢火之所惱逼復欲從我求索於食我今當与尒時長者子流水告其子言汝取一爲最大力者速至家中啓父長者家中所有可食之物乃至父母食噉之分及以妻子奴婢之分悉皆收取即可持來尒時二子受父教已乘最大爲速往家中至祖父所說如上事收取家中可食之物置於爲上疾還父所至彼池邊是時流水見其子來身心喜躍遂取餅食遍散池中魚得食已悉皆飽足便作是念我今施食令魚得命願於來世當施法食充濟无邊復更思惟我先曾於宜閑林處見一悲苦讀大乘經說十二緣生甚深法要又經中說若有衆生臨命終時得聞賢聖如來名者即生天上我今當爲是十千魚演說甚深十二緣起亦當稱說寶藏佛名然膳部洲有二種人一者深信大乘二者不信毀呰亦當爲欲增長信心時長者子作如是念我入池中可爲衆魚說深妙法作是

魚演說甚深十二緣起亦當稱說寶藏佛名然膳部洲有二種人一者深信大乘二者不信毀呰亦當爲欲增長信心時長者子作如是念我入池中可爲衆魚說深妙法作是念已即便入水唱言南謨過去寶藏如來應正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊此佛往昔修菩薩行願作是誓願於十方界所有衆生臨命終時聞我名者命終之後得生三十三天尒時流水復爲池魚演說如是甚深妙法此有故彼有此生故彼生所謂无明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅故彼滅所謂无明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死滅則憂悲苦惱滅如是純摩苦蘊悉皆除滅說是法已復爲宣說十二緣起相應陀羅尼曰

怛姪他	唵	祈你	唵祈你
僧塞枳你	僧	塞枳你	僧塞枳你
唵尒你尒你	唵尒你	涉訶	唵尒你涉訶
怛姪他	那	斯你那斯	那斯你那斯
你教難你	教	難你	教難你
颯鉢哩設	颯鉢哩設	你涉訶	那斯你然難
颯鉢哩設你			颯鉢哩設你

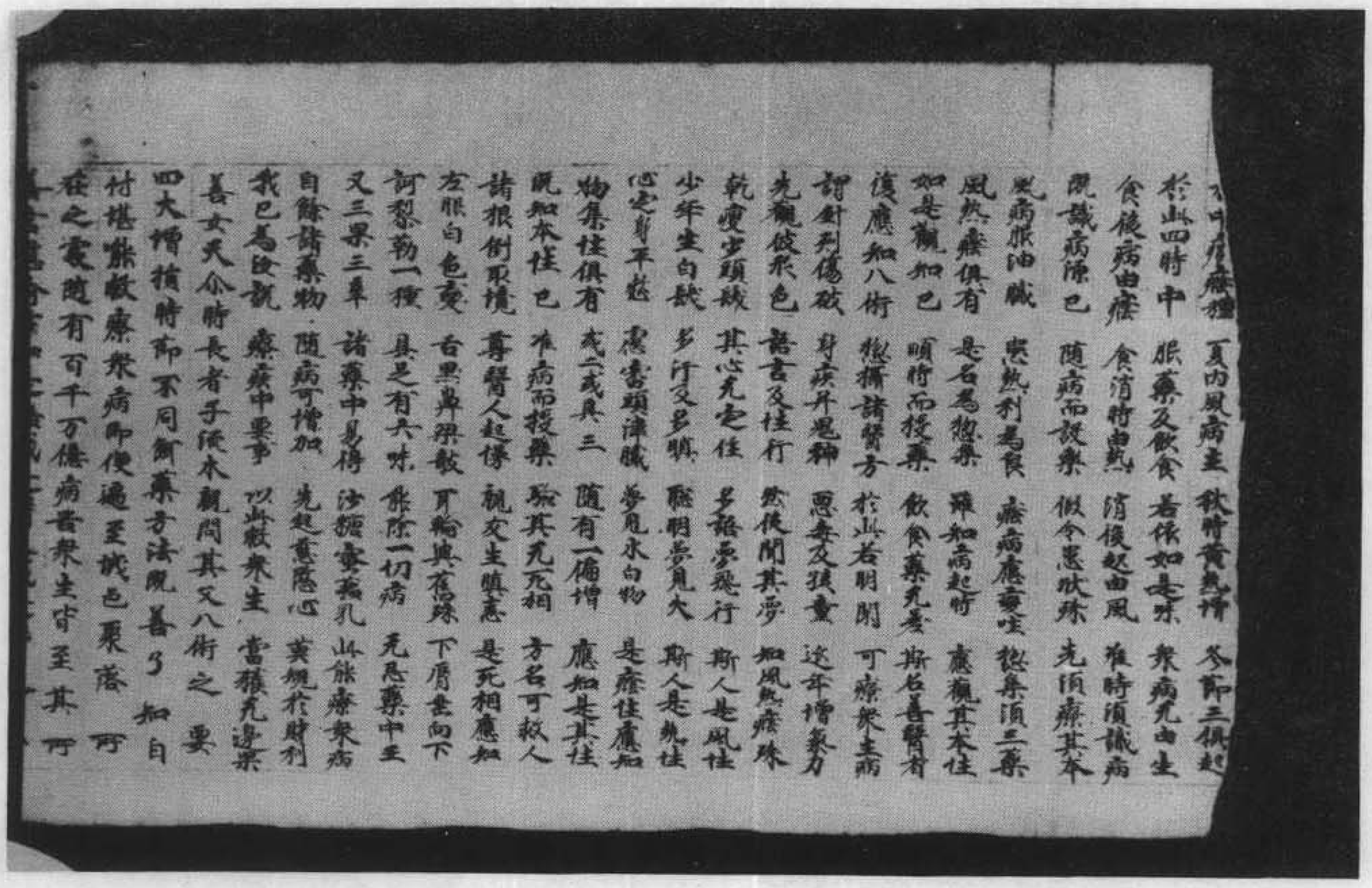
毗介你介你　毗介你涉訶
怛姪他　那訶你那訶祭
你教雉你　教雉你
瓢鉢哩祭　瓢鉢哩祭你
*怛姪他　薩達你
室里瑟你你　室里瑟你你
鄔波地你　鄔波地你涉訶
怛姪他　婆毗你婆毗你
閻底丁里反下同你　閻底你閻底你
閻摩你你　閻摩你你涉訶
介時世尊為諸大衆說長者子普緣之時
諸人天衆歎未曾有時四大天王各於其處
異口同音作如是說
善哉善哉世尊說妙法明呪　生福除衆惡　十二支相應
我等亦說呪　擁護如是法　若有生喜達　不善苦隨順者
頭破作七分　猶如蘭末鼎　我等於佛前　共說其呪曰
怛姪他　哩里謀　揭騰　騰代　騰石四代　騰
翰茶　里地　騰　崎羅末底達地日契
補羅市騰矩矩末底　具茶母嚕健捷
寞曾婆母嚕婆　醫泥恚泥耆泥者下同娑
杜嚕杜嚕毗騰　烏牽吒羅代底
達香娑鄔悉怛哩　鉢杜摩代底
頻利涉安代底　涉訶
俱蘇摩代底
佛告善女天介時長者子流水及其二子為
彼池魚施水施食并說法已俱共還家是長
者子流水復於後時因有聚會設衆伎樂醉

俱蘇摩代底　涉訶
佛告善女天介時長者子流水及其二子為
彼池魚施水施食并說法已俱共還家是長
者子流水復於後時因有聚會設衆伎樂醉
酒而卧時十千魚同時命過生三十三天起如
是念我等以何善業因緣生此天中便相謂
日我等先於瞻部洲內墮彷生中共受魚身
長者子流水施我等水及以飯食復為我等
說其深法十二緣起及陀羅尼復稱寶號如
來名号以是因緣能令我等得生此天是故
我今咸應詣彼長者子所報恩供養介時十
千天子即於天沒至瞻部洲大醫王所時長者
子在高樓上安隱而臥時十千天子共以十千
真珠瓔珞置其頭邊復以十千置其足處復
以十千置於右脅復以十千置左脅邊兩舅
陀羅花摩訶舅陀羅花積至于膝光明普
照種種天樂出妙音聲令瞻部洲有睡眠
者皆悉覺悟長者子流水亦從睡寤是時
十千天子為供養已即於空中飛騰而去於
天自在光王國內處處皆雨天妙蓮花是諸
天子復至本處空澤池中雨衆天花便於此沒
還天宮殿隨意自在受五欲樂天自在光王
至天晓已問諸大臣昨夜何緣忽現如是希
有瑞相於大光明大臣答言大王當知有諸
天衆於長者子流水家中雨四十千真珠瓔
珞及天舅陀羅花積至于膝王告臣曰諸長
者家喚來其子大臣受勅即至其家奉宣王

天衆於長者子流水家中雨四十千真珠瓔
珞及天曼陀羅花積至于膝王告臣曰諸長
者家喪乘其子大臣受勅即至其家奉宣王
命喪長者子時長者子即至王所王曰何緣
昨夜示現如是希有瑞相長者子言如我愚
忖定應是彼池內衆魚[illegible]所說命終之後
得生三十三天彼來報恩故現如是希奇之相
王曰何以得知流水者曰王可遣使并我二子
往彼池所驗其虛實[illegible]魚為死為活
王聞是語即便遣使[illegible]彼池邊見其池
中多有曼陀羅花[illegible]大衆諸魚並死見已
馳還為王廣說王聞是已心生歡喜歎未曾
有令時佛告善提樹神善女天汝今當知昔
時長者子流水者即我身是持水長者即妙
憧是彼之二子長子水滿即銀憧是次子水
藏即寶光是彼天自在光王者即汝善提樹
神是十千魚者即十千天子是因我往昔以
水濟魚與食令飽為說甚深十二緣起并此
相應陀羅尼呪又為稱彼寶髻佛名因此善
根得生天上今來我所歡喜聽法我皆當為
授於阿耨多羅三藐三菩提記說其名号善
女天如我往昔於生死中輪迴諸有廣為利
益令无量衆生悉令決第成无上覺與其授
記汝等皆應勤求出離勿怠放逸令時大衆
聞說是已悉皆悟解由大慈悲教護一切勸
修善行方能證獲无上菩提發菩薩心信受
歡喜

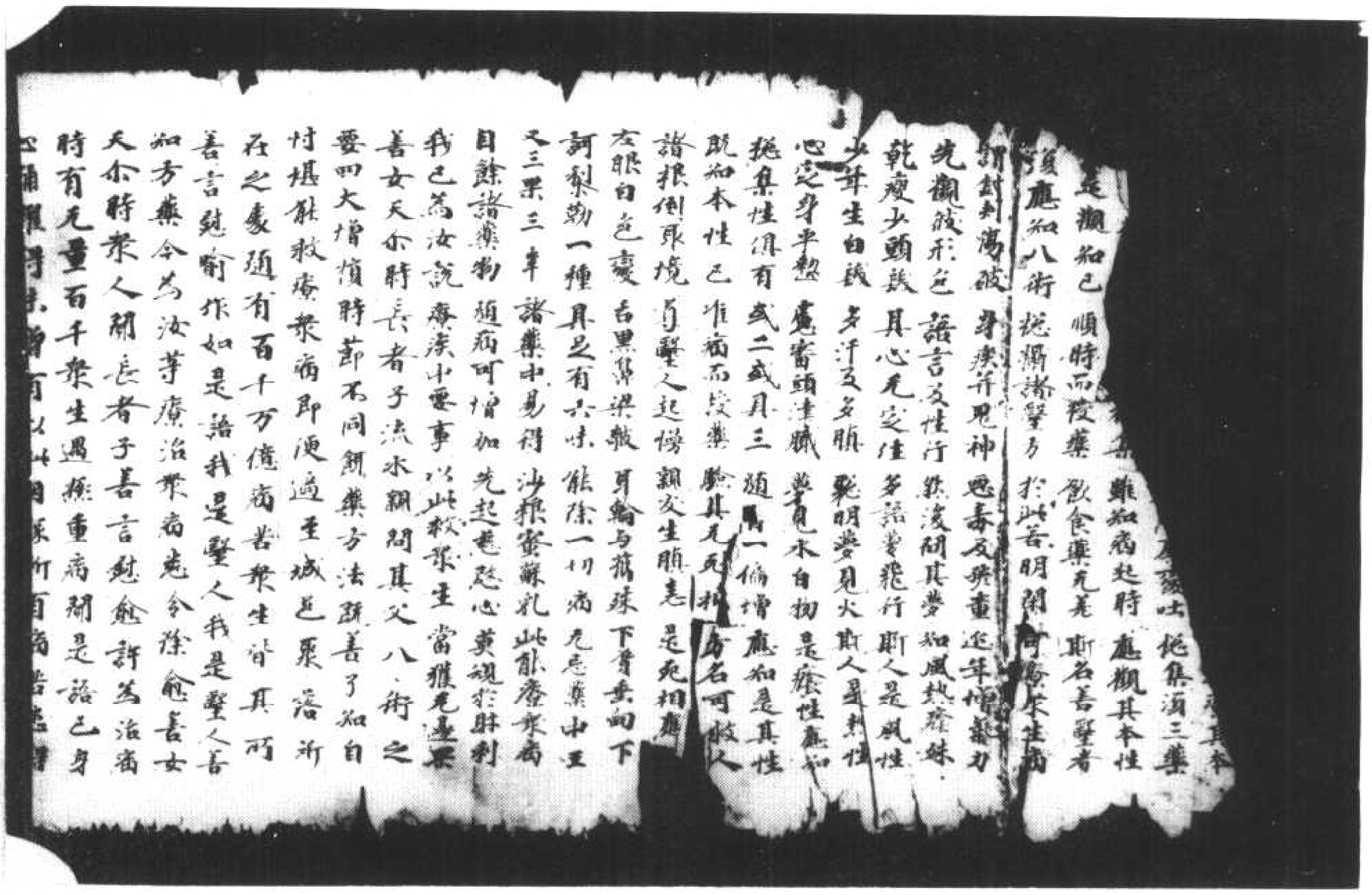
神是十千魚者即十千天子是因我往昔以
水濟魚與食令飽為說甚深十二緣起并此
相應陀羅尼呪又為稱彼寶髻佛名因此善
根得生天上今來我所歡喜聽法我皆當為
授於阿耨多羅三藐三菩提記說其名号善
女天如我往昔於生死中輪迴諸有廣為利
益令无量衆生悉令決第成无上覺與其授
記汝等皆應勤求出離勿怠放逸令時大衆
聞說是已悉皆悟解由大慈悲教護一切勸
修善行方能證獲无上菩提發菩薩心信受
歡喜

金光明最勝王經卷第九

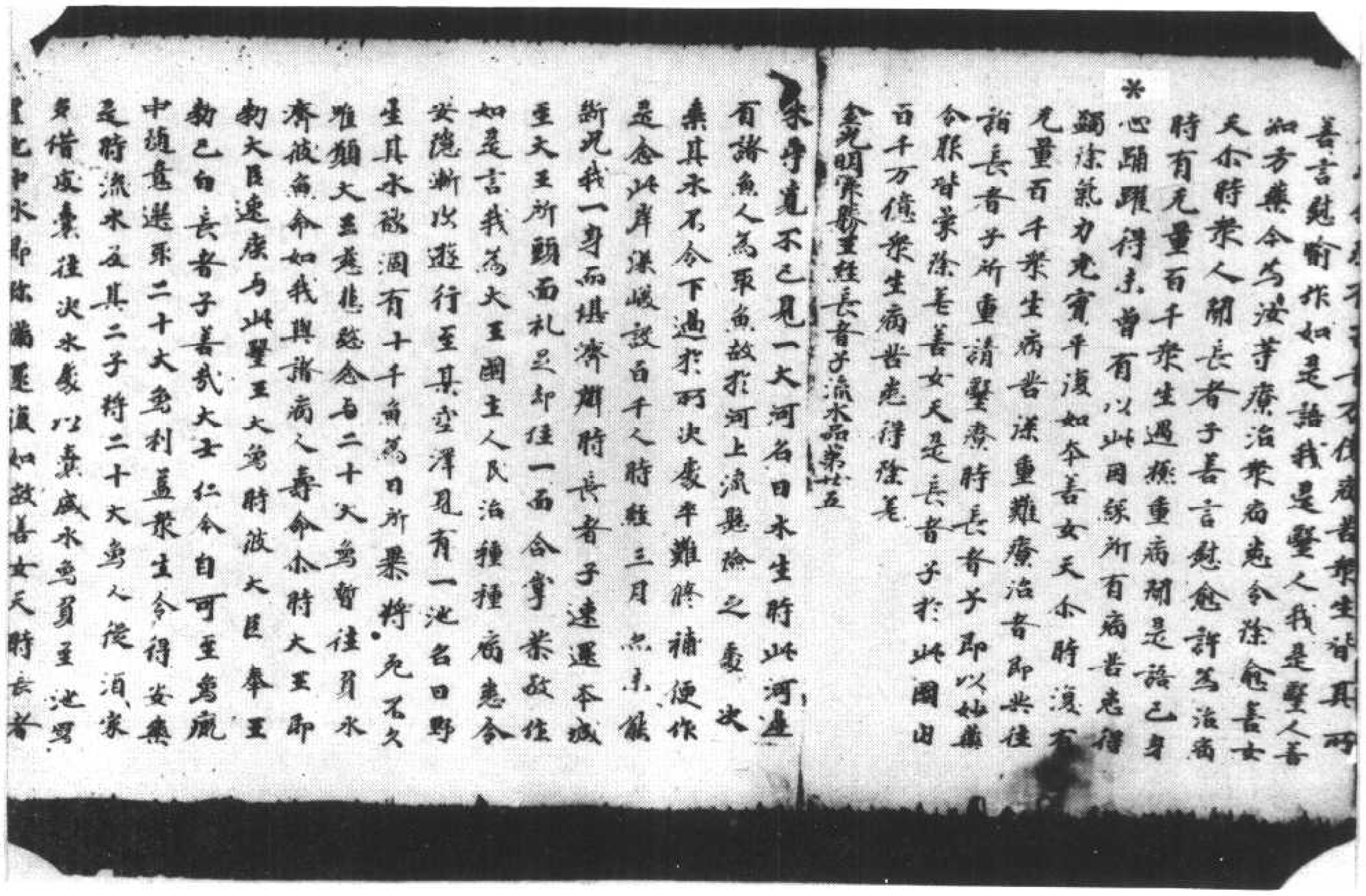


北一九四三號（來四十八）　金光明最勝王經卷第九除病品第二十四至長者子流水品第二十

五



北一九四四號（裳　八）金光明最勝王經卷第九除病品第二十四至長者子流水品第二十五



中隨意遣衆二十大象利益衆生令得安樂
是時流水及其二子將二十大象人從酒家
多借皮囊往決水處以囊盛水象負至池瀉
*
置池中水即弥滿還復如故善女天時長者
子於池四邊周旋而視時彼衆魚亦復隨逐
循岸而行時長者子復作是念衆魚何故隨
我而行必為飢火之所惱逼復欲從我求索
於食我今當与尒時長者告其子言
汝取一象最大力者速至家中啓父長者家
中所有可食之物乃至父母食噉之分及以
妻子奴婢之分悉皆收取即可持來尒時二
子受父教已乘最大象速往家中至祖父所
說如上丶事收取家中可食之物置於象上疾
還父所至彼池邊是時流水見其子來身心
喜踊遂取餅食遍散池中魚得食已悉皆飽
足便作是念我今施食令魚得命願於來世
當施法食充濟无邊復更思惟我先曾於空
閑林處見一苾蒭讀誦大乘經說十二緣生甚
深法要又經中說若有衆生臨命終時得聞
寶勝如來名者即生天上我今當為是十千
魚演說甚深十二緣起亦當稱說寶勝佛名
然贍部洲有二種人一者深信大乘二者不
信毀呰亦當為彼增長信心時長者子作如
是念我入池中可為衆魚說深妙法作是念
已即便入水唱言南謨過去寶勝如來應正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊此佛往昔修菩薩行時作是

*
已即便入水唱言南謨過去寶勝如來應正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊此佛往昔修菩薩行時作是
誓願於十方界所有衆生臨命終時聞我名
者命終之後得生三十三天尒時流水復為
池魚演說如是甚深妙法此有故彼有此生
故彼生所謂无明緣行行緣識識緣名色名
色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取
取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅故
彼滅所謂无明滅則行滅行滅則識滅識滅
則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸
滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則
有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死滅則
憂悲苦惱滅如是純極苦蘊悉皆除滅說是
法已復為宣說十二緣起相應陀羅尼曰
怛姪他　毗折你　毗折你　毗折你　僧塞

言聲喻作如是語我是聲人我是聲人善
知方藥令為汝等療治衆病悉令除愈善女
天尒時衆人聞長者子善言慰喻許為治病
時有無量百千衆生遇斯重病聞是語已身
心踊躍得未曾有以此因緣所有病苦悉得
蠲除氣力充實平復如本善女天尒時復有
無量百千衆生病苦深重難療治者即共往
詣長者子所重請醫療時長者子即以妙藥
令服皆蒙除差善女天是長者子於此國內
百千万億衆生病苦悉得除愈
金光明最勝王經長者子流水品第廿五
尒時佛告菩提樹神善女天尒時長者子流水
於往昔時在天自在光王國內療諸衆生所
有病苦令得平復受安隱樂時諸衆生以
病除故多修福業廣行惠施以自歡娛即共
往詣長者子所咸生尊敬作如是言善哉善
哉大長者子善能滋長福德之事增益我等
安隱壽命仁今實是大力醫王慈悲菩薩妙
開醫藥善療衆生无量病苦如是稱歎周遍
城邑善女天時長者子妻名水膚藏有其二
子一名水滿二名水藏是時流水將其二子
漸次遊行城邑聚落過空澤中深險之處見
諸禽獸狂狼狐狸鵰鷲之屬食血肉者皆悉
奔飛一向而去時長者子作如是念此諸禽

北一九四五號（律　九）　金光明最勝王經卷第九除病品第二十四至長者子流水品第二十五

漸次遊行城邑聚落過空澤中深險之處見
諸禽獸狂狼狐狸鵰鷲之屬食血肉者皆悉
奔飛一向而去時長者子作如是念此諸禽
獸何因緣故一向飛走我當隨後輙往觀之
即便隨去見有大池名曰野生其水將盡於
此池中多有衆魚流水見已生大悲心時有
樹神示現半身作如是語善哉善哉善男子
汝有實哉名流水者可隱此魚應與其水有
二因緣名為流水一能流水二能與水汝今
應當隨名而作是時流水問樹神言此魚頭
數為有幾何樹神答曰數滿十千善女天時
長者子聞是數已倍益悲心時此大池為日所
曝餘水無幾是十千魚將入九門旋身婉轉
見是長者心有所希隨逐瞻視目未曾捨
時長者子見是事已馳趣四方欲覓於水竟
不能得復還一邊見有大樹即便昇上折取
枝葉為作蔭涼復更推求是池中水從何處
來尋覓下已見一大河名曰水生時此河邊有
諸漁人為取魚故於河上流隱險之處決棄
其水不令下過於所決處卒難備補便作
是念此崖深峻設百千人時經三月亦未能
斷況我一身而堪濟辦時長者子遠還本城
至大王所頭面礼足却住一面合掌恭敬作
如是言我為大王國主人民治種種病悉令
除愈漸次遊行至空澤中深險之處見有一池名曰野

鬱頭羅一身而還濟渡時長者子速還本國
至大王所頭面礼足却住一面合掌恭敬作
如是言我為大王國主人民治種種病悉令
※安隱漸次遊行至某空澤見有一池名曰野
並其水欲涸有十千魚為日所暴將死不久
唯願大王慈悲隱念與二十大魚運注頁水
濟彼魚命如我與諸病人壽命尒時大王即
勅大臣速疾與此鬘王大魚時彼大臣奉王
勅已白長者子善哉大士仁今自可至魚所
中隨意選取二十大魚利益衆生令得安樂
是時流水及其二子將二十大魚又從酒家
多借皮囊往決水處以囊盛水魚負至池寫
置池中水即孫滿還復如故善女天時長者
子於池四邊周旋而視時彼衆魚亦復隨逐
循岸而行時長者子復作是念衆魚何故隨
我而行必為飢火之所逼逼復欲從我求索
於食我今當與尒時長者子流水告其子言
汝取一魚置大力者速至家中給父長者家
中所有可食之物乃至父母食噉之分及以
妻子奴婢之分悉皆收取即可持來尒時二
子受父教已乘置大魚速往家中至祖父所
說如上事收取家中可食之物置於魚上疾
還父所至彼池邊是時流水見其子來身心
喜躍遂取餅食遍散池中魚得食已悉皆飽
足便作是念我今施食令魚得命願於來
世當施法食充濟無邊復更思惟我先曾於

還父所至彼池邊是時流水見其子來身心
喜躍遂取餅食遍散池中魚得食已悉皆飽
足便作是念我今施食令魚得命願於來
世當施法食充濟無邊復更思惟我先曾於
※空閑林蔭見一苾蒭讀大乘經說十二緣生
甚深法要又經中說若有衆生臨命終時得
聞寶號如來名者即生天上我今當為是十
千魚演說甚深十二緣起亦當稱說寶號佛
名然贍部洲有二種人一者深信大乘二者
不信毀呰亦當為彼增長信心時長者子作
如是念我入池中可為衆魚說深妙法作是
念已即便入水唱言南謨過去寶髻如來應
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊此佛往昔備菩薩行時作
是誓願於十方界所有衆生臨命終時聞我
名者命終之後得生三十三天尒時流水復
為池魚演說如是甚深妙法此有故彼有此生
故彼生所謂無明緣行行緣識識緣名色名
色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣
取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅
故彼滅所謂无明滅則行滅行滅則識滅識
滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸
滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取
滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死滅
則憂悲苦惱滅如是純極苦蘊悉皆除滅說

滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取
滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死滅
則憂悲苦惱滅如是純極苦蘊悉皆除滅說
是法已復為宣說十二緣起相應陀羅尼曰

怛姪他　毗析你毗析你　毗析你
僧塞枳你　僧塞枳你　僧塞枳你
毗今你　毗今你　毗今你莎訶
怛姪他　那羅你那羅你　那羅你
敎雉你　敎雉你　敎雉你
颯鈐嘿設你　颯鈐嘿設你　颯鈐嘿設你莎訶
怛姪他　薜達你薜達你　薜達你
室里瑟你室里瑟你　室里瑟你
鄔波地你　鄔波地你　鄔波地你莎訶
怛姪他　婆毗你婆毗你　婆毗你
闍底你　闍底你　闍底你
闍摩你闍摩你　闍摩你闍摩你莎訶

今時世尊為諸大衆說長者子昔緣之時諸
人天衆歎未曾有時四大天王各於其寶與
口同音作如是說
善哉釋迦尊　好法明咒　生彌陀衆惡　十二支相應
我等亦說咒　稱誦如是法　若有善逢達　不吉隨順者
頭破作七分　猶如蘭香猶　我等於佛前　共說其咒曰
怛姪他四里誌　鳩睇健　陀哩
摩茶里地儺　騷伐儺石四伐儺
猶嚩布儺矩矩未底　崎嚩未底達地目帶
室羅漢毋嚕　婆　具茶毋嚕　健提

杜嚕杜嚕毗儺　翳泥悉泥沓（注恰下同）　擬
達沓擬鄔悉怛哩　烏牽吒嚩伐底
類刺婆伐底　鈐杜摩伐底
俱蘇摩伐底　莎訶

佛告善女天今時長者子流水及其二子為
般池魚施水施食并說法已俱共還家是長
者子流水復於後時日有聚會設衆伎樂醉
酒而卧時十千魚同時命過生三十三天起
如是念我等以何善業回緣生此天中便相
謂曰我等先於瞻部洲內值傍生中共受魚
身長者子流水施我等水及以餅食復為我
等說甚深法十二緣起及陀羅尼復稱寶髻
如來名号以是回緣能令我等得生此天是
故我今咸應詣彼長者子所報恩供養今時
十千天子即於天沒至瞻部洲大聲王所時
長者子在高樓上安隱而睡時十千天子共
以十千真珠瓔珞置其頭邊復以十千置其足
邊復以十千置於右脅復以十千置左脅邊而
說陀羅尼摩訶摩陀羅花稍至于勝光明音
照種種天樂出妙音聲令瞻部洲有睡眠者
皆悉覺悟長者子流水亦從睡寤是時十千
天子為供養已即於空中飛騰而去於天自

曼陀羅花摩訶曼陀羅花積至于膝光明普照種種天樂出妙音聲令聽部洲有睡眠者皆悉覺悟長者子流水亦從睡寤是時千千天子為供養已即於空中飛騰而去於天自在光王國內雲霧皆雨天妙蓮花是諸天子復至本處空澤池中雨衆天花便於此沒還天宮殿隨意自在受五欲樂天自在光王至天曉已問諸大臣昨夜何緣忽現如是希有瑞相故大光明大臣答言天王當知有諸天衆於長者子流水家中雨四十千真珠瓔珞及天曼陀羅花積至于膝王告臣曰詣長者家喚取其子大臣受勅即至其家奉宣王命喚長者子時長者子即至王所王曰何緣昨夜示現如是希有瑞相長者子言如我思忖定應是彼池內衆魚如經所說命終之後得生三十三天彼來報恩故現如是希奇之相王曰何以得知流水者曰王可遣使并我二子往彼池所驗其靈實彼十千魚為死為活王聞是語即便遣使及子向彼池邊見其池中多有曼陀羅花積成大聚諸魚並死見已馳還為王廣說王聞是已心生歡喜歎未曾有今時佛告善提樹神善女天汝今當知昔時長者子流水者即我身是持水長者即妙憧是彼之二子長子水滿即銀憧是次子水藏即銀光是彼天自在光王者即汝善提樹神

長者子流水者即我身是持水長者即妙憧是彼之二子長子水滿即銀憧是次子水藏即銀光是彼天自在光王者即汝善提樹神是十千魚者即十千天子是曰我往昔以水濟魚與食令飽為說甚深十二緣起并此相應陀羅尼咒又為稱彼寶髻佛名曰此善根得生天上今來我所歡喜聽法我皆當為授於阿耨多羅三藐三菩提記說其名号善女天知我往昔於生死中輪迴諸有廣為利益令无量衆生悉令次第成无上覺與其授記汝等皆應勤求出離勿為放逸今時大衆聞說是已悉皆悟解由大慈悲救護一切勤修苦行方能證獲无上菩提成發深心信受歡喜

金光明經卷第九

毫（毛邪）疾（徒結切）瘡（於葉切）瞎（胡八切）枳（居紙切）痢（力至切）媞（嘉禮切）睫（昨葉切）痢（力至切）

無量百千衆生病苦深重難療治者即共往
詣長者子所重請醫療時長者子即以妙藥
令眼皆衆除差善女天是長者子於此國內
百千万億衆生病苦悉得除差
金光明最勝王經長者子流水品第廿五
尒時佛告菩提樹神善女天尒時長者子流
水於往昔時在天自在光王國內療諸衆生
所有病苦令得平復受安隱樂時諸衆生以
病除故多修福業廣行惠施以自歡娛即共
往詣長者子所或生尊敬作如是言善哉善
哉大長者子善能深長福德之事增益我等
安隱壽命仁今實是大力醫王慈悲菩薩妙
閑醫藥善療衆生無量病苦如是稱歎周遍
城邑善女天時長者子妻名水肩載育其二
子一名水滿二名水藏是時流水將其二子漸
次遊行城邑聚落過壹澤中深險之處見諸
禽獸狐狼狐獼鵰鷲之屬食血肉者皆悉
奔飛一向而去時長者子作如是念此諸禽
獸何因緣故一向飛走我當隨後暫往觀之
即便隨去見有大池名曰野生其水時盡於此
池中多有衆魚流水見已生大悲心時有
樹神示現半身作如是語善哉善哉善男子
汝有實義名流水者可愍此魚應與其水有
二因緣名為流水一能流水二能興水汝今應
當隨名而作是時流水問樹神言此魚頭數
為有幾何樹神答曰數滿十千善女天時長
者子聞是數已倍益悲心時此大池為曰所
畢餘水无幾是十千魚將入死門旋身就
轉見是長者心有所希隨逐照顧目未曾捨時
長者子見是事已恥翅四方欲見於水竟不
能得復望一邊見有大樹即便昇上折取枝
葉為作蔭涼復更推求是池中水從何處
來尋見不已見一大河名曰水生時此河邊
有諸漁人為取魚故於河上流整險之處
決棄其水不令下過於時流水雖於補便作
是念此崖深峻設百千人時經三月亦未能
斷況我一身而擬斷時長者子遂還本城
至大王所頭面礼足却住一面合掌求教作如
是言我為大王國土人民治種種病悉令安
隱漸次遊行至其空澤見有一池名曰野生
其水欲涸有十千魚為日所暴將死不久唯願
大王慈愍哀念與二[illegible]大鳥翼往負水濟
彼魚命如我與諸病人斷命命時大王即勅

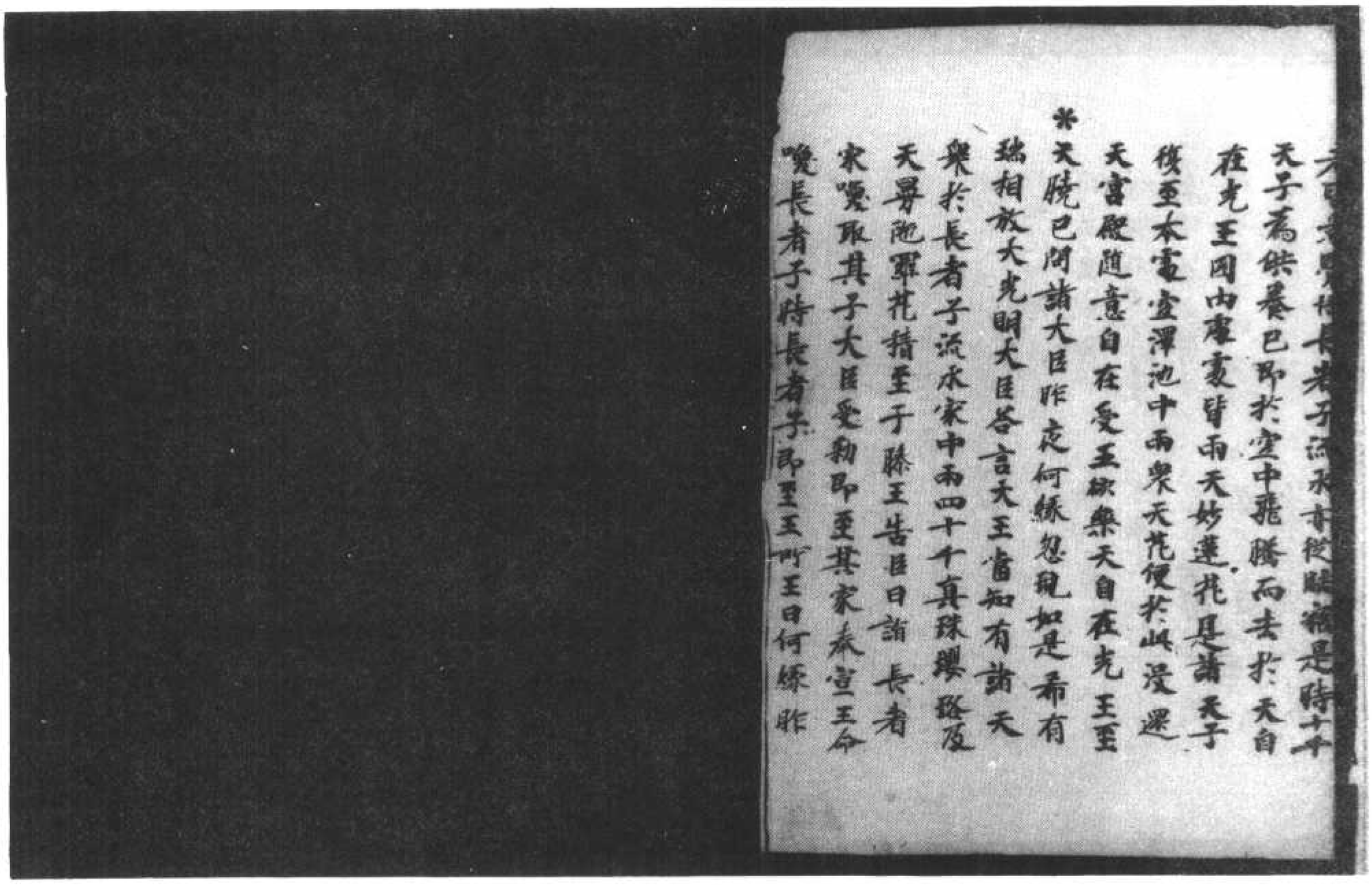
隱漸次進行至其空澤見有一池名曰野生
其水欲涸有十千魚為日所暴將死不久唯願
大王慈愍救濟與二[illegible]大鳥遂往負水濟
彼魚命如我與諸病人壽命令特大王即勅
大臣速疾興此醫王大鳥時彼大臣奉王勅
已白長者子善哉大士仁今自可至鳥處中
隨意選取二十大鳥利益衆生令得安樂是
時流水及其二子將二十大鳥又從酒家多
借皮囊往浸水處以囊盛水鳥負至池寫
置池中水即弥滿還復如故善女天時長者子
於池四邊周旋而視時彼衆魚亦復隨逐俯
仰而行時長者子復作是念衆魚何故隨我
而行若為飢火之所惱逼須欲從我求索於
食我今當與令時長者子流水告其子言
汝取一鳥最大力者速至家中發父長者家
中所有可食之物乃至父母食噉之分及以
妻子奴婢之分悉皆收取即可持來令時二
子受父教已乘家大鳥速往家中至祖父所
說如上事收取家中可食之物置於鳥上疾
還父所至彼池邊是時流水見其子來身心
喜躍遂取餅食遍散池中魚得食已悉皆
飽足便作是念我今施食令魚得命頓於衆
世當施法食充濟乏邊復更思惟我先曾於
空閑林處見一苦苦讀大乘經說十二緣生
甚深法要又經中說若有衆生臨命終時得
聞寶器如來名者即生天上我今當為是十

世當施法食充濟乏邊復更思惟我先曾於
空閑林處見一苦苦讀大乘經說十二緣生
甚深法要又經中說若有衆生臨命終時得
聞寶器如來名者即生天上我今當為是十
千魚演說甚深十二緣起亦當稱說寶器佛
名然器部洲有二種人一者深信大乘二者不
信毀呰亦當為彼增長信心時長者子作
如是念我入池中可為衆魚說深妙法作是
念已即便入水唱言南謨過去寶器如來應
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊此佛往昔發菩提行時作
是誓願於十方界所有衆生臨命終時聞我
名者命終之後得生三十三天令時流水漂
為池魚演說如是甚深妙法此有故彼有此
生故彼生所謂無明緣行行緣識識緣名色
名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣
取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅
故彼滅所謂无明滅則行滅行滅則識滅識
滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅
觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取
滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死
滅則憂悲苦惱滅如是純無苦蘊悉皆除滅
說是法已復為重說十二緣起相應陀羅尼
曰
悝姬他 毗 毗 折你 毗 折 你
僧塞 折你 僧塞 折 你 僧塞 折 你

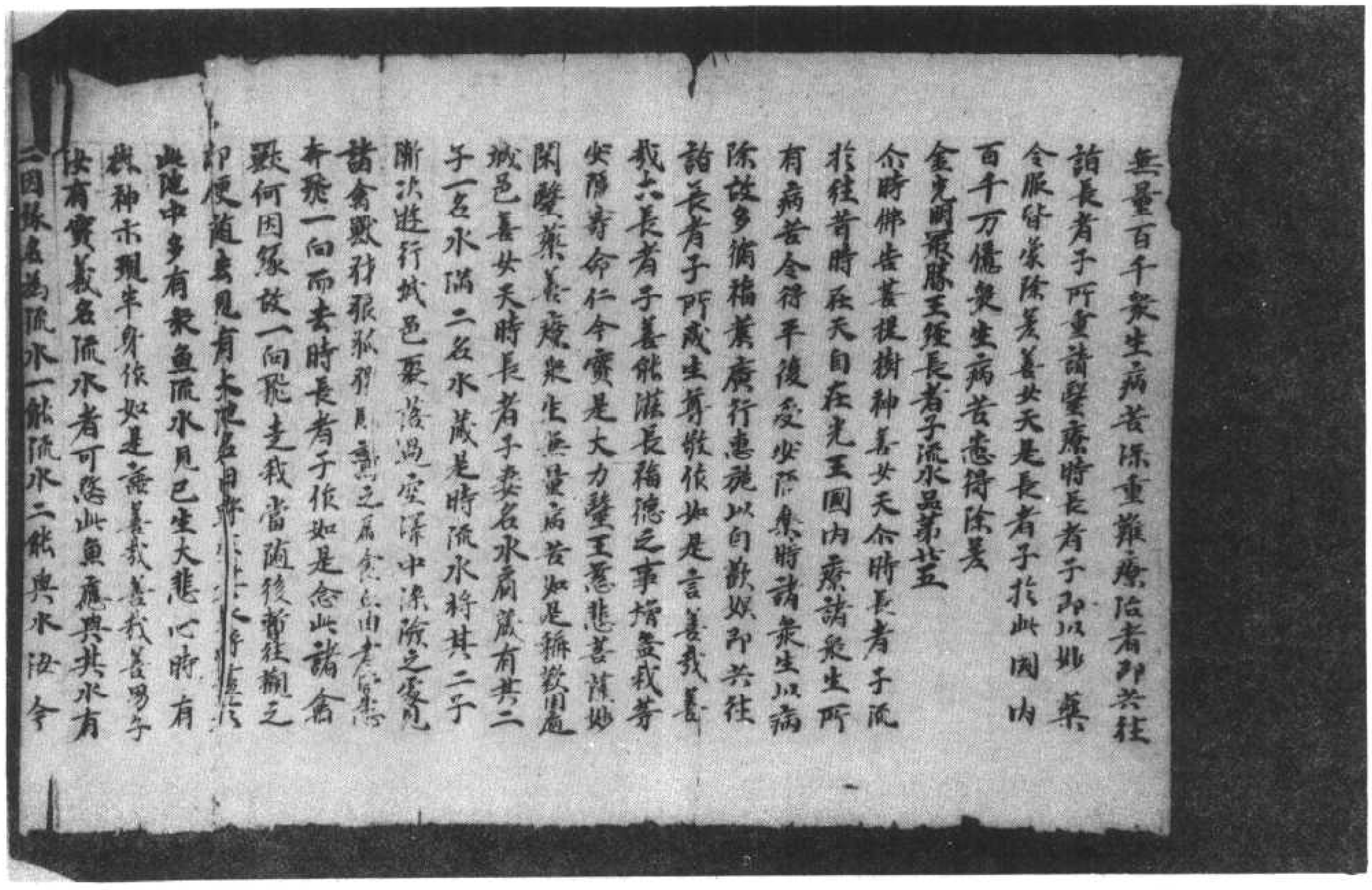
言是法已復爲童說十二緣起相應陀羅尼
曰

怛姪他 毗折你毗折你 毗 折 你
僧麥 积你 僧麥积 你 僧麥 积 你
毗 你 你毗 你你 毗 你你 莎訶
怛姪他 那頞你那頞你 那 頞 你
毅 雜你毅雜 你 毅 雜 你
颯鉢哩設你 颯鉢哩設你 颯鉢哩設莎訶
怛姪他 薛達你薛達你 薛 達 你
室里瑟你室里瑟你 室里瑟你
鄔波地你鄔波地你 鄔波地你莎訶
怛姪他 婆毗你婆毗你 婆 毗 你
闍底你闍底你 闍 底 你
闍摩你闍摩你 闍摩你莎訶
闍摩你闍摩你

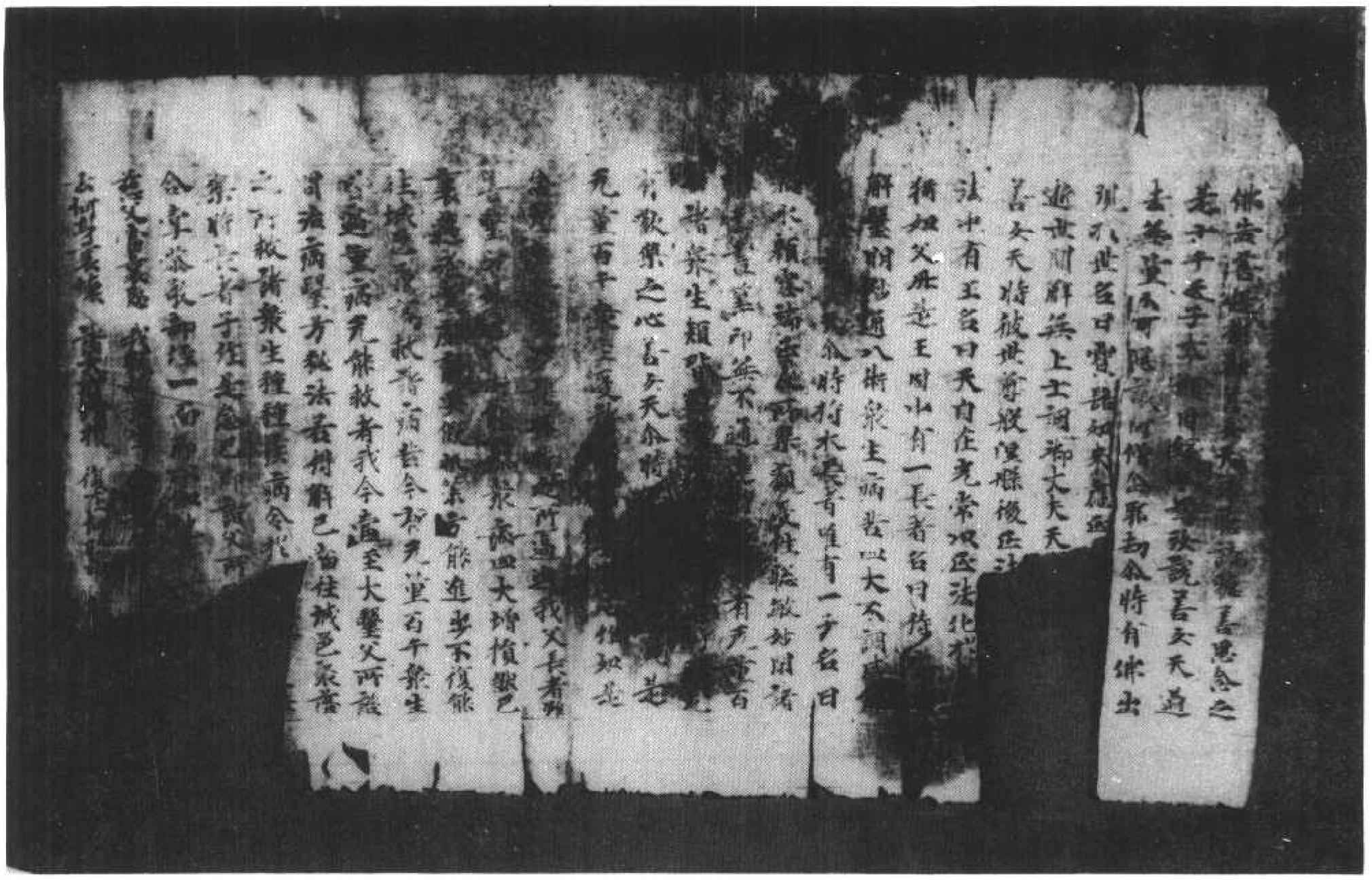
爾時世尊爲諸大衆說長者子昔緣之時
諸人天衆歎未曾有時四大天王各於其處
異口同音作如是說
善哉善哉尊說妙法明呪生福除衆惡 十二支相應
我等亦說呪 擁護是法 若有生達迷 不善隨順者
頭破作七分 猶如爾香指 我等於佛前 共說其呪曰
怛姪他四里誌 、 揭 哩 摩 哩
斫茶里地 底 驗 伐 哩 陀 哩
補擁布底姪姪底 崎羅 羅 底 迦 目 那
婆 嚩 婆 毋 嚩 婆 具 茶 毋 嚩 健 提
杜 嚩 杜 嚩 毗 底 翳 泥 悉 涅 嚩 健 婆 下 日 娜
達 嚩 娜 鄔 悉 怛 哩 烏 事 吒 羅 伐 底
頻 剌 婆 伐 底 鉢 杜 摩 伐 底



▼北一九四七號（夜三十四）　金光明最勝王經卷第九除病品第二十四至四十二第品水流子者長五十二第品

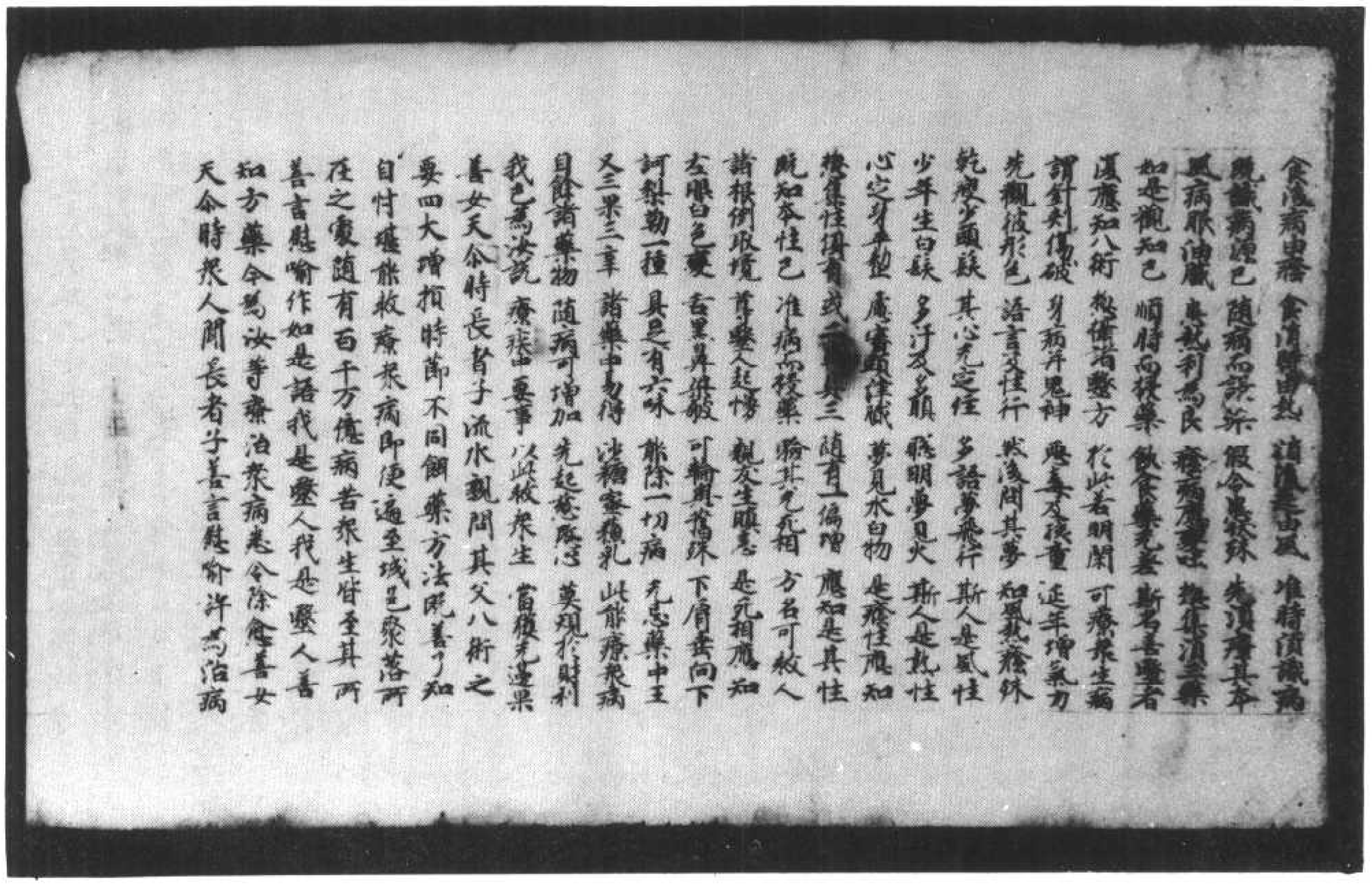


[illegible]何因緣故一[illegible]家[illegible]當隨後[illegible]往[illegible]之
即便隨去見有大池名曰[illegible]
此池中多有捉魚流水見已生大悲心時有
撅神示現半身作如是語長者善哉善哉善男子
汝有實義名流水者可落此魚應與其水有
二因緣名為流水一能流水二能與水汝今
應當隨名而作是時流水問撅神言此魚頭
數為有數何撅神答曰數滿十千長者天時
長者分開是數已復養悲心時此大池為其
曝鰭水無幾是十千魚特入死門魚身號
轉見是長者心有所悲隨逐瞻視目未嘗舍
時長者子見是事已馳趣四方欲覓於水竟
不能得復望一邊見有大聚即便渠上斬伐
枝葉為作蔭除復更推求是池中水從何處
來尋覓不已見一大河名曰水生時此阿邊
有黃頭人為取魚故於阿上流懸險之處決
棄其水不令下通於所求處處平灌猶補便作
是念此虫陸隙暖設百千人時經三月未未能
斷況我一身而堪辦時長者子速疾來城
至大王所頭面礼足却住一面合掌恭敬作
如是言我為大王國主人民治種種病悉令
安隱漸次遊行至某空閑見有一池名曰鄭
生其水狹隘有十千魚為日所暴將死不久
唯願大王施悲愍念與二十大象暫往負水
濟彼魚命如我與諸病人壽命令時大王即
勅大臣速疾與此聾王大象時彼大臣奉王
勅已白長者子善哉大士仁今自可至魚所
中隨意選取二十大象長者子善哉大士仁今自可至魚所
中隨意選取二十大象利益衆生令得安樂
是時流水及其二子將二十大象又從隨家
多備皮囊往史水處以囊盛水為負之法為
置池中水即弥滿還復如故長者天時長者
子於池四邊周旋而視時於衆魚亦復隨逐
循岸而行時長者子復作是念衆魚何緣
我而行必為飢火之所惱逼復就我乞索
於食我今當與令時長者子流水告其子言
汝取一魚環大力者速至家中發送長者家
中所有可食之物乃至父母食噉之物及以
妻子奴婢之分悉皆收取即可將來令時二



北一九四八號（雨二十一）金光明最勝王經卷第九除病品第二十四

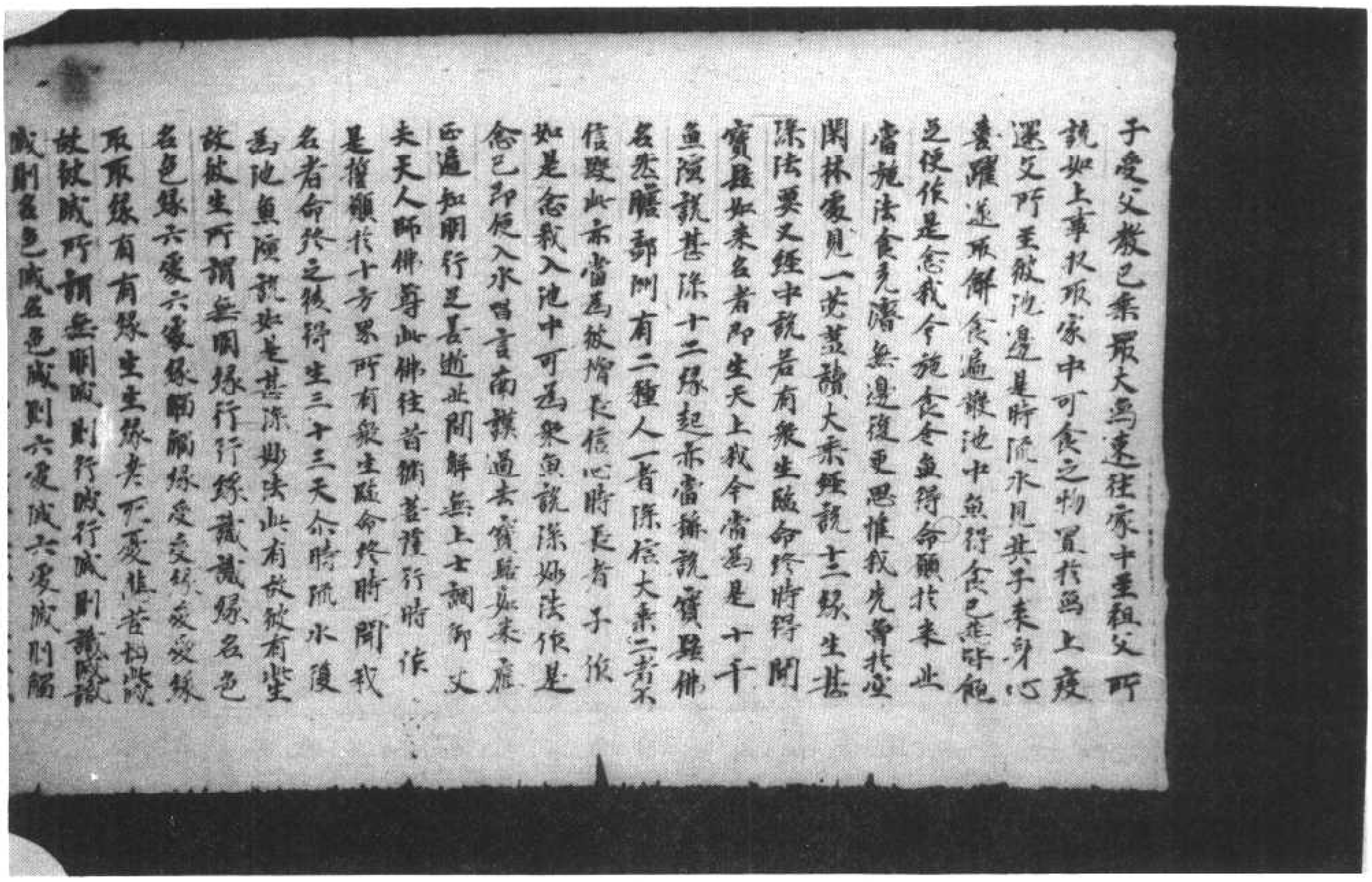
▼北一九四九號（鳥一百）金光明最勝王經卷第九除病品第二十四



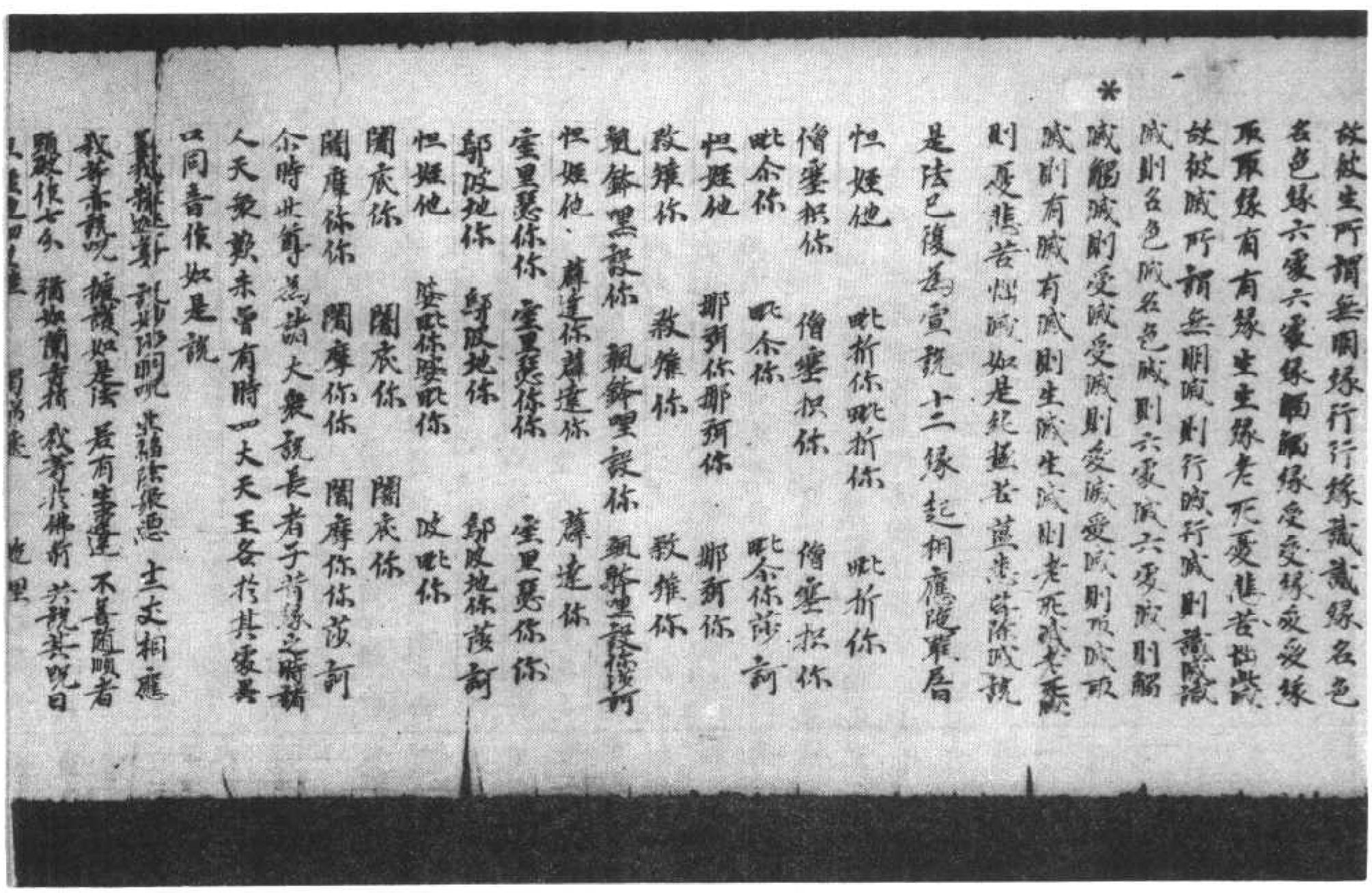
為取魚故於河
不令下過於所
徒山崖險峻設百千人時經三月
能斬死我一身石壓濟羅時長者子速還本
城至大王所頭面礼足却住一面合掌恭敬
作如是言我為大王國主人民活種種病患
令安隱漸次遊行至其愛澤見有一池名曰
野生其水欲涸有十千魚為日所暴將死不
久唯願大王慈悲愍念與二十大烏速往負
水濟彼魚命如我與諸病人壽命尒時大王
即勅大臣速喚與此醫王大烏時彼大臣奉
王勅已白長者子善哉大士仁今自可至烏
處中隨意選取二十大烏利益衆生令得安
樂是時流水及其二子將二十大烏又復酒
家多借皮囊往彼水處以囊盛水烏負至池
寫置池中水即除滿還復如故善女天時長
者子於池四邊周旋而觀時彼衆魚亦復隨
逐備岸而行時長者子復作是念衆魚何故
隨我而行是烏飢大之所惱逼復欲從我求索
於食我今當與尒時長者子流水告其子
言汝取一烏眾大力者速至家中留父長者
家中所有可食之物乃至父母食噉之外及
以妻子奴婢之分悉皆收取即可將來尒時
二子受父教已乘眾大烏速往家中至組父
所說如上事收取家中可食之物置於烏上
疾還又所至彼池邊是時流水見其子來身

北一九五〇號（八十暑）金光明最勝王經卷第九長者子流水品第二十五

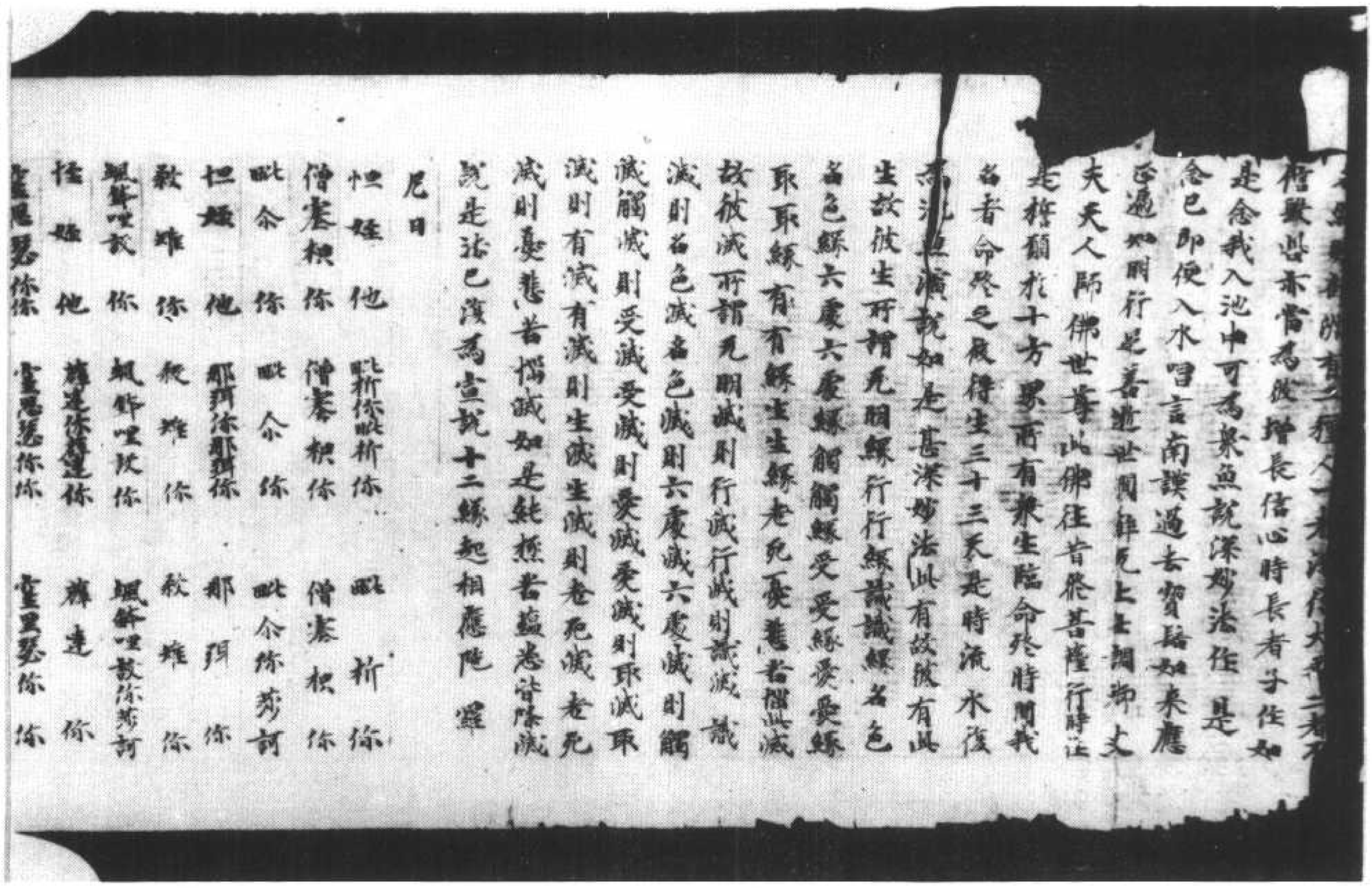
家中所有可食之物乃至父母食噉之外及
以妻子奴婢之分悉皆收取即可將來尒時
二子受父教已乘眾大烏速往家中至組父
所說如上事收取家中可食之物置於烏上
疾還又所至彼池邊是時流水見其子來身
心喜躍遂取餅食遍散池中魚得食已悉皆
飽足便作是念我今施食令魚得命願於來
世當施法食充滿充邊復更思惟我先曾於
靈鷲林處見一苾芻讀大乘經說十二緣生
甚深法要又經中說若有衆生臨命終時得
聞寶髻如來名者即生天上我今當為是十
千魚演說甚深十二緣起亦當稱說寶髻佛
名於贍部洲有二種人一者深信大乘二者
不信數數亦當為彼增長信心時長者子作
如是念我入池中可為衆魚說深妙法作是
念已即便入水唱言南謨過去寶髻如來應
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊此佛往昔修菩薩行時作
是誓願於十方界所有衆生臨命終時聞我
名者命終之後得生三十三天尒時流水復
為魚演說如是甚深妙法此有衆生



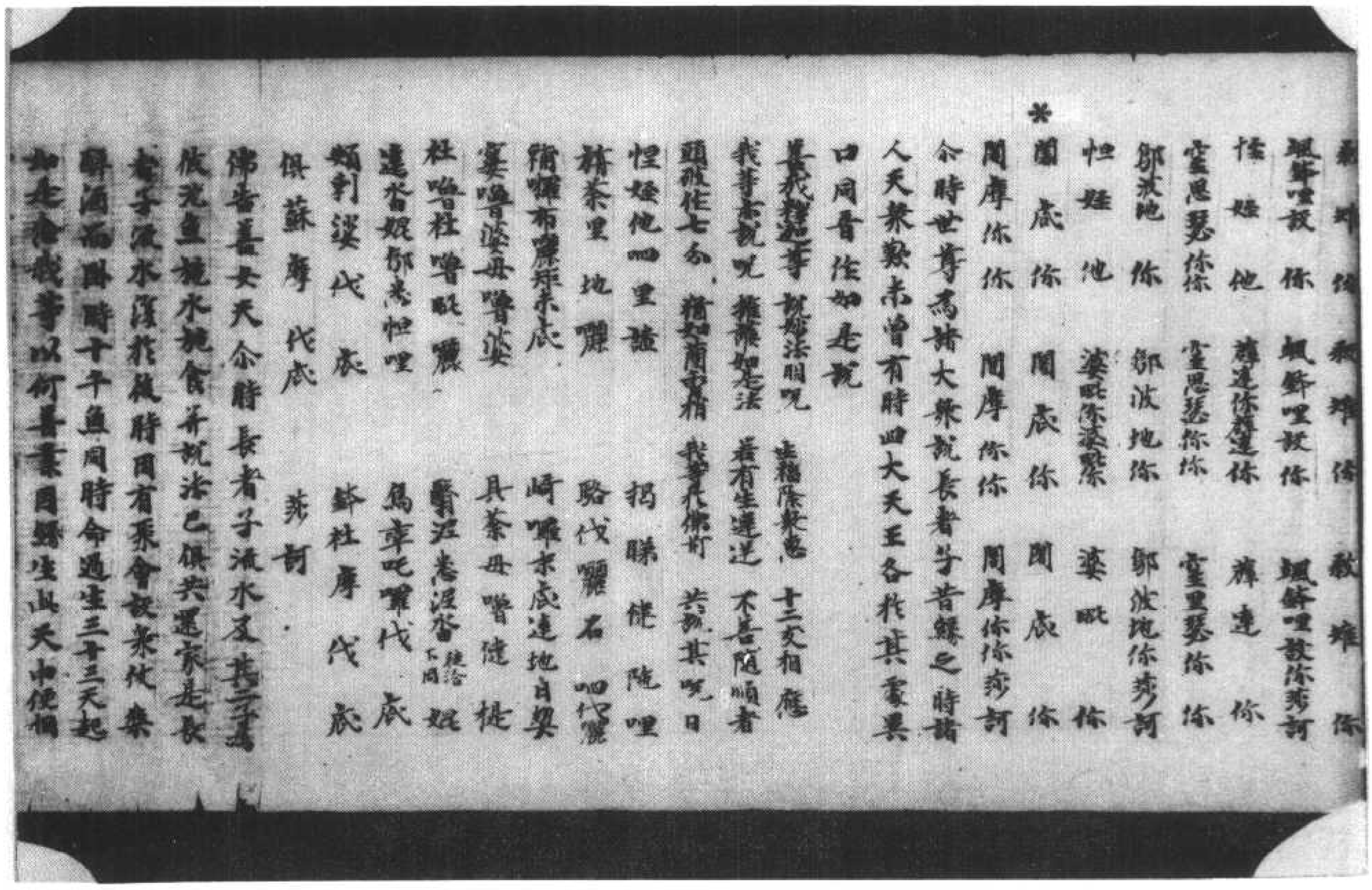
北一九五一號（闕九十六）　金光明最勝王經卷第九長者子流水品第二十五



長者子流水長者子流水及其二子名
我等亦說呪 薩婆如是法 長有事達達 不善順順者
願使作大 猶如菌蓋 我等於佛所 共說其呪曰
怛姪他 四里毘 揭騰揭 陀哩
摩茶里地 毘 毘伐 毘石四伐 毘
禰 羅布 毘姪姪 未底 崎 羅 未底達地 目契
婆 嚩婆毋 嚩婆 具 蔡毋 嚩揭 提
柱 嚩柱 嚩吒 毘 鬱 陂 悉 陂 者 姓陂不同 毘
達者 毘鄔 悉怛 哩 鄔 章吒 羅伐底
頻 剌 陵伐底 鉢 柱摩伐底
俱 薩摩伐底 陵 訶
佛告長老天尒時長者子流水及其二子名
彼陀 無施水施食并說法已俱共還家是長
者子流水復於後時因有聚會設衆校集解
酒而卧時十千魚同時命過生三十三天起
如是念我等以何善業因緣生此天中便 相
謂曰我等先於瞻部洲內隨榜生中共受貧
窮長者子流水施我等水又以飯食復為我
等說甚深法十二緣起及陀羅尼復解密語
如來名号以是因緣能令我等得生此天是
故我今咸應諸彼長者子所報恩供養尒時
十千天子即於天沒至瞻部洲大璧王所時
長者子於高樓上樂隱而臥時十千天子共
以十千真珠瓔珞置其頭邊復以十千置其
足後以十千置於右胷復以十千置左胷邊
兩旁陀羅花摩訶曼陀羅花積至子膝
眠種種天樂出妙音聲令瞻部洲有聽
皆悉覺悟長者子流水亦復睡寤是時十千



五十二第品水流子者長九第卷經王勝最明光金　（百　一　餘）號二五九一北



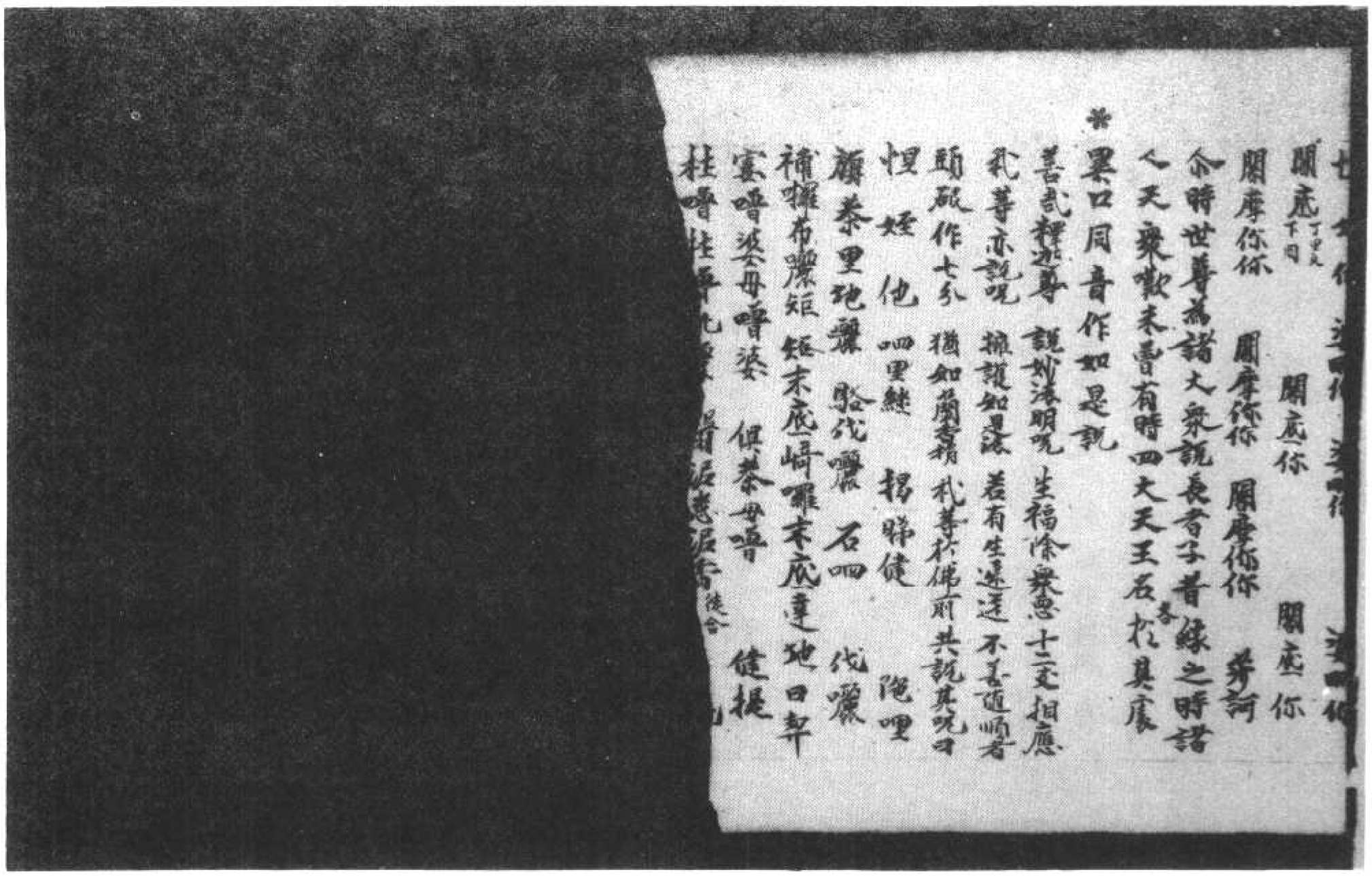
彼光金施水施食并說法已俱共還家起長
者子流水復於後時因有乘會設衆伎樂
醉酒而卧時十千魚同時命過生三十三天起
知是念我等以何善業因緣生此天中便相
謂曰我等先於瞻部洲內墮傍生中共受魚
身長者子流水施我等水及以餅食復爲我
等說甚深法十二緣起及陁羅尼後稱寶
號如來名号以是因緣能令我等得生此天還
故我今咸應諸彼長者子所報恩供養尒時
十千天子即於天沒至瞻部洲大堅王所時
長者子在高樓上安隱而臥時十千天子共
以十千真珠瓔珞置其頭邊復以十千置其
足處復以十千置於右肩復以十千置左肩
邊雨曼陁羅花厚訶曼陁羅花積至于膝光

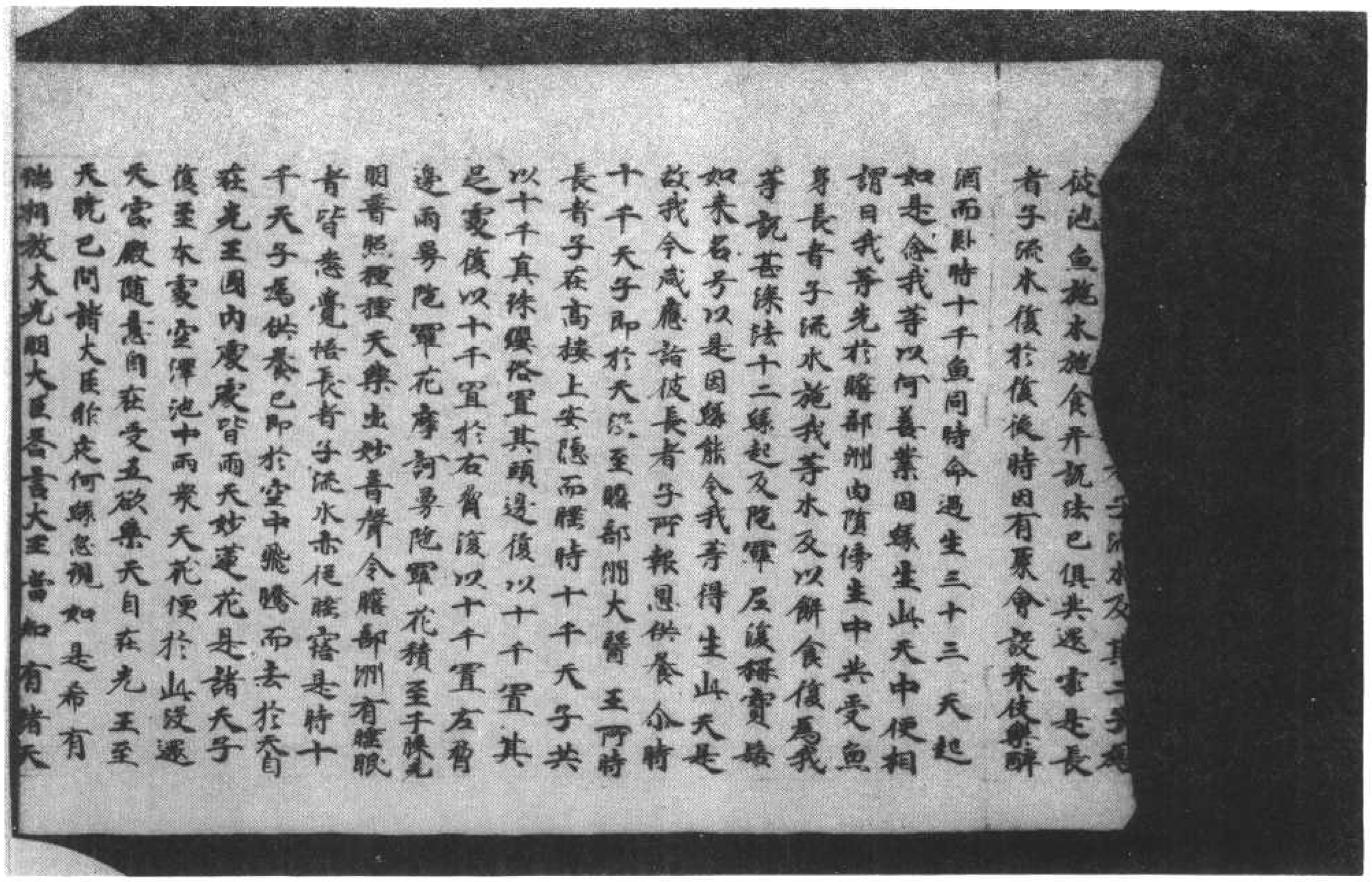
濟魚與食令飽爲說甚深十二緣起并此相
應陁羅尼呪又爲稱彼寶號佛名因此善
根得生天上今來我所歡喜聽法我昔爲
授於阿耨多羅三藐三菩提記光金

▼北一九五三號（往九十五）　金光明最勝王經卷第九長者子流水品第十二

爲池
生故彼生所謂光明緣行行緣識識緣名色
名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣
取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅
故彼滅所謂光明滅則行滅行滅則識滅識
滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸
滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取
滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死
滅則憂悲苦惱滅如是純極苦蘊悉皆除滅
說是法已復爲宣說十二緣起相應陁羅尼
曰

恒　姪　他　毗折你　毗折你　毗折你
傳婆抳你　傳婆抳你　傳婆抳你
毗今你　毗今你　毗今你　莎訶
恒　姪　他　那狗你　那狗你　那狗你
教雉你　教雉你　教雉你
颯鉢嘿設你　颯鉢嘿設你　颯鉢嘿設你　莎訶
恒　姪　他　薩達你　薩達你　薩達你
室里瑟你　室里瑟你　室里瑟你
鄔波地你　鄔波地你　鄔波地你　莎訶
恒　姪　他　婆毗你　婆毗你　婆毗你
關底（丁里反千回）　關底你　關底你
關摩你你　關摩你你　關摩你你　莎訶
今時世尊爲諸大衆說長者子普緣之時諸
人天衆歡未曾有時四大天王各於其處





北一九五五號（重四十二）　金光明最勝王經卷第九長者子流水品第二十五

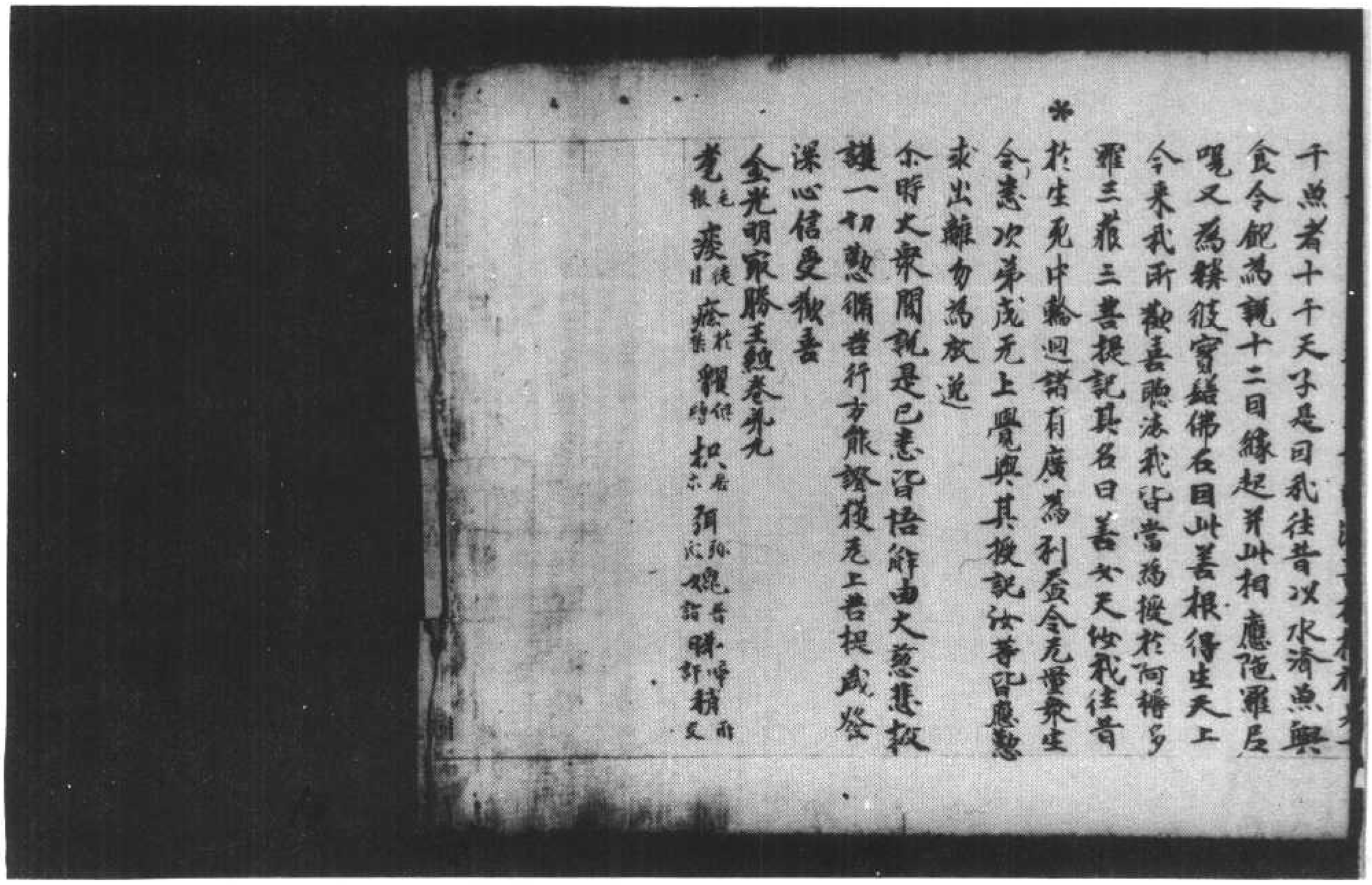
天雲殿隨意自在受五欲樂天自在光王至
天曉已問諸大臣能夜何緣忽覩如是希有
瑞相故大光明大臣答言大王昔知有諸天
衆於長者子流水家中兩四十千真珠瓔珞及
天曼陀羅花積至于膝王告臣曰詣長者
家覓取其子大臣受勅即至其家奉宣王命
覓長者子時長者子即至王所王曰何緣能
夜示現如是希有瑞相長者子言如我思忖
是應是彼池內衆魚如法所說命終之後得
生三十三天彼來報恩故現如是希奇之相王
曰何以得知流水答曰王可遣伏弁我二子

天宮殿意
天曉已聞諸大臣昨夜何緣忽現如是
瑞相故大光明大臣答言當知有諸天衆於
長者子流水家中兩四十千真珠瓔珞及天
雨陀羅華積委于勝王言良曰諸長者家喚
取其子大臣受勅即委其家奉宣王命喚長
者子時長者子即至王所白何緣昨夜示現
如是希有瑞相長者子言知我思村定應是
彼池內衆魚如經所說命終之後得生三十
三天彼來報恩故現如是希奇之相王曰何
以得知流水答言王可遣使并我二子往彼
池所驗其虛實彼十千魚為免為活王聞是語
即便遣使及子向彼池邊見其池中多有蓮
陀羅華積成大聚諸魚並免見已馳還為王
廣說王聞是已心生歡喜數未曾有尒時佛
告菩提樹神善女天汝今當知昔時長者子
流水者即是我身是持水者即妙慧是彼之
二子長者子水藏即銀慧是次子水藏即銀
光是彼天自在光王者即汝菩提樹神是十
千魚者十千天子是曰我往昔以水濟魚與
食令飽為親十二因緣起并此相應陀羅尼
嚩又為稱彼寶髻佛在回此善根得生天上
今來我所勸善聽法我皆當為授於阿耨多
羅三藐三菩提記其名曰善女天汝我往昔
於生死中輪迴諸有廣為利益令免憂苦
令悉次第成无上覺與其授記汝等皆應慈
求出離勿為放逸
尒時大衆聞說是已悉皆悟解由大慈悲教
誡一切勤備苦行方能證獲无上菩提成登
深心信受勅善

金光明最勝王經卷第九

考毛 校於 [illegible] 日 癒於 [illegible] 時 扣居 示 預孫 反 [illegible] 晴呼 [illegible] 訂 積 [illegible]

北一九五六號（往 十 四） 金光明最勝王經卷第九長者子流水品第二十五



千魚者十千天子是曰我往昔以水濟魚與
食令飽為親十二因緣起并此相應陀羅尼
嚩又為稱彼寶髻佛在回此善根得生天上
今來我所勸善聽法我皆當為授於阿耨多
羅三藐三菩提記其名曰善女天汝我往昔
於生死中輪迴諸有廣為利益令免憂苦
令悉次第成无上覺與其授記汝等皆應慈
求出離勿為放逸
尒時大衆聞說是已悉皆悟解由大慈悲教
誡一切勤備苦行方能證獲无上菩提成登
深心信受勅善

金光明最勝王經卷第九

瑞相放大光明大長者言大王當知有諸天
衆於長者子流水家中雨四十千真珠瓔珞
及天旃陀羅花積至于膝王告長者
家嘆取其子大臣受勅即至其家奉宣王命
喚長者子時長者子即至王所王曰何緣脉
夜未現如是希有瑞相長者子言如我思忖
定應是彼池內衆魚如經所說命終之後得
生三十三天彼來報恩故現如是希奇之相
王曰何以得知流水善曰王可速使弄我二
子往彼池所驗其虛實彼十千魚為死為活
王問是語即使遣使及子向彼池邊見其池
中多有旃陀羅花積成大聚諸魚並死見已
馳還為王廣說王聞是已心生歡喜歎未曾
有尒時佛告菩提樹神善女天汝今當知時
長者子流水者即我身是持水長者即燈
是彼之二子長子水滿即銀燈是次子水藏
即銀光是彼天自在光王者即汝菩提樹神
是十千魚者即十千天子是因我往昔以水
濟魚與食令飽為說甚深十二緣起并此相
應陀羅尼呪又為稱彼如來應佛名因此善根
得生天上今來我所歡喜聽法我時當為
授於阿耨多羅三藐三菩提記說其名号善
女天如我往昔於生死中輪迴諸有廣為利

應陀羅尼呪又為稱彼如來應佛名因此善根
得生天上今來我所歡喜聽法我時當為
授於阿耨多羅三藐三菩提記說其名号善
女天如我往昔於生死中輪迴諸有廣為利
益令無量衆生悉令次第成無上覺與其授
記女等皆應懃求出離勿為放逸
尒時大衆聞說是已悉皆悟解由大慈悲救
護一切勤修苦行方能證獲無上菩提成發
深心信受歡喜

金光明經卷第九

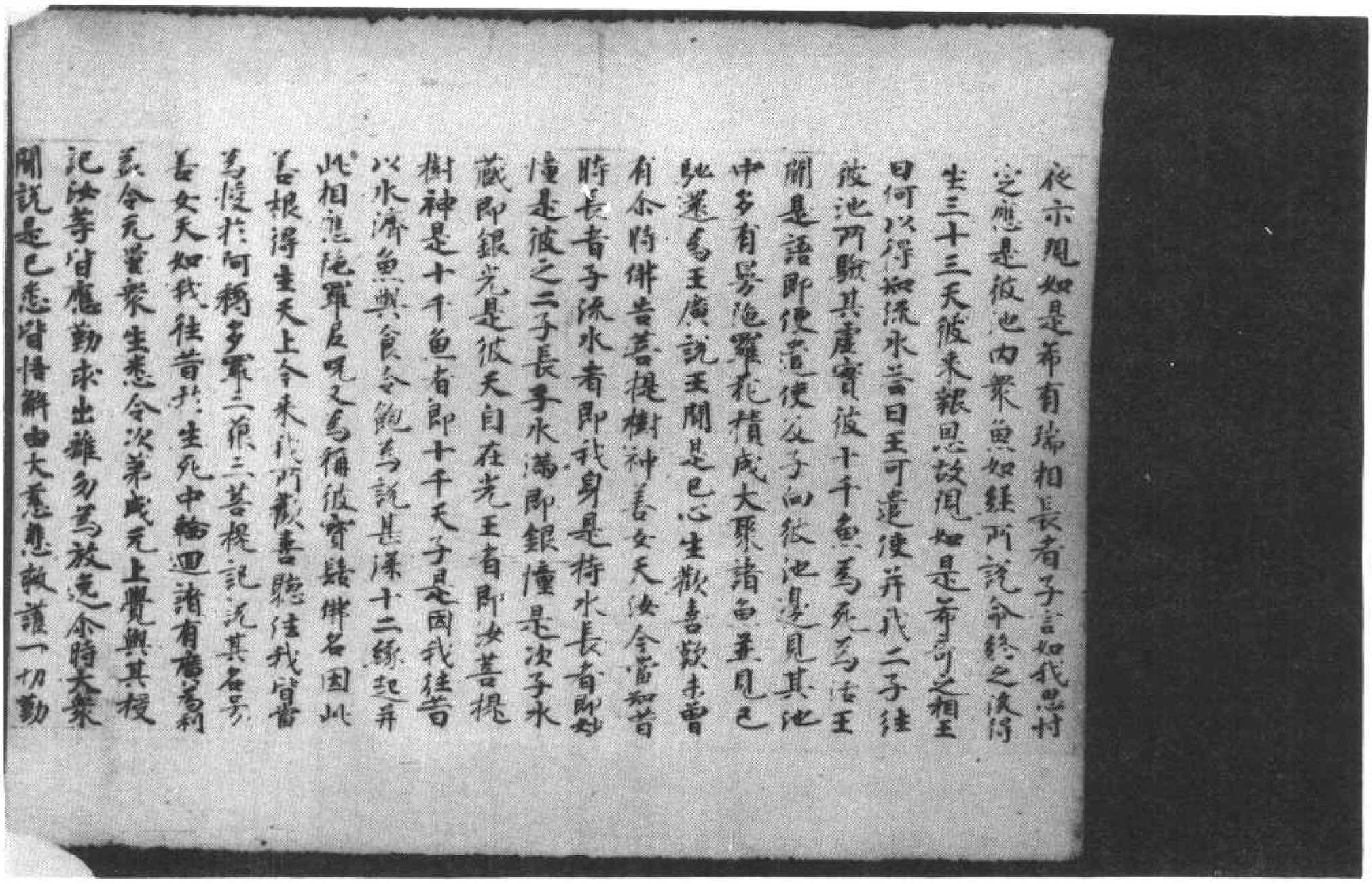
耄毛報 疾徒結切 疫於碧切 羅倶切 枳居氏切 殉辭閏切 娠善賜切 胎他來切

明善照種種天樂與妙音聲令聽部洲有聽聞
者皆悉覺悟長者子流水亦從聽聞是時十
千天子為供養已即於空中飛騰而去於天自
在光王國內雲雲皆雨天妙蓮花是諸天子
復至本處空彼池中雨衆天花便於此沒還
天宮殿隨意自在受五欲樂天自在光王至
天曉已問諸大臣昨夜何緣忽現如是希有
瑞相施大光明大臣答言大王當知有諸天
衆於長者子流水家中雨四十千真珠瓔珞
及天勇陀羅花積至于膝王告臣曰諸長者
家喚取其子大臣受勅即至其家奉宣王命
喚長者子時長者子即至王所王曰何緣昨
夜乘風如是希有瑞相長者子言如我思惟
定應是彼池內衆魚如經所說命終之後得生
三十三天彼來報恩故現如是希奇之相王
曰何以得知流水答曰王可遣使并我二子往
彼池所驗其虛實彼小千魚為死為活王聞
是語即便遣使及子向彼池邊見其池中
多有勇陀羅花積成大聚諸魚並死見已
還來王廣說王聞是已心生歡喜歎未曾
有今時佛告菩提樹神善女天汝今當知者時
長者子流水者即我身是持水長者即妙
幢是彼之二子長子水滿即銀幢是次子水
藏即銀光是彼天自在光王者即汝菩提樹神

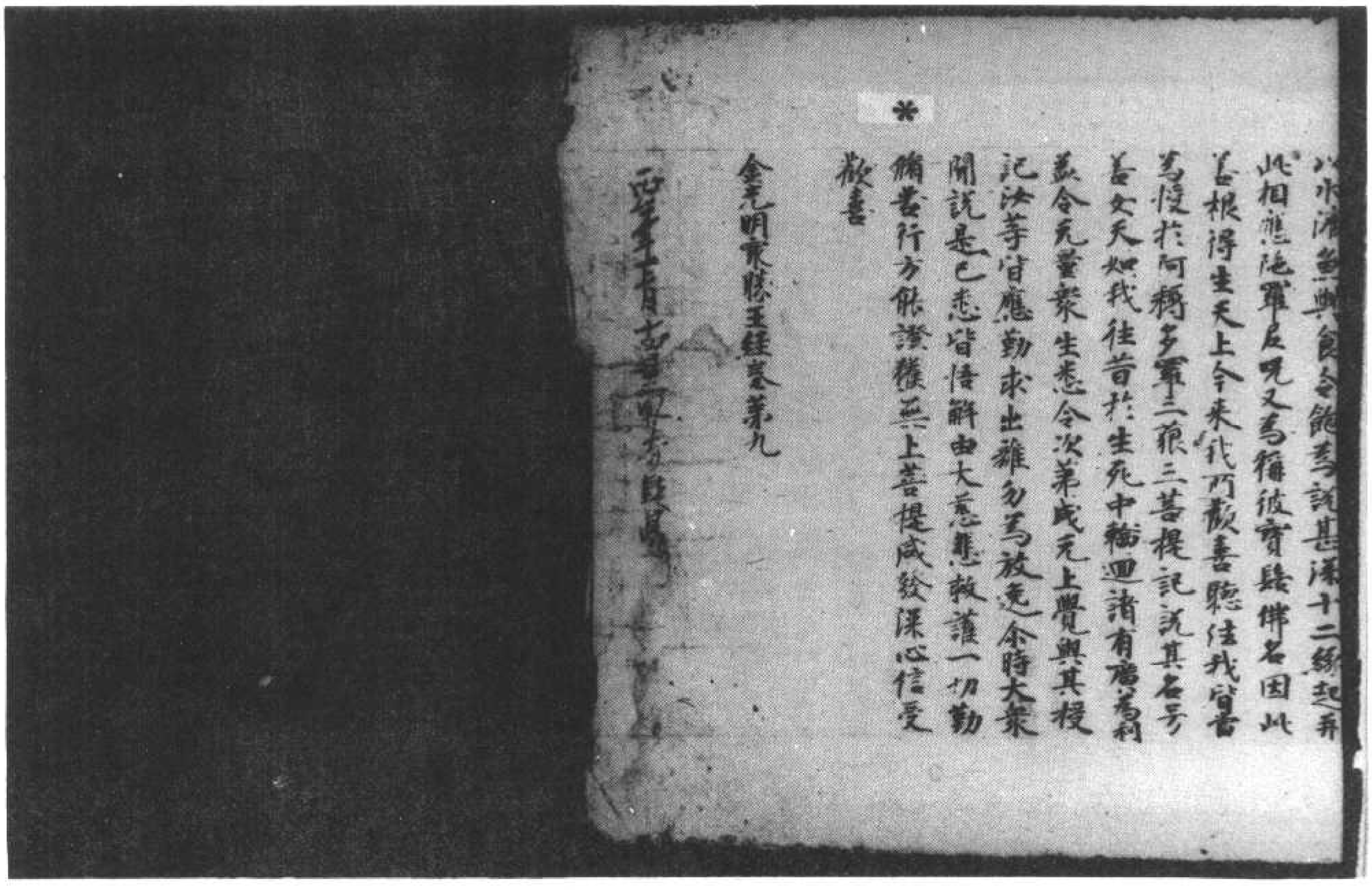
有今時佛告菩提樹神善女天汝今當知者時
長者子流水者即我身是持水長者即妙
幢是彼之二子長子水滿即銀幢是次子水
藏即銀光是彼天自在光王者即汝菩提樹神
是十千魚者即十千天子是因我往者以水
濟魚與食令飽為說甚深十二緣起并此相
應陀羅尼呪又為稱彼寶髻佛名因此善
根得生天上今來我所歡喜聽法我皆當為
授於阿耨多羅三藐三菩提記說其名号善
如天如我往昔於生死中輪迴諸有廣為利
益令無量衆生悉令次第成無上覺與其授
記汝等皆應勤求出離勿為放逸今時大衆
聞說是已悲泣哀慕由大慈悲救護一切勤
修苦行方能證得無上菩提咸發采心信受歡喜

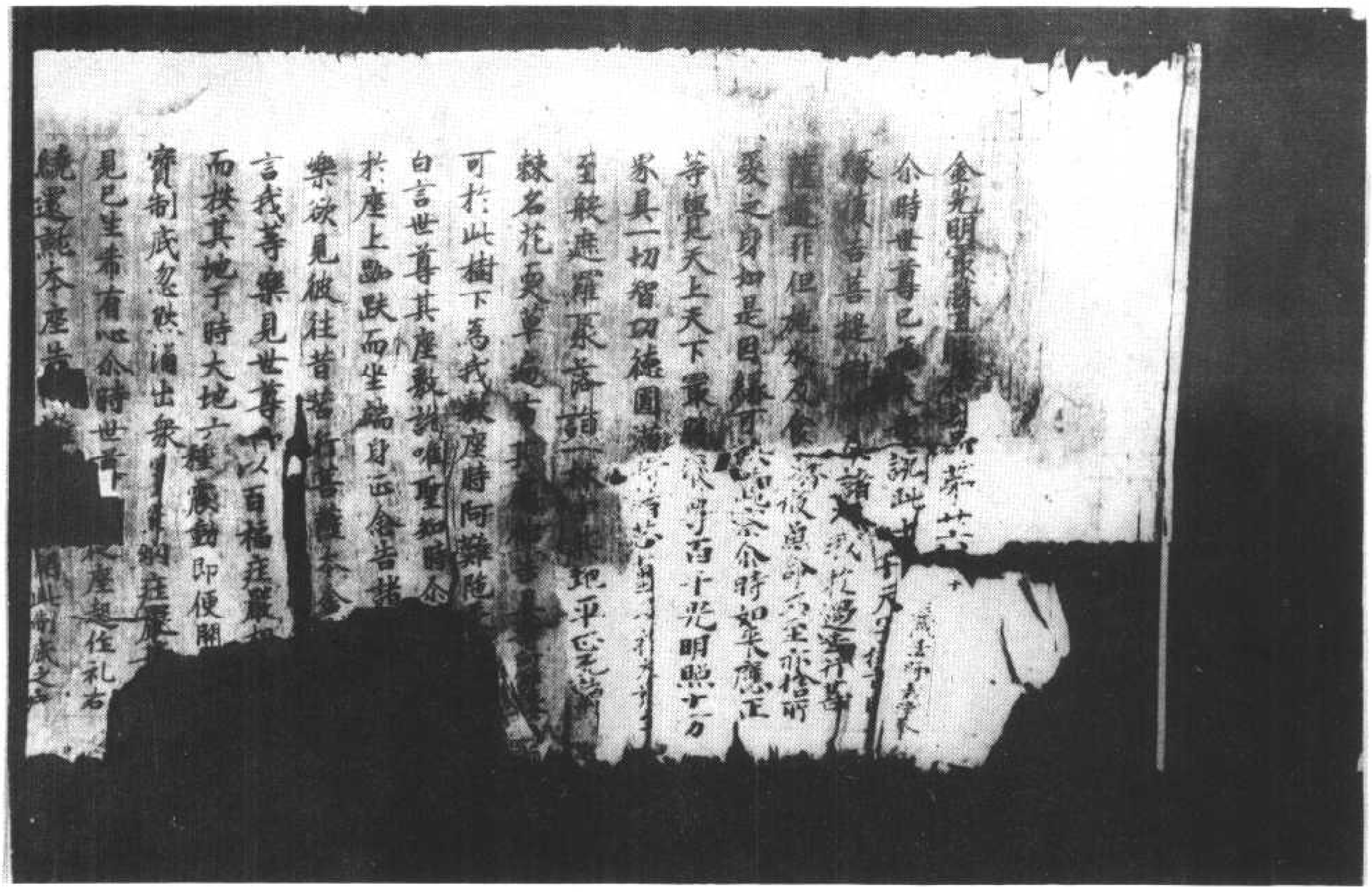
金光明最勝王經卷第九

音義　瘖於今反　瘂於嫁反　羅倮反　枳居氏反　豉時智反　稍所交反



北一九五九號（雨六十三）　金光明最勝王經卷第九長者子流水品第二十五





北一九六〇號（金九十四）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一

言我等樂見世尊以百福莊嚴相而扶其地于時大地六種震動即便開
寶制底忽然涌出衆寶羅網莊嚴
見已生希有心尒時世尊
繞還純本座告
時阿難陀即開其寶
言世尊有七寶
時阿難陀奉教開已見有舍利白如珂雪拘
物頭花即白佛言有舍利色妙異常佛言
阿難陀汝可持此大士骨來時阿難陀即
其骨奉授世尊世尊受已告諸苾蒭汝等
觀菩行菩薩遺身舍利而說頌曰
菩薩勝德相應慧　勇猛精勤六度圓
常修不息為菩提　大捨堅固心无倦
汝等苾蒭咸應礼敬菩薩本身此之舍利
是无量戒定慧香之所薰馥最上福田殊勝
逢遇時諸苾蒭及諸大衆咸皆至心合掌恭
敬頂礼舍利歎未曾有時阿難陀前礼佛足
白言世尊如來大師出過一切為諸有情之
所恭敬何因緣故礼此身骨佛告阿難陀我
因此骨速得无上正等菩提為報往恩我今
致礼復告阿難陀吾今為汝及諸大衆說
往昔因緣汝等善思當一心
聽阿難陀白我等樂聞願為開闡阿難陀過
去世時有一國王名曰大車臣富多財庫藏

致礼復告阿難陀吾今為汝及諸大衆漸
疑惑說是舍利往昔因緣汝等善思當一心
聽阿難陀白我等樂聞願為開闡阿難陀過
去世時有一國王名曰大車臣富多財庫藏
盈滿軍兵武勇衆所欽伏常以正法施化黎
黎人民咸感无有怨敵國大夫人誕生三子
顏容端正人所樂觀太子名曰摩訶波羅次
子名曰摩訶提婆幼子名曰摩訶薩埵是時
大王為欲遊觀縱賞山林其三王子亦皆隨
從為求花果捨父周旋至大竹林於彼息
第一王子作如是言我於今日心甚驚悚於
此林中恐異猛獸損害於我第二王子復作
是言我於自身初無怯惜恐於所愛有別離
苦第三王子白二兄曰 我無怨怖別離憂
此是神仙所居處 當獲殊勝諸功德
身心充遍生歡喜
時諸王子各說本心所念之事次復前行見
有一虎產生七子饑羸七日諸子圍繞飢渴
所逼身形羸瘦將死不久第一王子作如是
言哀哉此虎產乘七日七子圍繞無暇求食
飢渴所逼必還噉子薩埵王子問言此虎每
常所食何物第一王子答曰
虎豹豺師子 唯噉熱血肉 更無餘飲食 可濟此羸
第二王子聞此語已作如是言此虎羸瘦飢

飢渴所逼必還噉子薩埵王子問言此虎每
常所食何物第一王子答曰
虎豹豺師子 唯噉熱血肉 更無餘飲食 可濟此羸
第二王子聞此語已作如是言此虎羸瘦飢
渴所逼餘命無幾我等何能為求如是難得
飲食誰復為斯自捨身命濟其飢苦第三王
子言一切難捨無過己身薩埵王子言我等
今者於自己身各生愛戀復無智慧不能於
他而興利益然有上士懷大悲心常為利他
忘身濟物須臾是念我今此身於百千生虛
棄爛壞曾無所益云何今日而不能捨以濟
飢苦如捐溷唾時諸王子作是議已各起慈
心悽傷愍念共觀羸虎目不暫移徘徊久之
俱捨而去尒時薩埵王子便作是念我捨身
命今正是時何以故
我從久來持此身 臭穢膿流不可愛
供給敷具并衣食 為馬車乘及珍財
變壞之法體無常 恒求難滿難保守
雖常供養懷怨害 終歸棄我不知恩
復次此身不堅牢 我无益可畏如賊不淨如
糞我於今日當使此身修廣大業於生死海
作大舟航棄捨輪迴令得出離復作是念若
捨此身則捨无量癰疽惡疾百千怖畏是身
唯有大小便利不堅如泡諸蟲所集血脉筋
骨共相連持甚可厭惡是故我今應當捨

住大身能棄捨輪迴令得出離復住是念若
捨此身則捨无量癰疽惡疾百千怖畏是身
唯有大小便利不堅如泡諸蟲所集血脉筋
骨共相連持甚可厭患是故我今應當棄捨
以求无上究竟涅槃永離憂患无常苦恼生
死休息斷諸塵累以定慧力圓滿萬修百福
莊嚴成一切智諸佛所讚微妙法身既證得
已施諸衆生无量法樂是時王子興大勇猛
發弘誓願以大悲念增益其心憐彼二兄情
懷怖懼共為留難不果所祈即便白言二兄
前去我且於後尒時王子摩訶薩遂入林
中至其虎所脫去衣服置於竹上作是誓言
我為法界諸衆生　志求无上菩提處
起大悲心不傾動　當捨凡夫所愛身
菩提无患无熱恼　諸有智者之所樂
三界苦海諸衆生　我今拔濟令安樂

是時王子作是言已於餓虎前委身而卧由
此菩薩慈悲威勢虎无能為菩薩見已即上
高山投身于地復作是念虎今羸瘠不能食
我即起求刀竟不能得即以乾竹刺頸出血
漸近虎邊是時大地六種震動如風激水涌
沒不安日无精明如羅睺障諸方闇蔽无復
光輝天雨名花及妙香末繽紛亂墜遍滿林
中尒時虛空有諸天衆見是事已生隨喜心
歎未曾有咸共讚言善哉大士即說頌日

俱時歎曰
我弟貌端嚴父母偏愛念云何俱共出捨身而不歸
父母若問時我等如何答寧可同捐命豈復自存身
時二王子悲泣懊惱漸捨而去時小王子所
將侍從互相謂曰王子何在宜共推求
尒時國大夫人寢高樓上便於夢中見不祥
相被割兩乳牙齒隨落得三鴿鵰一為鷹奪
二被驚怖地動之時夫人遂覺心大愁惱作
如是言
何故今時大地動　江河林樹皆搖震
日无精光如覆蔽　目瞤乳動異常時
如箭射心憂苦逼　遍身戰掉不安隱
我之所夢不祥徵　必有非常災變事
夫人兩乳忽然流出念此必有變怪之事時
有侍女聞外人言求覓王子今猶未得心大
驚怖即入宮中白夫人曰大家知不外聞諸
人散覓王子遍求不得時彼夫人聞是語已
生大憂惱悲泣盈目至大王所白言大王我
聞外人作如是語失我最小所愛之子王聞
語已驚惶失所悲哽而言苦哉今日失我愛
子即便捫淚慰喻夫人告言賢首汝勿憂慼
吾今共出求覓愛子王与大臣及諸人衆即
共出城各各分散隨處求覓未久之須有一
大臣前白王曰聞王子在顛勿憂愁其最小

子即便捫淚慰喻夫人告言賢首汝勿憂慼
吾今共出求覓愛子王与大臣及諸人衆即
共出城各各分散隨處求覓未久之須有一
大臣前白王曰聞王子在顛勿憂愁其最小
者今猶未見王聞是語悲歎而言苦哉苦哉
失我愛子
初有子時歡喜少　後失子時憂苦多
若使我兒重壽命　縱我身亡不為苦
夫人聞已憂惱纏懷如被箭中而嗟歎曰
我之三子并侍從　俱往林中共遊賞
最小愛子獨不還　定有乖離災厄事
次第二臣來至王所王問臣曰愛子何在第
二大臣懊惱啼泣唯舌乾燥口不能言竟无
所答夫人問曰
速報小子今何在　我身熱惱遍燒然
悶亂荒迷失本心　勿使我胷今裂裂
時第二臣即以王子捨身之事具白王知王
及夫人聞其事已不勝悲嘆望捨身處號哭
前行詣竹林所至彼菩薩捨身之地見其髓
骨隨處交橫俱時投地悶絕持死猶如猛
吹倒大樹心迷失緒都无所知時大臣等以水
遍灑王及夫人良久乃蘇舉手而哭咨嗟
歎曰
禍哉愛子端嚴相　因何死苦先來逼

遍灑王及夫人良久乃蘇舉手而哭洛叉
歎曰　　因何死苦先來逼
禍哉愛子端嚴相　　豈見如斯大苦事
※若我得在汝前亡
尒時夫人迷悶稍止頭髮蓬亂兩手推胸先
轉于地如魚處陸若牛失子悲泣而言
我子誰屠割　餘骨散于地失我所愛子　憂悲不自勝
苦哉誰殺子　致斯憂惱事　我非食閻　云何而不破
我夢中所見　兩乳皆被割　牙齒悉墮落　尒連大苦痛
又夢三鵄鵰　一被鷹擒去　今失所愛子　悪相表非虛
尒時大王及於夫人并二王子盡哀號哭瓔
珞不御与諸人衆共以菩薩遺身舍利為於
供養置宰覩波中阿難陀汝等應知此即是
彼菩薩舍利復告阿難陀我於昔時難具煩
惱貪瞋癡等能於地獄餓鬼傍生五趣之中
隨緣救濟令得出離何況今時煩惱都盡无
復餘習号天人師具一切智而不能為一一
衆生經於多劫在地獄中及於餘處代受衆
苦令出生死煩惱輪迴尒時世尊欲重宣此
義而說頌言
我今過去世　无量无數劫　或時作國王　或復為王子
常行於大施　及捨所愛身　頗出離生死　至妙菩提處
昔時有大國　國主名大車　王子名勇猛　常施无悋
王子有二兄　号大乘大天　三人同出遊　漸至山林所
見虎飢餓逼　便生如是心　此虎飢火燒　更无餘可食
大士觀如斯　恐其得食子　捨身无所顧　救子不全傷
大地及諸山　一時皆震動　江海皆騰躍　鵝鴨悉流
天地失光明　昏冥无所見　林野諸禽獸　飛奔宣所依
二兄怪不還　憂慼生悲苦　即與諸侍從　林藪遍尋求
兄弟共議　復往深山處　罷无所有　見虎處森林
其母并七子　口皆有血汙　殘骨并餘肉　縱横在地中
須臾有流血　散在竹林所　二兄既見已　心生大恐怖
悶絕俱投地　荒迷不覺知　塵土污真身　六情皆失念
王子諸侍從　啼泣心憂惱　以水灑令蘇　舉手號咷哭
菩薩捨身時　慈母在宮內　五百諸婇女　共受於妙樂
夫人之兩乳　忽然自流出　遍體如割刺　苦痛不能安
欲生夫子想　憂念前苦像　即白大王知　陳斯苦惱事
悲泣不堪忍　言辭向王說　大王今當知　我生大苦惱
兩乳忽流出　禁止不隨心　如針遍身刺　煩冤實難破
我先夢惡夜　必當失愛子　願王濟我命　知兒存与亡
夢見三鵄鵰　少者是愛子　忽被鷹擒去　悲慟難具陳
我今浸憂海　趣死將不久　除子命不全　頗為速求覓
又聞外人語　小子求不得　我今意不安　願王哀憐我
夫人白王已　舉身而躃地　悲痛闇絕　荒迷不覺知
婇女見夫人　闇絕在於地　舉聲皆哭　憂慼失所依

我今沒憂惱 趣死猶不大 願為遂本願
又聞外人語 小子求不得 我今意未安 願王慰勸我
夫人白王已 舉身而躃地 悲痛窮絕 荒迷不覺知
婇女及人 悶絕在於地 舉聲皆哭泣 憂愁不自依
王聞如是語 懷憂不自勝 因命諸群臣 尋求諸愛子
皆共出城外 隨處而追覓 涕泣問諸人 王子今何在
今者為存亡 誰知所去處 亦何令得見 適我憂惱心
諸人悉共傳 咸言王子死 聞者皆傷悼 悲歎苦聲大
尒時大車王 悲號從座起 即就夫人處 以水灑其身
夫人蒙水灑 久乃得醒悟 悲啼以問王 我兒今在不
王告夫人曰 我已使諸人 四向求王子 尚未有消息
王又告夫人 設莫生煩惱 且當自宴慰 可共出追尋
王即與夫人 嚴駕而前進 號動群情感 憂心若火然
士庶百千万 亦隨王出城 各欲求王子 悲號聲不絕
王求愛子故 目視於四方 見有一人來 被髮身塗血
遍離家塵坊 悲哭迎前來 王見是憔悴 倍復生憂惱
王便舉兩手 哀號不自禁 初有一大臣 從世至王所
進白大王曰 幸願勿悲哀 王之所愛子 今雖求未獲
不久當來至 以釋大王憂 王復更前行 見次大臣至
其臣語王所 流淚白王言 二子今現存 被髮來所逼
其第三王子 已被无常吞 見餓虎初至 將欲食其子
彼薩埵王子 見此起悲心 願求无上道 當度一切衆
繫想妙菩提 廣大深如海 即上高山頂 投身餓虎前
虎羸不能食 以牙自傷頸 遂噉王子身 唯有餘骸骨
時王及夫人 聞已俱悶絕 心沒於憂海 煩惱火燒然

繫想妙菩提 廣大深如海 即上高山頂 投身餓虎前
虎羸不能食 以牙自傷頸 遂噉王子身 唯有餘骸骨
時王及夫人 聞已俱悶絕 心沒於憂海 煩惱火燒然
以冷水灑 尒乃暫蘇息 願視於四方 如猛火周遍
暫起而還伏 悲號不自勝 舉手以叉胸 稱歎弟希有
王聞如是說 倍增憂火前 夫人大號咷 高聲作是語
我之小子偏重愛 已為无常羅剎吞 復被憂火所燒逼
餘有二子今現存 安慰令其保餘命
我今速可之山下 一心詣彼捨身處
即便馳駕望前路 推胷懊惱失容儀
路逢二子行啼泣 俱往山林捨身處
父母見已抱憂悲 共聚悲號生大苦
既至菩薩捨身地 收取菩薩身餘骨
脫去瓔珞盡哀心 共造七寶窣覩波
與諸人衆同供養 雖駕懷憂趣城邑
以彼舍利置函中 復告阿難陀 往時薩埵者 即我等是是勿生於異念
王是父淨飯 后是摩耶 太子謂羅氏 次妻孫陀利
虎是大世主 五兒五苾芻 一是大目連 一是舍利子
我為決菩說 往昔利他緣 如是菩薩行 成佛因果事
菩薩捨身時 發如是誓願 願我身餘骨 來世益衆生
此是捨身處 七寶窣覩波 以經无量時 遂於大地
由昔本願力 隨緣與濟度 為利於人天 從地而涌出

我為汝等說 往昔刹他劫 如是菩薩行 度佛聲聞
菩薩捨身時 發如是願 願我身餘骨 來世益衆生
此是捨身處 七寶窣覩波 以經无量時 遂充於大地
世尊本願力 隨緣興濟度 為利於人天 從地而涌出
尒時世尊說是往昔因緣之時无量阿僧祇
耶人天大衆皆大悲喜歎未曾有悉發阿
耨多羅三藐三菩提心復告樹神我為報恩
故致礼敬佛攝神力其窣覩波還沒于地
金光明最勝王經十方菩薩讚歎品第廿七
尒時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界
有无量百千万億諸菩薩衆各從本土詣鷲
峯山至世尊所五輪着地礼世尊已一心合
掌異口同音而讚歎曰
佛身微妙真金色 其光普照等金山
清淨柔耎若蓮花 无量妙彩而嚴飾
三十二相遍莊嚴 八十種好皆圓備
光明晃耀无與等 離垢猶如淨滿月
其聲清徹甚微妙 如師子吼震雷音
八種微妙應群機 超勝迦陵頻伽等
百福妙相以嚴容 光明具足淨无垢
智慧燈明如大海 功德廣大若虛空
圓光遍滿十方界 隨緣普濟諸有情
煩惱垢染習皆除 法炬恒然不休息
哀愍利益諸衆生 現在未來能与樂

牟尼百福相圓滿　无量功德以嚴身
廣大清淨人樂觀　猶如千日光明照
燄彩无邊光熾盛　如妙寶聚相端嚴
如日初出映虛空　紅白分明間金色
亦如金山光普照　悉能周遍百千生
能滅衆生无量苦　皆与无邊勝妙樂
諸相具足悉嚴淨　衆生樂觀无厭足
頭髮柔軟紺青色　猶如黑蜂集妙花
大善大捨淨庄嚴　大慈大悲皆具足
衆妙相好為嚴飾　菩提分法之所成
如來能施衆福利　令彼常蒙大安樂
種種妙德共庄嚴　光明普照千万土
如來光相無圓滿　猶如赫日遍空中
佛如須弥功德具　示現能周於十方
如來金口妙端嚴　齒白齊密如珂雪
如來面貌无倫匹　眉間毫相常右旋
光潤鮮白等頗梨　猶如滿月居空界
佛告妙憧菩薩汝能如是讚佛功德不可思
議利益一切令未知者隨順修學

金光明最勝王經菩提樹神讚歎品第廿九

尒時菩提樹神亦以伽他讚世尊曰

敬礼如來清淨慧　敬礼常求正法慧
敬礼能離非法慧　敬礼恒无分別慧
希有世尊无邊行　希有難見比優曇
希有如海鎮山王　希有善逝光无量

敬礼能離非法慧　敬礼恒无分別慧
希有世尊无邊行　希有難見比優曇
希有如海鎮山王　希有善逝光无量
希有調御弘慈願　希有釋種明淦日
能說如是經中實　哀愍利益諸群生
牟尼寂靜諸根定　能入寂靜涅槃城
能住寂靜等持門　能知寂靜涅槃界
兩足中尊住空寂　聲聞弟子身亦空
一切法體性皆无　一切衆生悉空寂
我常憶念於諸佛　我常樂見諸世尊
我常發起慈重心　常得值遇如來日
我常頂礼於世尊　願常渴仰心不捨
悲泣流淚情无闇　常得奉事不知厭
唯願世尊起慈心　和顏常得令我見
佛及聲聞衆清淨　願常普濟於人天
佛身本淨若虛空　亦如幻餘及水月
願說涅槃甘露法　能生一切功德聚
世尊所有淨境界　慈悲正行不思議
聲聞獨覺非所量　大仙菩薩不能測
唯願如來哀愍我　常令覩見大悲身
三業无倦奉慈尊　遠出生死歸真際
尒時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善
哉善哉善女天汝能於我真實无妄清淨法
身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證

三業无倦未曾暫捨　速出生死長夜

尒時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善

哉善哉善女天汝能於我真實无妄清淨法

身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證

最上菩提一切有情同所修習若得聞者皆

入甘露无生法門

金光明最勝王大辯才天女讚歎品第廿

尒時大辯才天女即從座起合掌恭敬以直

言詞讚世尊曰

南謨釋迦牟尼如來應正等覺身真金色

如螺貝面如滿月目類青蓮脣口赤好如頗

梨色鼻高脩直如截金鍐齒白齊密猶如

頭花身光普照如百千日光彩暎徹如雪部

金所有言詞皆无謬失示三解脫門開三菩

提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行

境亦常清淨離非威儀進止无謬六年苦行

三轉法輪度苦衆生令歸彼岸身相圓滿如

拘陁樹六度薰脩三業无失具一切智自他

利滿所有宣說常為衆生言不虛設於釋種

中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力

稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願

以此福慶及有情永離生死戚无上道

尒時世尊告大辯天曰善哉善哉汝久脩習

具大辯才令復於我廣陳讚歎令汝速證无

上法門相好圓明普利一切

地上及虛空　久住於斯者　奉持佛教設　護持此經
四天住相應　四聖諦嚴飾　降伏四魔怨　護持此經
虛空及風雲　雷電及虛空　諸佛所護持　无能傾動者
尒時四大天王聞佛說此護持妙法各生隨
喜護正法心一時同聲說伽他曰
我今於此經　及男女眷屬　皆以心擁護　令得廣流通
若有持經者　能住菩提道　我常於四方　擁護而不捨
尒時天帝釋　合掌恭敬說伽他曰
諸佛證此法　為欲報恩故　饒益菩薩衆　廣演斯經
我於彼諸佛　報恩常供養　護持如是經　及以持經者
尒時觀史多天子合掌恭敬說伽他曰
佛說如是經　若有能持者　當住菩提位　來觀史天
世尊我慶悅　捨天殊勝報　住於贍部洲　宣揚是經典
時索訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰
諸靜慮无量　諸乘及解脫　皆從此經出　是故演斯經
若說是經處　我捨梵天樂　為聽如是經　亦常為擁護
尒時魔王子名曰尚主合掌恭敬說伽他曰
若有受持此　正義相應經　不隨魔所行　淨除魔惡業
我等於此經　亦當勤守護　發大精進意　隨處廣流通
尒時魔王合掌恭敬說伽他曰
若有持此經　能伏諸煩惱　如是衆生類　擁護令安樂
若有說是經　諸魔不得便　由佛威神故　我當擁護彼
尒時妙吉祥天子亦於佛前說伽他曰
諸佛妙菩提　於此經中說　若持此經者　是供養如來
我當持此經　為俱胝天說　恭敬聽聞者　勸至菩提處

若有說是經　諸魔不得便　由佛威神故　我當擁護彼
尒時妙吉祥天子亦於佛前說伽他曰
諸佛妙菩提　於此經中說　若持此經者　是供養如來
我當持此經　為俱胝天說　恭敬聽聞者　勸至菩提處
尒時慈氏菩薩合掌恭敬說伽他曰
若見住菩提　與為不讀文　乃至捨身命　為護此經王
我聞如是法　當住觀史天　由世尊加護　廣為人天說
尒時上坐大迦攝波合掌恭敬說伽他曰
佛於聲聞衆　說我慧智慧　我今隨自力　護持如是經
若有持此經　我當攝受彼　授其詞辯力　常隨護衆
尒時具壽阿難陀合掌向佛說伽他曰
我親從佛聞　无量衆經典　未曾聞如是　深妙法中王
我今聞是經　親於佛前受　諸樂菩薩者　當為廣宣通
尒時世尊見諸菩薩人天大衆各各發心於
此經典流通擁護勸進菩薩廣利衆生贊言
善哉善哉汝等能於如是微妙經王虔誠流
布乃至於我般涅槃後不令散滅即是无上
菩提正因所獲功德於恒沙劫說不能盡若
有苾芻苾尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘善
男子善女人等供養恭敬書寫流通為人解
說所獲功德亦復如是是故汝等應勤修習尒
時无量无邊恒沙大衆聞佛說已皆大歡喜
信受奉行

金光明最勝王經卷第十

善哉善哉汝等能於如是微妙經王虔誠流
布乃至於我般涅槃後不令散滅即是无上
菩提正因所獲功德於恒沙劫說不能盡若
有苾蒭苾蒭尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘善
男子善女人等供養恭敬書寫流通為人解
說所獲功德亦復如是是故汝等應勤修習
時无量无邊恒沙大衆聞佛說已皆大歡喜
信受奉行

金光明最勝王經卷第十

總去例 航胡郎 鶴仕于 撿下介 鋌庭 寤情門胡更庚 押本 鋼吾

▼北一九六一號（為一百）金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一

此是釋仙可居處　我兄恐怖別離憂　身心見逼生歡喜　當發殊勝誓願

時諸王子各說本心所念之事次復前行見有一虎產生七子饑餓七日諸子圍繞飢

渴所逼身形羸瘦將死不久第一王子作如是言此虎產來七日七子圍繞兄

暇東食飢渴所逼必還噉子薩埵王子問言此虎無常所食何物第一王子答曰

虎豹豺師子　唯飲熱血肉　更無餘飲食　可憐此虎羸

第二王子聞此語已作如是言此虎羸瘦飢渴所逼餘命無多我等何能令其生

難得飲食復為斯肉捨身命濟其飢苦第三王子言初難捨兄遂已身復

王子言我等今者於自己身各生愛惜復無智慧不能於他而興利益然有上妙

慈心常為利他意身濟物復作是念我今此身於百千生處棄擲無益兄所益本

何今日而不能捨以濟飢苦如猶豫時諸王子作是議已各起慈心悔傷隨念共

觀羸虎同不辦彼能何必之供捨而去尒時薩埵王子便作是念我捨身今今正

是時何以故

我從久來持此身　見我臠流不可受　供給數具并乘食　各見爭乘及乘時

棄擲之法體兄常　恒求難備難保守　雖常供養懷怨害　終歸乘我不知恩

復次此身不堅於我無益可愛如賊不淨如毒蛇我於今日當使此身倒　廣大棄於生死

海作大舟航乘後輪迴今得出離復作是念若捨此身則捨兄愛離死百千

怖畏是身唯有大小便利不堅如泡諸處所集所乘如脆蒂肯共相連持甚可厭惡

是故我今應當棄捨以求兄上究竟涅槃永離憂患無常苦惱生死怖畏新

諸廣累以定慧力周滿萬德百福庄嚴成一切智諸佛所讚微妙法身願從得

已施諸衆生見量法樂是時王子興大勇猛發弘誓願以大慈念增益其心

憐愍二兄情懷怖懼共為留難不果所願即便白言二兄前去我且於後尒時王子

等訶薩埵兄入林中至其虎所脫去衣服置於行上作是誓言

我為法界諸衆生　為求無上菩提故　起大慈心不傾動　當捨凡夫所愛身

養雖兄患兄無慚愧　諸有智者之所樂　三界皆為諸衆生　我今發願令安樂

是時王子作是言已於餓虎前委身而卧由此善薩憐愍成熟度無邊無為義

雖見已即上高山投身于地復作是念虎今羸病不能食我即起求刀竟不

能得即以執竹刺頸出血流近虎邊是時大地六種震動如風激水涌沒不安日

無精明如軍喉陣諸方闇蔽無復光輝天雨名花及妙香衣繽紛亂墮遍滿林

中尒時空空有諸天衆見是事已生歡喜心歎未曾有咸共讚言善哉大士即

說頌曰

大士敬護慈心　等觀衆生如一子　勇猛大喜情无懼　捨身濟苦菩提果

是菩薩真實勝妙家　永離生死諸怖畏　不久當獲菩提果　寂靜安樂證无生

是時餓虎既見菩薩頸下血流即便就食噉血飲肉盡唯餘骨尒時第一王子見地動已告

其第二曰

大地山河皆震動　諸方闇蔽日光光　天花亂墜遍空中　定是我兄捨身相

第二王子聞兄語已說伽他曰

我聞薩埵作慈言　見彼餓虎身羸瘦　飢苦所逼捨食子　我今發願捨其身

第三王子聞兄語已說伽他曰

我聞薩埵作慈言　見彼餓虎身羸瘦　飢渴所逼捨食子　我今發願捨其身

尒時第二王子及諸侍衛聞說是已悲號不勝共詣人衆共說是事復還身命

我等如何答　孝可問諸尒　宜須自殺身　父母若問時

尒時二王子悲號懊惱小王子所將侍從等和訶諸王子柳宜共推求

尒時國大夫人從高樓上便於夢中見不祥相被割兩乳牙齒隨落得五鴿驚怖

鷹奪二被驚怖地動之時夫人遂覺心大慈悲作如是言

何故今時大地動　江河林樹皆搖震　日光猶如霜露殺　日月輝乳動異常相

如蓮葉對心憂喜逸　遍身戰掉不安隱　我之所夢不祥徵　必有惡事及重事

夫人兩乳忽然流出念此必有重逆之事時有侍女聞外人言家有王子今猶不得

心大驚怖即入宮中白夫人曰大家知不外聞諸人報見王子遍求不得時彼夫人

聞是語已生大憂悲焦燒苦惱目至大王所白言大王我聞外人作如是語安我兒

小所愛之子王聞語已驚惶失所悲愛而言我今可失我愛子即使捫塵悲

哀夫人告言賢首城內憂戚吾今失此求覓無子王與大臣及諸人衆即共出

城各各分散隨處求覓未久之須有一大臣前白王曰聞王子在彌勒憂慰其

眾小者今猶未見王聞是語悲歎而言我兒愛我今為失我愛子

初有子時歡喜少　後失子時憂苦多　若使我身三不死　誓願見子常身命　觀我身三不死者

夫人聞已憂惱纏如被箭中而發歎曰

我之王子并侍從　俱往林中共莊嚴　定有市鄽安隱事

次第二臣奏至王所王問臣曰愛子何在第二大臣悚慄苦孰嗚咽不能言

竟無所答夫人問曰

速報小子今何在　我身熱惱如燒然　闇亂荒迷不知所　切使我身令破裂

時第二臣即以王子捨身之事具白王知王及夫人聞其事已不能堪忍捨身家

驟奮前行詣竹林所至從善薩捨身之地見其骨肉狼藉處處支解併時投地悶絕躄

倒如猛風吹倒大樹心迷失錯都无所知侍大臣等以水遍灑王及夫人良久乃蘇舉手而

共哀號歎曰

福武愛子捨厭相　曰何死喜光來迎　若我得在後前亡　定見如斯大喜事

尒時夫人遍問諸侍臣願共遊觀而手捧智宜將子地如象被陳喜等矣子慈法而喜

我子捨身制　餘骨棄大地　共我所愛子　愛悲不自勝　苦我捨故子

欲物無相等　我心無會期　去何而不殺　我夢中所見　而乳皆被割

身命無常相　今遭大喜苦　兄夢三鴿鷹　一被鷹搏去　今失所愛子

悲相表無常

尒時大王及諸夫人等二王子及諸侍從聞說是已悲號不勝共詣人衆共說是事復還身命

致物憂惱事　我心非舍割　去何而不破　我夢中所見　兩乳皆被割
牙齒悉墮落　今遭大苦厄　又夢三鴿鶵　一被鷹擒去　今失所愛子
恩相表非虛
爾時大王及并夫人并二王子去衰號哭瓔珞不御與諸人衆共收菩薩遺身舍利
於供養置窣堵波中阿難陀汝等應知此即是彼菩薩舍利復告阿難陀我於昔時
雖具煩惱貪瞋癡等能於地獄餓鬼傍生五趣之中隨緣救濟令得出離何況今時
煩惱都盡無復餘習号天人師具一切智而不能爲一衆生經於多劫在地獄中及於
餘處代受衆苦令出生死煩惱輪迴爾時世尊欲重宣此義而說頌言
我念過去世　無量無數劫　或時作國王　或復爲王子　常行於大施
及捨所愛身　願出離生死　至妙菩提處　昔時有大國　國主名大車
王子名勇猛　常施心無悋　王子有二兄　號大渠大天　三人同出遊
漸至山林所　見虎飢所逼　便生如是心　此虎飢火燒　更無餘可食
大士觀如斯　恐其噉食子　捨身無所顧　救子不令傷　大地及諸山
一時皆震動　江海皆騰躍　驚波水逆流　天地失光明　昏冥無所見
林野諸禽獸　飛奔無所依　二兄怪不還　憂感生悲苦　即與諸侍從
林藪遍尋求　兄弟共籌議　復往深山處　四顧無所有　見虎處空林
其母并七子　口皆有血汙　殘骨并餘髮　縱橫在地中　復見有流血
散在竹林所　二兄既見已　心生大恐怖　悶絶俱躄地　荒迷不覺知
塵土坌其身　六情皆失念　王子諸侍從　啼泣心憂惱　以水灑令蘇
舉手號咷哭　菩薩捨身時　慈母在宮內　五百諸婇女　共受於妙樂
夫人之兩乳　忽然自流出　遍體如針刺　苦痛不能安　歎失愛子相
憂箭苦傷心　即白大王知　陳斯苦惱事　悲泣不堪忍　哀聲向王說
大王今當知　我生大苦惱　兩乳忽流出　禁止不隨心　如針遍刺身
煩究胸欲破　我見夢惡徵　必當失愛子　願王濟我命　知兒存與亡
夢見三鴿鶵　小者是愛子　忽被鷹擒去　悲愁難具陳　我今沒憂海
趣死皆不久　恐子命不全　願見速求覓　又聞外人語　小子求不得
我今意不安　願王哀憐我　夫人白王已　舉身而躄地　悲痛心悶絶
荒迷不覺知　婇女見夫人　悶絶在於地　舉聲皆大哭　憂惶失所依
王聞如是語　懷憂不自勝　因令諸群臣　尋求所愛子　皆共出城外
隨處而追覓　涕泣問諸人　王子今何在　今者爲存亡　誰知所去處
云何令得見　遣我憂惱心　諸人悉共傳　咸言王子死　聞者皆傷悼
悲歎苦難裁　爾時大車王　悲號從座起　即就夫人處　以水灑其身
夫人蒙水灑　久乃得醒悟　悲啼以問王　我兒今在不　王告夫人曰
我已使諸人　四向求王子　尚未有消息　王又告夫人　汝莫生煩惱
且當自安慰　可共出追尋　王即與夫人　嚴駕而前進　號咷聲悽感
憂心若火然　士庶百千万　亦隨王出城　各欲求王子　悲號聲不絶

我已使諸人　四向求王子　尚未有消息　王又告夫人　汝莫生煩惱
且當自安慰　可共出追尋　王即與夫人　嚴駕而前進　號咷聲悽感
憂心若火然　士庶百千万　亦隨王出城　各欲求王子　悲號聲不絶
王求愛子故　目視於四方　見有一人來　被髮身塗血　遍體蒙塵土
悲哭逆前來　王見是惡相　倍復生憂惱　王便舉兩手　哀號不自裁
初有一大臣　忿怔至王所　進白大王曰　幸願勿悲哀　王之所愛子
今雖求未獲　不久當來至　以釋大王憂　王復更前行　見次大臣至
其臣詣王所　流淚白王言　二子今見存　被憂火所逼　其第三王子
已被無常吞　見餓虎初生　將欲食其子　彼薩埵王子　見此起悲心
願求無上道　當度一切衆　繫想妙菩提　廣大深如海　即上高山頂
投身餓虎前　虎羸不能食　以竹自傷頸　遂噉王子身　唯有餘骸骨
時王及夫人　聞已俱悶絶　心沒於憂海　煩惱火燒然　臣以旃檀水
灑王及夫人　俱起大悲號　舉手推胸臆　第三大臣來　白王如是語
我見二王子　悶絶森林中　臣以冷水灑　今乃蘇醒悟　顧視於四方
如猛火周遍　暫起而還伏　悲號不自勝　舉手以哀言　稱歎子希有
王聞如是說　倍增憂火煎　夫人大號咷　高聲作是語
我之小子偏鍾愛　已爲無常羅刹吞　餘有二子今現在　復被憂火所燒逼
我今速可之山下　安慰令其保餘命　即便驅駕望前路　一心詣彼捨身處
路逢二子行啼泣　推胸懊惱失容儀　父母見已抱憂悲　俱往山林捨身處
既至菩薩捨身地　共聚悲號生大苦　脫去瓔珞盡哀心　收取菩薩身餘骨
與諸人衆同供養　共造七寶窣堵波　以彼舍利置函中　勉駕愁憂趣城邑
復告阿難陀　往時薩埵者　即我牟尼是　勿生於異念　王是父淨飯
后是母摩耶　太子謂慈氏　次曼殊室利　虎是大世主　五兒五苾芻
一是大目連　一是舍利子　我爲汝等說　往昔利他緣　如是菩薩行
成佛因當學　菩薩捨身時　發如是弘誓　願我身餘骨　來世益衆生
此是捨身處　七寶窣堵波　以經無量時　遂沉於厚地　由昔本願力
隨緣興濟度　爲利於人天　從地而涌出
爾時世尊說是往昔因緣之時無量阿僧企耶人天大衆皆大悲喜歎未曾有
悉發阿耨多羅三藐三菩提心復告樹神我爲報恩故致禮敬佛攝神力其
窣堵波還沒于地

金光明最勝王經十方菩薩讚歎品第廿七

爾時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界有無量百千萬億諸菩薩衆各
從本土詣鷲峯山至世尊所五輪著地禮世尊已一心合掌異口同音而讚歎曰
佛身微妙真金色　其光普照等金山　清淨柔軟若蓮花　無量妙彩而嚴飾
三十二相遍莊嚴　八十種好皆圓備　光明炳著無與等　離垢猶如淨滿月
其聲清徹甚微妙　如師子吼震雷音　八種微妙應群機　超勝迦陵頻伽等

佛身微妙真金色
三十二相海庄嚴
其聲清徹甚微妙
百福妙相以嚴身
圓光遍滿十方界
衆隊利益諸衆生
佛說甘露殊勝法
常於生死大海中
如來德海甚深廣
如來智海无邊際
我今略讚佛功德

其光普照等金山
八種微妙音聲
光明炳耀無與等
八種微妙鹿群擬
智慧廣明如大海
煩惱魔障皆除滅
衆為宣說第一義
引導令離涅槃城
令彼離怪安隱處
於衆常說大慈心
似使千万億劫中
迴轉稱揚無盡期

清淨衆寶為莊嚴
離垢猶如淨滿月
超勝地獄頻伽音
功德廣大若虛空
法雨恒然不休息
令證涅槃真寂滅
令彼甘露充滿衆
恒與難思如意樂
方便精勤恒不息
不能得知其少分
皆為無邊諸菩薩

金光明最勝王經讚佛功德品第十八

尒時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而說讚曰

金光明最勝王經讚佛功德品第十八

尒時妙幢菩薩讚佛功德品第十八

牟尼百福相圓滿
鮮彩無邊光熾盛
亦如金山光普照
諸相具足悉嚴淨
大喜大捨淨莊嚴
如來能施衆福利
如來光明極圓滿
如來金口妙端嚴
光潤紺白普顯現
佛告妙幢菩薩如能如是讚佛功德不可思議利益一切令未知者隨順修學

無量功德以嚴身
如妙寶聚相端嚴
悉能周遍百千土
衆生樂觀無厭足
大慈大悲守其心
令彼常得安樂
猶如誠日遍空中
為白蓮開敷如河雪
猶如滿月居空界

如日初出猶金盤
紅白蓮花開敷
能滅衆生無量苦
皆與無邊勝妙樂
顯現金色如青色
衆寶樹等為嚴飾
種種妙德莊嚴
佛如須彌功德具
如來面輪無倫比

猶如千日光明照
紅白蓮花開敷
能滅衆生無量苦
皆與無邊勝妙樂
猶如星燈菩提花
菩提心法之所成
光明普照千方土
佛如須彌功德具
月間毫相常嚴

尒時世尊告大辯天曰善哉善哉汝久修習具大辯才令復於我病陳讚歎

令汝速說无上法門利益安樂一切衆生

金光明最勝王經付囑品第廿一

尒時世尊告無量菩薩及諸人天一切大衆汝等當知我於無量劫勤修
苦行獲甚深法甚難得故說汝等能發勇猛心恭敬守護我法寶故
於此法門廣宣流布能令正法久住世間尒時衆中有六十俱胝諸大菩薩六十俱
胝諸天大衆異口同音作如是言世尊我等成有欲樂之心於佛世尊无量大
劫勤修苦行獲甚深微妙之法菩提正因恭敬護持不惜身命佛涅槃後於
此法門廣宣流布當令正法久住世間尒時諸大菩薩即於佛前說偈讚曰

世尊真實語　決定於大慈　由彼慈悲力　令法久住世
由資糧滿故　獲得此經　由彼真實故　護持此經
護持此經　降伏一切魔　乃至阿蘇羅　令得佛教故
護持此經　久住於塔廟　令得佛教故　護持此經
世間無倒者　四聖諦教佛　諸佛所護持　無能傾動者
尒時四大天王聞佛說此護持妙法各生隨喜作正法心一時同聲說偈讚曰
我今於此經　及男女等輩　皆一心擁護　令得廣流通　若有持經者
能作菩提因　我常於四方　擁護而不捨

尒時四大天王聞佛說此護持妙法菩薩隨喜讚歎法心一時同聲說偈言
我今於此經　及男女眷屬　皆一心擁護　令得廣流通　若有持經者
能作菩提同　我常於四方　擁護而承事
尒時天帝釋合掌恭敬說偈言
諸佛護此法　為欲報恩故　能令菩薩衆　出世間涅槃經　我於彼諸佛
報恩常供養　護持如是經　及以持經者
尒時觀世音天子合掌恭敬說偈言
佛說如是經　若有能持者　當住菩提位
捨天殊勝報　住於勝部洲　宣揚是經典
尒時憍尸迦世界主梵天王合掌恭敬說偈言
諸佛憍尸迦　皆從此經出　是故憍尸迦　若說是經處
我捨梵天樂　為聽如是經　亦常為擁護
尒時魔王子名曰為主合掌恭敬說偈言
若有受持此　亦當為守護　不隨魔所行　淨除魔惡業　我等於此經
亦當勤守護　受大精進意　隨處廣流通
尒時魔王合掌恭敬說偈言
若有持此經　能伏諸煩惱　如是衆生類　擁護令安樂　若有說是經
護魔不得便　由佛威神故　我當擁護故
尒時如吉祥天子亦於佛前說偈言
諸佛妙菩提　於此經中說　若持此經者　是佛養如來　我當持此經
為俱胝天說　恭敬聽聞者　勸至菩提處
尒時慈氏菩薩合掌恭敬說偈言
若見住菩提　乃至捨身命　為護此經王　我聞如是法
當住觀史天　由世尊加護　廣為人天說
尒時上座大迦葉合掌恭敬說偈言
佛於聲聞衆　說我聰智慧　我今隨自力　護持如是經　若有於此經
我當擁受彼　授其諸辯力　常隨讀誦者
尒時具壽阿難陀合掌向佛說偈言
我觀從佛聞　無量衆經典　未曾聞如是　深妙法中王　我今聞是經
親於佛前受　諸樂菩提者　當為廣宣通
尒時世尊見諸菩薩人天大衆各各發心於此經典流通擁護勸進菩薩
廣利衆生讚言善哉善哉汝等能於如是微妙經王處處流布乃至於
我般涅槃後不令散滅即是凡上菩提正同阿耨多羅三藐三菩提
盡若有苾蒭苾蒭尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘善男子善女人等供養恭
敬書寫流通為人解說阿耨多羅三藐三菩提
無量無邊恒河沙大衆聞佛說已皆大歡喜信受奉行

金光明最勝王經捨身品第十　藏法師義淨奉　詔譯

尒時世尊已為大衆說此十千天子往昔因
緣復告菩提樹神及諸大衆我於過去行菩
薩道非但施水及食濟彼魚命乃至亦捨所
之身如是因緣可共觀察尒時如來應正
等覺天上天下最勝尊百千光明照十方
界具一切智切德圓滿將諸苾蒭及於大衆
至般遮羅聚落諸林中其地平正无諸荊
棘名花敷華遍布其地佛告具壽阿難陀汝
可於此樹下為我敷座時阿難陀受教敷已
白言世尊其座敷訖唯聖知時尒時世尊即
於座上跏趺而坐端身正念告諸苾蒭汝等
欲見彼往昔行菩薩本舍利不諸苾蒭
言我等樂見世尊即以百福莊嚴相好之手
而按其地于時大地六種震動即便開裂七
寶制底忽然涌出衆寶羅網莊嚴其上大衆
見已生希有心尒時世尊即從座起作礼右
繞還詣本座告阿難陀汝可開此制底之戶
時阿難陀即開其戶見七寶函奇珍間飾白
言世尊有七寶函衆寶莊校佛言汝可開函
時阿難陀奉教開已見有舍利白如珂雪狗
物頭花即白佛言函有舍利色妙異常佛言
阿難陀汝可持此大士骨來時阿難陀即取
其骨奉授世尊世尊受已告諸苾蒭汝等應
觀菩行菩薩遺身舍利而說頌曰

北一九六二號（河四十一）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一

物頭花即白佛言函有舍利色妙異常佛言
阿難陀汝可持此大士骨來時阿難陀即取
其骨奉授世尊世尊受已告諸苾蒭汝等應
觀菩行菩薩遺身舍利而說頌曰

菩薩勝德相應慧　勇猛精勤六度圖
常修不息為菩提　大捨慶因心无倦

汝等苾蒭咸應礼敬菩薩本身此之舍利乃
是无量戒定慧香之所薰馥最上福田撫難
逢遇時諸苾蒭及諸大衆咸皆至心合掌恭
敬頂礼舍利歎未曾有時阿難陀前礼佛足
白言世尊如來大師過一切為諸有情之所
恭敬何因緣故礼此身骨佛告阿難陀我
因此骨速得无上正等菩提為報往恩我今
致礼復告阿難陀吾今為汝及諸大衆斷
除疑惑說是舍利往昔因緣汝等善思當心
聽阿難陀白我等樂聞願為開闡阿難陀過
去世時有一國王名曰大車臣富多財庫藏
盈滿軍兵戎勇衆所欽伏常以正法施化黎
黎人民熾盛无有怨敵國大夫人誕生三子
頭容端正人所樂觀太子名曰摩訶波羅次
子名曰摩訶提婆幼子名曰摩訶薩埵是時
大王為欲遊觀維貴山林其三王子并皆隨
從為求花果捨父周旋至大竹林於中憩息
第一王子作如是言我於今日心甚驚惶於
此林中將无猛獸損害於我第二王子復作
是言我於自身初无怪惜恐於所愛有別離
苦第三王子白二兄曰

第一王子作如是言我於今日心甚驚怖
此林中將无猛獸損害於我第二王子復作
是言我於自身初无怪惜恐於所愛有別離
皆第三王子白二兄曰
此是神仙所居處
身心无礙無畏
我无恐怖別離憂
當獲殊勝諸功德
時諸王子各說本心所念之事次復前行見
有一虎產生七子饑羸七日諸子圍繞飢渴
所逼身形羸瘦將死不久第一王子作如是
言哀哉此虎產乘七日七子圍繞无暇求食
飢渴所逼困惱諸子薩埵王子問言此虎每
常所食何物第一王子答曰
虎豹付師子唯噉熟肉更无餘飲食可濟此虎羸
第二王子聞此語已作如是言此虎羸瘦飢渴
所逼餘命无幾我等何能為求如是難得
飲食誰復為斯自捨身命濟其飢苦第一王
子言一切難捨无過己身薩埵王子言我等
今者於自己身各生憂惱復无智慧不能於
他而興利益然有上士懷大悲心常為利他
忘身濟物復作是念我今此身於百千生虛
棄烟塵曾无所益去何今日而不能捨以濟
飢苦如指滅喉時諸王子作是議已各起意
心懷傷愍念共觀羸虎目不暫移徘徊久之
俱捨而去尒時薩埵王子便作是念我捨身
命令西是時何以故
我從久來持此身
供給數具并衣食
變壞之法體无常
臭穢膿流不可愛
鳥馬車乘及珍財
恒求難備難保守

我從久來持此身
供給數具并衣食
變壞之法體无常
臭穢膿流不可愛
鳥馬車乘及珍財
恒求難備難保守
雖常供養懷恐怖
終歸棄我不知恩
復次此身不堅於我无益可畏如賊不淨如
糞我於今日當使此身修廣大業於生死海
作大舟航棄捨輪迴令得出離復作是念若
捨此身則捨无量癰疽惡疾百千怖畏是
身唯有大小便利不堅如泡諸蟲所集血脉筋
骨共相連持甚可厭患是故我今應當棄捨
以求无上究竟涅槃永離憂患无常苦惱生
死休息斷諸塵累以定慧力圓滿薰修百福
莊嚴成一切智諸佛所讚微妙法身既證得
已施諸衆生无量法樂是時王子與大勇猛
發如稽顙以大悲念增益其心憐彼二兄情
懷怖懼共為留難不果所祈即便白言二兄
前去我且於後尒時王子摩訶薩埵還入林
中至其虎所脫去衣服置於竹上作是稽言
我為法界諸衆生
起大悲心不傾動
菩提无患无熱惱
三界苦海諸衆生
志求无上菩提處
當捨凡夫所愛身
諸有智者之所樂
我今救濟令安樂
是時王子作是言已於餓虎前委身而卧由
與菩薩慈悲威勢虎无能為菩薩見已即上
高山投身于地復作是念虎今羸瘦不能食
我即起來刀自不能得即以虵竹刺頸出血
漸近虎邊是時大地六種震動如風激水涌

此菩薩慈悲威勢力虎兄能為菩薩見已即上
高山投身于地復作是念虎今羸瘠不能食
我即起求刀覓不能得即以乾竹刺頸出血
漸近虎邊是時大地六種震動如風激水涌
沒不安日无精明如羅睺障諸方闇蔽无復
光輝天雨名花及妙香末繽紛亂墜遍滿林
中尒時靈鷲有諸天衆見是事已生隨喜心
歎未曾有咸共讚言善哉大士即說頌曰

大士救護悲心　等視衆生如一子
為住歡喜情无怯　捨身濟苦福難思
愛至真常勝妙處　永離生死諸纏縛
不久當復菩提果　寂靜安樂證无生

是時餓虎既見菩薩頸下血流即便舐血噉
肉皆盡唯留餘骨尒時第一王子見地動已
告其弟曰

大地山河皆震動　諸方闇蔽日光光
天花亂墜遍空中　定是我弟捨身相

第二王子聞兄語已說偈他曰

我聞菩薩作悲言　見彼餓虎身羸瘦
飢苦所逼恐食子　我今寧弟捨其身

時二王子生大愁苦啼泣悲歎即共相隨思
至虎所見弟衣服在竹枝上體骨及肢在處
從橫流血成泥濘汙其地見已悶絕不能自
持投身骨上久乃得蘇即起舉手裹歸大
哭俱時歎曰

我弟貌端嚴父母偏愛念　云何俱共出　捨身而不歸
父母若問時　我等如何答　寧可用捐命　豈復自存身

時二王子悲泣悽惻捨而去時小王子所

哭俱時歎曰

我弟貌端嚴父母偏愛念　云何俱共出　捨身而不歸
父母若問時　我等如何答　寧可用捐命　豈復自存身

時二王子悲泣悽惻捨而去時小王子所
將侍從不相謂曰王子何在宜共推求
尒時國大夫人寢高樓上便於夢中見不祥
相被割兩乳子直墮落得三鴿鷂一為鷹奪
二被驚怖地動之時夫人遂覺心大悲惱作
如是言

何故今時大地動　江河林樹皆悉震
日无精光如覆蔽　目瞤乳動異常時
如箭射心憂苦逼　遍身戰掉不安隱
我之夢所不祥徵　必有非常變事

夫人兩乳忽然流出念此必有憂怖之事時
有侍女聞外人言求覓王子今猶未得心大
驚怖即入宮中白夫人曰大家知不外聞諸
人散覓王子遍求不得時彼夫人聞是語已
生大憂惱悲淚盈目至大王所白言大王我
聞外人作如是語失我眾小所愛之子王聞
語已驚惶失所悲哽而言苦哉今日失我愛
子即便捫淚慰喻夫人告言賢首汝勿憂慼
吾今共出求覓愛子王与大臣及諸人衆即
共出城各各分散隨處求覓未久之頃有一
大臣前白王曰聞王子在園勿憂愁其眾小
者今猶未見王聞是語悲歎而言苦哉苦哉
失我愛子

初有子時歡喜少　後失子時憂苦多
若使我兒童壽命　縱我身王不為苦

者今猶未見王聞是語悲歎而言苦哉苦哉
失我愛子　後失子時憂苦多
初有子時歡喜少　縱我身亡不為苦
若使我兒重壽命　被箭中而發歎曰
夫人聞已憂惱經懷如被箭中而發歎曰
我之王子并侍從　俱往林中共遊賞
最小愛子獨不還　定有乘離災厄事
次第二臣來至王所王問臣曰愛子何在第
二大臣懊惱啼泣唯舌乾燥口不能言竟无
所答夫人問曰
速報小子今何在　我身熱惱遍燒然
問乱荒迷失本心　忽使我胸今破裂
時第二臣即以王子捨身之事具白王知王
及夫人聞其事已不勝悲噎望捨身處驟駕
前行詣竹林所至彼菩薩捨身之地見其骸
骨隨處交横俱時投地悶絶將死猶如猛風
吹倒大樹心迷失緒都无所失時大臣等以
水遍灑王及夫人良久乃蘇舉手而哭咨嗟
歎曰
禍我愛子端嚴相　因何死苦先來逼
若我得在汝前生　豈見如斯大苦事
尒時夫人迷悶猶止頭髮蓬乱兩手推胸宛
轉于地如魚處陸若牛失子非泣而言
我子誰屠割　餘骨散于地失我所愛子　憂悲不自勝
苦哉誰殺子　致斯憂惱事　我心非金剛　云何而不破
我夢中所見　兩乳皆被割　刃蟲悉墮落　令遭大苦痛
又夢三鷄鵝　一被鷹擒去　令失所愛子　恩相表非虛
尒時大王及於夫人并二王子盡哀歎哭號

苦哉誰殺子　致斯憂惱事　我心非金剛　云何而不破
我夢中所見　兩乳皆被割　刃蟲悉墮落　令遭大苦痛
又夢三鷄鵝　一被鷹擒去　令失所愛子　恩相表非虛
尒時大王及於夫人并二王子盡哀歎哭號
諸不御与諸人衆共救菩薩遣身令割為供
供養宣率觀波中何難陀汝等應知此即是
彼菩薩舍利復告阿難陀我於昔時雖具煩
惱貪嗔癡能於地獄鬼傍生五趣之中隨
緣救濟令得出離何況今時煩惱都盡无
復餘習号天人師具一切智而不能為二衆
生經於多劫在地獄中及於餘處代受衆
苦今出生死煩惱輪迴尒時世尊欲重宣此
義而說頌言
我念過去世　无量无數劫　或時作國王　或復為王子
常行於大施　及捨所愛身　願出離生死　至妙菩提處
昔時有大國　國主名大車　王子名勇猛　常施心无悋
王子有二兄　号大渠大天　三人同出遊　漸至山林所
見虎獵所逼　便生如是心　此虎飢火燒　更无餘可食
大士觀如斯　思其將飡子　捨身无所顧　救子不令傷
大地及諸山　一時皆震動　江海皆騰躍　驚波不起流
天地失光明　昏宣无所見　林野諸禽獸　飛奔悲所依
二兄恆不還　憂慼生悲苦　即与諸侍從　林藪遍尋求
兄弟共籌議　復往深山處　四顧无所有　見虎處虎林
其母并七子　口皆有血汙　殘骨并餘髮　縱横在地中
復見有流血　散在竹林所　二兄既見已　心生大怨怖
闇絶俱投地　羸迷不覺知　虎王食其身　六情皆失念
王子諸侍從　啼泣心憂惱　以水灑令蘇　舉手號咷哭
菩薩捨身時　龍宮在宮內　五百諸婇女　共受於妙樂

復見有流血 散在竹林所 二兒既見已 心生大怨怖
闷絕俱投地 荒迷不覺知 唐王全其身 六情皆失念
王子諸侍從 啼泣心憂惱 以水灑令蘇 舉手號咷哭
菩薩捨身時 慈母在宮內 五百諸婇女 共受於妙樂
夫人乳兩乳 忽然自流出 遍體如針刺 苦痛不能安
欲生失子想 憂苦悲傷 即白大王知 陳斯苦惱事
悲泣不堪忍 哀聲向王說 大王今當知 我生大苦惱
兩乳忽流出 禁止不隨心 如針遍刺身 煩冤悶欲絕
我先夢應徵 必當失愛子 願王濟我命 知兒存与亡
夢見三鵰鷹 小者是愛子 忽被鷹奪去 悲愁難可陳
我今沒憂海 趣死將不久 恐子命不全 願為速求覓
又聞外人語 小子求不得 我今意不安 願王哀愍我
夫人白王已 舉身而躃地 悲痛心闷絕 荒迷不覺知
婇女見夫人 闷絕在於地 舉聲皆大哭 憂惶失所依
王聞如是語 懷憂不自勝 因命諸群臣 尋求所愛子
皆共出城外 隨處而追覓 涕泣問諸人 王子今何在
今者為存亡 誰知所去處 亦何令得見 遍我憂惱心
諸人悉共傳 咸言王子死 聞者皆傷悼 悲歎無雖救
尒時大車王 悲辭從座起 即就夫人處 以水灑其身
夫人蒙水灑 久乃得醒悟 悲啼以問王 我兒今在不
王告夫人曰 我已使諸人 四向求王子 尚未有消息
王又告夫人 汝莫生煩惱 且當自安慰 可共出追尋
王即与夫人 嚴駕而前進 群動聲悚慄 憂心若火然
士庶百千万 亦隨王出城 各欲求王子 悲號聲不絕
王求愛子故 目視於四方 見有一人來 被髮身塗血
遍體蒙塵土 悲哭逆前來 王見是應相 倍復生憂惱
王便舉兩手 哀號不自裁 初有一大臣 急忙至王所
住白大王曰 幸願勿悲哀 王之所愛子 今雖未來獲

王求愛子故 目視於四方 見有一人來 被髮身塗血
遍體蒙塵土 悲哭逆前來 王見是應相 倍復生憂惱
王便舉兩手 哀號不自裁 初有一大臣 急忙至王所
住白大王曰 幸願勿悲哀 王之所愛子 今雖未來獲
不久當來至 以釋大王憂 王復更前行 見次大臣至
其臣語王所 流淚白王言 二子今現存 被憂大所逼
其第三王子 已被兇惡吞 見餓虎初生 將欲食其子
彼薩埵太子 見此起悲心 願求充上道 當度一切衆
繫想妙菩提 廣大深如海 即上高山頂 投身餓虎前
虎羸不能食 以爪自傷頸 遂噉王子身 唯有餘骸骨
時王及夫人 聞已俱闷絕 心沒於憂海 煩惱火燒然
臣以漸擡水 灑王及夫人 俱起大悲辭 舉手推胸膺
第三大臣來 白王如是語 我見三王子 闷絕在林中
臣以冷水灑 尒乃甦更蘇 顧視於四方 如猛大風過
轉起而還伏 悲辭不自勝 舉手以哀言 稱歎希有
王聞如是說 倍增憂大煞 夫人大號哭 高聲作是語
我之小子 偏鍾愛 已為兇惡 羅刹吞
餘有二子 今現存 復被憂大所燒逼
我今速可之山下 安慰令其保餘命
即便馳駕望前路 一心詣彼捨身崖
路逢二子行啼泣 推胸懊惱失容儀
父母見已抱憂悲 俱往山林捨身處
既至菩薩捨身地 共聚悲辭生大苦
脫去瓔珞盡哀心 收取菩薩身餘骨
与諸人衆同供養 共造七寶窣覩波
以彼舍利置函中 整駕還憂趣城邑
復告阿難陀 往時薩埵者 即我釋尊是 勿生於異念
王是父淨飯 哀是母摩耶 太子調慈氏 次第成菩提

以彼舍利置塔中　壹心驚懷憂惱城邑
復告阿難言　往時僧祇者　即我手足是勿生於異念
王是父淨飯　吉是母摩耶　太子誦慈氏　次第未空利
虎是大世主　五兒立志堅　一是大目連　一是舍利子
我為汝等說　往昔利他緣　如是菩薩行　成佛因告學
菩薩捨身時　發如是弘誓　願我身餓肉　來世益衆生
此是捨身處　七寶卒都波　以經无量時　遂成於厚地
由昔本願力　隨緣無窮處　為利於人天　從地而涌出
尒時世尊說是往昔因緣之時　光量　阿僧仫
耶人天大衆皆大悲喜歡未曾有　悉發阿耨
多羅三藐三菩提心　復告樹神我為振恩故
致礼敬佛攝神力其卒覩波羅　及于地
金光明最勝王經十方菩薩讚歎品第廿
尒時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界
有无量百千万億諸菩薩衆各從本土詣鷲
峯山至世尊所五輪着地礼世尊已一心合
掌異口同音而讚歎曰

佛身微妙真金色　其光普照等金山
清淨象耎若蓮花　无量妙彩而嚴飾
三十二相遍莊嚴　八十種好皆圓備
光明晒着无與等　雜垢猶如淨滿月
其聲清徹甚微妙　如師子吼震雷音
八種微妙應群機　超勝迦陵頻伽等
百福妙相以嚴容　光明具足淨无垢
智慧澄明如大海　功德廣大若虛空
圓光遍滿十方界　隨緣善濟諸有情
煩惱憂除習皆除　法炬恒然不休息

智慧澄明如大海　功德廣大若虛空
圓光遍滿十方界　隨緣善濟諸有情
煩惱憂除習皆除　法炬恒然不休息
衰愍利益諸衆生　現在未來能与樂
常為宣說第一義　令證涅槃真寂靜
佛說甘露殊勝法　能与甘露微妙義
引入甘露涅槃域　令受甘露无為樂
常於生死大海中　解脫一切衆生苦
令彼能住安隱路　恒与難思如意樂
如來德海甚深廣　非諸譬喻所能知
於衆常起大悲心　方便精勤恒不息
如來智海无邊際　一切人天共測量
假使千万億劫中　不能得知其少分
我今略讚佛功德　於德海中唯一滴
迴斯福聚施群生　皆願速證菩提果
尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等善
能如是讚佛功德利益有情廣興佛事能滅
諸罪生无量福
金光明最勝王經妙幢菩薩讚歎品第廿八
尒時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝着
地合掌向佛而說頌曰
牟尼百福相圓滿　无量功德以嚴身
廣大清淨人樂觀　猶如千日光明照
鮮彩无邊光熾盛　如妙寶聚相端嚴
如日初出曉虛空　紅白分明間金色
亦如金山光普照　悲能周遍百千土
能滅衆生无量苦　皆与无邊勝妙樂

如日初出曠虛空
亦如金山光普照
能滅衆生无量苦
諸相具足悉嚴淨
頭髮柔軟紺青色
大喜大捨淨莊嚴
衆妙相好為嚴飾
如來能施衆福利
種種妙德共莊嚴
如來光明徧周滿
佛如須彌功德具
如來金口妙端嚴
如來面貌无倫匹
光潤鮮白等頗梨
佛告妙憧菩薩汝能如是讚佛功德不可思
議利益一切令未知者隨順修學
金光明寶勝王經菩提樹神讚歎品第廿九
尒時菩提樹神亦以伽他讚世尊曰
敬礼如來清淨慧
敬礼常求正法慧
敬礼能離非法慧
敬礼恒无亦別慧
希有世尊无量行
希有難見比優曇
希有如海鎮山王
希有善逝光无量
希有調御弘意願
希有釋種明俞日
能說如是經中寶
衰隱利益諸衆生
牟尼寂靜諸根定
能住寂靜等持門
能入寂靜涅槃城
能知寂靜深境界
兩足中尊住空寂
聲聞弟子身亦空
一切法體性皆无
紅白亦明閻金色
悉能周遍百千土
皆与无邊勝妙樂
衆生樂覩无厭足
猶如黑蜂集妙花
大慈大悲皆具足
菩提分法之所成
令彼常蒙大安樂
光明普照千万土
猶如赫日遍空中
亦現能周於十方
蓮白齊密如珂雪
眉間毫相常右旋
猶如滿月居空界

牟尼寂靜諸根定
能住寂靜等持門
兩足中尊住空寂
聲聞弟子身亦空
一切法體性皆无
能入寂靜涅槃城
能知寂靜深境界
聲聞弟子身亦空
一切衆生悉空寂
我常樂見諸世尊
常得值遇如來日
願常渴仰心不捨
常得奉事不知厭
知願常得令我見
願常普濟於又天
亦如幻燄及水月
能生一切功德聚
慈悲正行不思議
大仙菩薩不能測
常令覩見大悲身
速出生死歸真際
尒時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善
哉善哉善女天汝能於我真實无悉清淨法
身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證
寶上菩提一切有情同所修習若得聞者皆
入甘露无生法門
金光明寶勝王經大辯才天女讚歎品第卅
尒時大辯才天女即從座起合掌恭敬以頌
言詞讚世尊曰
南謨釋迦牟尼如來應正等覺身真金色如
如螺貝面如滿月目類青蓮唇只赤好如頗
梨色鼻高脩直如截金髮蓋白齊密如拘物
頭花身光普照如百千日光彩暎徹如瞻部

南謨釋迦牟尼如來應正等覺身真金色四
如螺貝面如滿月目類青蓮廣長素好如頗
梨色鼻高脩直如截金鈿齒白齊密如拘物
頭花身光普照如百千日光彩暎徹如騰郝
金所有言詞皆无謬失示三解脫門開三菩
提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行
境亦常清淨離非威儀進止无謬六年苦行
三轉法輪度苦衆生令歸彼岸身相圓滿如
拘陀樹六度薰修三業无失具一切智自他
利滿所有宣說常為衆生言不虛設於釋種
中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力
稱讚如來少分功德猶如致子飲大海水願
以此福廣及有情永離生死成无上道
尒時世尊告大謗天曰善哉善哉汝久修習
具大辯才令復於我廣陳讚歎令汝速證无
上法門相好圓明普利一切
金光明最勝王經付囑品第廿一
尒時世尊普告无量菩薩及諸天人一切大
衆汝等當知我於无量无數大劫勤修苦行
獲甚深法菩提正因已為汝說汝等誰能發
勇猛心恭敬守護我涅槃後於此法門廣宣
流布能令正法久住世間尒時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是語世尊我等咸有欣樂之心於佛
世尊无量大劫勤修苦行所獲甚深微妙
之法菩提正因恭敬護持不惜身命佛涅槃後
於此法門廣宣流布當令正法久住世間尒
時諸大菩薩即於佛前說伽他曰

北一九六三號（闕三十九）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一

言世尊有七寶函衆寶莊校佛言汝可開函
時阿難陀奉教開已見有舍利白如珂雪狗
物頭花即白佛言函有舍利色妙異常佛舍
阿難陀汝可持此大士骨來時阿難陀即取
其骨奉授世尊世尊受已告諸苾蒭汝等
觀此行菩薩道身舍利而說頌曰
菩薩勝德相應慧　勇猛精勤六度圓
常願不息為善提　大捨堅固心無倦
汝等苾蒭咸應礼敬菩薩本身此之舍利乃
是無量戒定慧香之所薰馥眞上福田無雜
穢遇時諸苾蒭及諸大衆咸皆至心合掌恭
敬頂礼舍利歎未曾有時阿難陀前礼佛足
白世尊如來大師出遇一切為諸有情之
所歸敬何因緣故礼此骨佛告阿難陀我
因此骨速得无上正等菩提為報往恩我今
歡礼復告阿難陀吾今為汝及諸大衆斷除
疑惑說是舍利往昔因緣汝等善思當一心
聽阿難陀白我等樂聞爾為開闡阿難陀過
去世時有一國王名曰大車巨富多財庫藏
象馬軍兵武勇衆所欽伏常以正法教化
衆人民城威無有怨敵國大夫人生三子顏
容端正人所樂觀太子名曰摩訶波羅次子
名曰摩訶提婆幼子名曰摩訶薩埵是時大
王為欲遊觀園林其三王子皆隨從
為求花果捨父母從至大竹林於中憩息
第一王子作如是言我於今日心甚驚惶於
此林中特無猛獸損害於我第二王子復作

王為欲遊觀娛賞山林其三王子亦皆隨從
為采花果捨父周旋至大竹林於中憩息
第一王子作如是言我於今日心甚驚惶於
此林中恃無猛獸損害於我第二王子復作
是言我於自身初無怯惜怨於所愛有別離
苦第三王子白二兄曰
此是神仙所居處　我無怨怖別離憂
身心充遍生歡喜　當獲殊勝諸功德
時諸王子各說本心所念之事次復前對見
有一虎產生七子繞經七日諸子圍繞飢渴
所逼身形羸瘦將死不久第一王子作如是言
哀哉此虎產來七日七子圍繞無暇求食飢
渴所逼忍還噉子薩埵王子聞言此虎極常
所食何物第一王子答
虎豹狮子　唯噉熱血肉　更無餘飲食　可憐此產羸
第二王子聞此語已作如是言此虎羸瘦飢
渴所逼餘命無幾我等何能為求如是難得
飲食誰復為斯自捨身命濟其飢苦第一王
子言一切難捨無過己身薩埵王子言我等今
者於自己身各生愛惜無智慧不能於他而
興利益然有上士懷大悲心常為利他忘
身濟物復作是念我今此身於百千生產
棄爛壞曾無所益云何今日而不能捨以
濟飢苦如指濁唾時諸王子作是語已各起
悲心懷傷愍念共觀羸虎目不暫移徘徊久
之俱捨而去尒時薩埵王子便作是念我捨
身命令此是時何以故

濟飢苦如指濁唾時諸王子作是語已各起
悲心懷傷愍念共觀羸虎目不暫移徘徊久
之俱捨而去尒時薩埵王子便作是念我捨
身命令此是時何以故
我從久來持此身　見穢臭流不可愛
供給飲食并衣食　為馬車乘及臥具
變壞之法體無常　恒求難滿難保守
雖常供養懷怨害　終歸棄我不知恩
復承此身不堅於我無益可畏如賊不淨如
重我於今日當捨此身猶廣大業於生死海
作大身筏棄捨輪迴令得出離須作是念若
捨此身則捨無量離苦思疾百千怖畏
身唯有大小便利不堅如泡諸蟲所集血脈
筋骨共相連持甚可厭患是故我今應當
棄捨以求無上究竟涅槃永離憂患無常
苦惱生死休息斷諸塵累以定慧力圓滿熏
修百福莊嚴成一切智諸佛所讚寂妙法身
既捨得已拋諸衆生無量法樂是時王子興大
勇猛發弘誓願以大悲念增益其心憐彼二兄情
懷怖懼共為留難不果所祈即便白言二兄前
去我且於後尒時王子摩訶薩埵還入林中
至其虎所既去衣服置於竹上作是誓言
我為法界諸衆生　志求無上菩提愛
起大悲心不傾動　當捨凡夫所愛身
菩提無患無熱惱　諸有智者之所樂
三界苦海諸衆生　我今拔濟令安樂

起大慈心不傾動　當捨凡夫所愛身
菩薩無患無熱惱　諸有智者之所樂
三界苦海諸衆生　我今拔濟令安樂

是時王子作是言已於餓虎前委身而卧由
此菩薩慈悲威身虎無能為菩薩已即
上高山投身于地須臾作是念虎今羸瘠不能
食我即起來刀竟不能得即以竹刺頸出
血漸近虎邊是時大地六種震動如風激水
涌沒不安日無精明如羅睺障諸方闇冥無
復光輝天雨名花及妙香末繽紛亂墮遍滿
林中尒時虛空有諸天衆見是事已生隨喜心
歎未曾有咸共讚言善哉大士即說頌曰

大士救護運悲心　等視衆生如一子
夢極大喜情無法　捨身濟苦福難思
愛至真常勝妙處　永離生死諸纏縛
不久當獲菩提果　寂靜安樂證無生

是時餓虎既見菩薩頸下血流即便舐血歡
喜諸方闇冥日無光　由皆盡唯留餘骨尒時第一王子見地動已
告其弟曰　愛是我弟捨身相
大地山河皆震動　天花亂墜遍空中
第二王子聞兄語已說偈他曰
我聞菩薩作悲言　見彼餓虎身羸瘦
飢苦所逼怨食子　我今疑弟捨其身
時二王子生大悲苦哽注悲歎即共相隨還至
虎所見弟衣服在竹枝上觀骨及髮在處
處橫流血或沒處汙其地見已悶絕不能自

飢苦所逼怨食子　我今疑弟捨其身
時二王子生大悲苦哽注悲歎即共相隨還至
虎所見弟衣服在竹枝上觀骨及髮在處
能橫流血或沒處汙其地見已悶絕不能自
持移身骨上久得蘇即起舉手裹弟大哭
俱時歎曰
我弟勇猛嚴父母偏愛念　云何俱共出捨身而不歸
父母苦問時我等如何答　寧可同損命盡須自存身
時二王子悲泣悚慄漸捨而去時小王子所
將侍從不相謂曰王子何在宜共推求
尒時國大夫人寢高樓上便於夢中見不祥
相被割兩乳牙齒墮落得三鴿鵄一為鷹奪
二被驚怖地動之時夫人遂覺心大怖懼作
如是言
何故今時大地動　江河林樹皆極震
目瞤乳動異常時　遍身戰掉不安隱
必有非常大變事　夫人兩乳忽然流出念此必有變怪之事時
有侍女聞外人言求覓王子今猶未得心大
驚怖即入宮中白夫人曰大衆如不外聞諸
人散覓王子遍求不得時彼夫人聞是語已
生大憂惱悲淚盈目至大王所白言大王我
聞外人作如是語失我軍小所愛之子王聞
語已驚惶失所悲哽而言苦我今日失我愛
子即便勑遣聚夫人告言賢首汝勿憂慼
吾今共出求覓愛子王与大臣及諸人衆即

關外人作如是語失我軍小可愛之子王聞
語已驚惶失所悲哽而言苦哉今日失我愛
子即便捫淚慰諭夫人告言賢首汝勿憂慮
吾今共出求覓愛子王与大臣及諸人衆即
共出城各各散隨處求覓未久之間有一
大臣前白王曰聞王子在願勿憂愁其軍小
者今猶未見王聞是語悲歎而言苦哉苦哉
失我愛子
初有子時歡喜步　後失子時憂苦多
若使我兒重壽命　縱我身亡不為苦
夫人聞已憂惱經懷如被箭中而發歎曰
我之三子并侍從　俱往林中共遊賞
軍小愛子獨不還　定有乖離失厄事
次第二臣來至王所王問臣曰愛子何在第
二大臣愴惱啼泣喉舌乾燥口不能言竟
無所答夫人問曰
速報小子今何在　我身氣惱遍燒然
問亂羔速失本心　勿使我胷令破裂
時第二臣即以王子捨身之事具白王知王
及夫人聞其事已不勝悲嘆望捨身處驚
驚前行詣竹林所至彼善薩捨身之地見其
骸骨隨處交橫俱時投地闇絕將死猶如猛
風吹倒大樹心迷失錯都無所知時大臣等以
水遍灑王及夫人良久乃蘇舉手而共咨嗟
歎曰
福哉愛子端嚴相　因何无苦先來逼
若我得在彼前亡　豈見如斯大苦事

永遍灑王及夫人良久乃蘇舉手而共咨嗟
歎曰
福哉愛子端嚴相　因何无苦先來逼
若我得在彼前亡　豈見如斯大苦事
今時夫人迷悶猶上頭髮蓬亂兩手推胸宛
轉于地如魚處陸若牛失子悲泣而言
我子誰屠割　餘骨散于地　失我所愛子　憂悲不自勝
苦哉難救子　致斯憂惱事　我心非金剛　云何而不破
我夢中所見　兩乳皆被割　牙齒悉墮落　今遭大苦痛
又夢三鷄　鵝　被鷹擒去　今失所愛子　愿相表非虛
今時大王及於夫人并二王子盡哀號失聲路
不御乘諸人衆共扶苦薩遣身舍利為於
供養置宰觀波中何難陀汝等應知此即是
彼善薩舍利須臾何難陀我於昔時雖具頌
惱貪瞋癡等能於地獄餓鬼傍生五趣之中
隨緣救濟令得出離何況今時煩惱都盡無
須餘習等天人師具一切智而不能為一一
衆生經於多劫在地獄中及於餘處代受衆
苦今出生死煩惱輪迴今時世尊欲重宣此
義而說頌言
我念過去世　無量無數劫　或時作國王　或復為王子
棄行於大施　及捨所愛身　願出離生死　至妙菩提處
昔時有大國　國主名大車　王子名勇猛　常施心無怯
王子有二兄　另大臣大天　三人同出遊　漸至山林所
見虎飢所逼　便生如是心　此虎飢火燒　更無餘可食
大士觀如斯　怨其將食子　捨身無所顧　救子不命傷
大地及諸山　一時皆震動　江海皆騰躍　鳥獸悉迷惑

王子有二兄 男大渠大天三人同出遊漸至山林所
見虎飢所逼便生如是心 此虎飢火燒更無餘可食
大士觀如斯 想其將食子 捨身無所顧 救子不令傷
大地及諸山 一時皆震動 江海皆騰躍 鳥波永遮流
天地失光明 昏冥無所見 林野諸禽獸 飛奔無所依
二兄怖不還 憂愁生悲苦 即與諸侍從 林藪遍尋求
兄弟共籌議 須往深山裏 四顧無所有 見虎處空林
其母并七子 皆有血汙 殘骨并鈴鐸 散擲在地中
須臾有流血 散在竹林所 二兄既見已 心生大怖怖
悶絕俱投地 荒迷不覺知 良久乃蘇息 以水灑令醒 舉手號咷哭
王子諸侍從 啼泣心憂惱 以水灑令醒 舉手號咷哭
菩薩捨身時 慈母在宮內 五百諸婇女 共受於妙樂
夫人之兩乳 忽然自流出 遍體如針刺 苦痛不能安
欲生失子想 憂苦傷心 即白大王知 陳斯苦惱事
悲泣不堪忍 哀聲白王說 大王今當知 我生大苦惱
兩乳忽流出 禁止不隨心 如針遍刺身 煩惱胷欲破
我先夢惡夜 必當失愛子 願王濟我命 知兒存與亡
夢見三鴿鷂 小者是愛子 急被鷂奪去 悲愁難自陳
我今沒憂海 趣死將不久 隱子命不全 願為速求覓
又聞外人語 小子求不得 我今意不安 願王長愍我
夫人白王已 舉身而躃地 悲痛心悶絕 荒迷不覺知
婇女見夫人 悶絕在於地 舉聲皆大哭 憂惱失所依
王聞如是語 懷憂不自勝 因命諸群臣 尋求所愛子
皆共出城外 隨霧而追覓 涕泣問諸人 王子今何在
今者為存亡 誰知所去處 云何令得見 令我憂惱心
諸人悉共傳 咸言王子死 聞者皆震驚 悲難苦難裁
尒時大車王 悲號從座起 即與夫人處 以水灑其身

皆共出城外 隨霧而追覓 涕泣問諸人 王子今何在
今者為存亡 誰知所去處 云何令得見 令我憂惱心
諸人悉共傳 咸言王子死 聞者皆震驚 悲難苦難裁
尒時大車王 悲號從座起 即與夫人處 以水灑其身
夫人蒙水灑 久乃得醒悟 悲啼以問王 我兒今在不
王告夫人曰 我已使諸人 四向求王子 尚未有消息
王又告夫人 汝莫生煩惱 且當自安慰 可共出遊尋
王即與夫人 嚴駕而前進 號動群臣 咸愛心若火燒
士庶百千万 亦隨王出城 各欲求王子 悲號聲不絕
王求愛子故 回視於四方 見有一人來 被髮身塗血
遍體蒙塵土 悲哭遑前來 王見是惡相 信須生憂惱
王便舉兩手 長號不自裁 初有一大臣 忽從至王所
進白大王曰 幸願勿悲哀 王之所愛子 今雖未來獲
不久當來至 以釋大王憂 王須更前行 見次大臣至
其臣詣王所 流淚白王言 二子今現在 被憂大所逼
其第三王子 已被惡鷹奪 見餓虎初生 將欲食其子
彼薩埵王子 見此起悲心 顧求無上道 當度一切衆
繫想此菩提 發大深如海 即上高山頂 投身餓虎前
虎羸不能食 以竹自傷頸 遂噉王子身 唯有餘骨在
時王及夫人 聞已俱悶絕 心沒於憂海 煩惱火燒然
臣以旃檀水 灑王及夫人 俱起大悲號 舉手推胷膊
第三大臣來 白王如是語 我見二王子 悶絕在林中
臣以冷水灑 尒乃蘇息起 顧視於四方 如猛大風過
蘇起而還伏 悲號不自勝 舉手以表示 傳與弟希有
王聞如是說 倍增憂火煎 夫人大號咷 高聲作是語
我之小子 偏鍾愛 已為無常羅刹吞
餘有二子 今現存 願救憂火所燒逼

聲起而還伏 悲號不自勝 舉手以哀言 稽顙弟希有
三聞如是說 倍增憂大苦 夫人大號咷 高聲作是語
我之小子徧 餘有二子今 我今速可之 即便馳駕望 路逢二子行 又無見已抱 既至菩薩捨
脫去瓔珞盡 與諸人衆圍 以彼舍利置 還告阿難陀 往時薩埵者 即我幸度是 多生於無量
王是父淨飯 右是母摩耶 太子謂慈氏 次第殊勝利
虎是大世主 五鬼五惡苦 一是大目連 一是舍利子
我為次第說 往昔利他緣 如是菩薩行 或佛因曾學
菩薩捨身時 發如是願 願我身餘骨 來世益衆生
此是捨身處 七寶宰觀波 以經無量時 遂流於厚地
由昔本願力 隨緣興濟度 為利於人天 從地而涌出
尒時世尊說 是往昔因緣 之時無量 阿僧企耶
人天大衆 皆大悲喜歎 未曾有悲 於阿耨多
羅三藐三菩提心 復告樹神 我為報恩故 致
礼敬佛 攝神力其 宰觀波 還沒于地

尒時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界有
無量百千万億諸菩薩衆各從本土詣鷲
峯山至世尊所五輪著地礼世尊已一心合掌
異口同音而讚歎曰
佛身微妙真金色 真光普照等金山
清淨業頭若蓮花 無量妙彩而嚴飾
三十二相遍莊嚴 八十種好皆圓備
光明晃耀無等等 離垢猶如淨滿月
其聲清澈甚微妙 如師子吼震雷音
八種微妙應群機 廣長迦陵頻伽等
百福妙相以嚴容 光明具足淨無垢
智慧澄明如大海 功德廣大若虛空
圓光遍滿十方界 隨緣善濟諸有情
煩惱受染習皆除 法炬恒然不休息
衆苦利益諸衆生 現在未來能與樂
常為宣說第一義 令證涅槃真寂滅
佛說甘露殊勝法 能與甘露微妙義
引入甘露涅槃城 令受甘露無為樂
常於生死大海中 解脫一切衆生苦
令彼能住安隱路 恒與難思如意樂
如來德海甚深廣 非諸聲聞所能知
於衆常起大悲心 方便精勤恒不息
如來智海無邊際 一切人天共測量
願使千万億劫中 不能得知其少分
我今略讚佛功德 於德海中唯一滴
迴斯福聚施群生 皆願速證菩提果

假使千万億劫中　不能得知其少分
我今略讚佛功德　於德海中唯一滴
迴斯福聚施群生　皆願速證菩提果

尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等善能
如是讚佛功德利益有情廣興佛事能滅諸
罪生無量福

金光明最勝王經妙幢菩薩讚歎品第十八

尒時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛而說讚曰

無量功德以嚴身　猶如千日光明照
如妙寶聚相端嚴　紅白分明間金色
毫熊圓遍百千主　皆与無邊勝妙樂
衆生樂觀無厭足　猶如黑蜂集妙花
大慈大悲皆具足　菩提分法之所成
令彼常豪大安樂　光明普照千万主
猶如秣日遍虛空中　示現熊圓於十方
遠白毫密如珂雪　眉間毫相常右旋
猶如滿月居空界　如來金口妙端嚴
如來面貌參倫正　光潤鮮白等頗黎
佛告妙幢菩薩汝能如是讚佛功德不可思

如來金口妙端嚴　遠白毫密如珂雪
如來面貌參倫正　眉間毫相常右旋
光潤鮮白等頗黎　猶如滿月居空界
佛告妙幢菩薩汝能如是讚佛功德不可思
滅利益一切令未知者隨順修學

金光明最勝王經菩提樹神讚歎品第十九

尒時菩提樹神以伽他讚世尊曰

敬礼常來正法慧　敬礼住無分別慧
希有世尊無邊行　希有難見此優曇
希有善逝光無量　希有釋種明逾日
希有調御弘慈顏　希有出生諸群生
能說如是經中實　能入寂靜涅槃城
平居寂寂靜諸根定　能知寂靜涅槃界
能住寂寂靜持門　聲聞弟子身亦空
雨之中尊住空寂　一切衆生悉空寂
一切法體性皆空　我常樂見諸世尊
我常憶念於諸佛　常得值遇如來日
我常發起慈重心　願常渴仰心不捨
我常頂礼於世尊　常得奉事不知厭
悲泛流流情無間　和顏常得令我見
唯願世尊起慈心　願常普濟於人天
佛及聲聞衆清淨　示如幻燄及水月
佛身本淨若虛空　能生一切功德聚
願說法眼甘露法　慈悲正行不思議
世尊所有淨境界　大仙菩薩不能測
聲聞獨覺非所量

佛身本淨若虛空　亦如幻焰及水月
涌說涅槃甘露法　能生一切功德聚
世尊所有淨境界　慈悲正行不思議
聲聞獨覺非所量　大仙菩薩不能測
唯願如來善慈我　常令覩見大悲身
三業無倦奉慈尊　速出生死歸真際
尒時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善
哉善哉善女天汝能於我真實無妄清淨法
身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證
最上菩提一切有情同所修習若得聞者皆
入甘露無生法門
金光明最勝王經大辯才天女讚歎品第卅
尒時大辯才天女即從座起合掌恭敬以直
言詞讚世尊曰
南謨釋迦牟尼如來應正等覺身具金色咽
如螺貝面如滿月目類青蓮脣口赤好如頗
黎色鼻高脩直如截金鋌齒白齊密如物頭
頭花身光普照如百千日光彩映徹如贍部
金所有言詞皆無誤失示三解脫門開三菩
提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行
境亦常清淨離非威儀進止無誤六年苦行
三轉法輪度苦衆生令歸彼岸身相圓滿如
拘陀樹六度熏脩三業無失具一切智自他
利滿所有宣說常為衆生言不虛設於釋種
中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力
稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願
以此福廣及有情永離生死成無上道

拘陀樹六度熏脩三業無失具一切智自他
利滿所有宣說常為衆生言不虛設於釋種
中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力
稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願
以此福廣及有情永離生死成無上道
尒時世尊告大辯天曰善哉善哉汝久修
習具大辯才今復於我廣陳讚歎令汝速證
無上法門相好圓明普利一切
金光明最勝王經付囑品第卅一
尒時世尊普告無量菩薩及諸人天一切大
[illegible]等當知[illegible]無量無數大劫勤修苦行
[illegible]深法[illegible]為汝說汝等誰能發
勇猛心恭敬[illegible]我涅槃後於此法門廣宣
[illegible]間尒時衆中有六十
俱胝諸天大衆異口同
[illegible]有欲樂之心於佛[illegible]
[illegible]甚深微妙之
[illegible]佛涅槃[illegible]
[illegible]法久住世間令
[illegible]如是說曰

北一九六四號（果　十）金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一

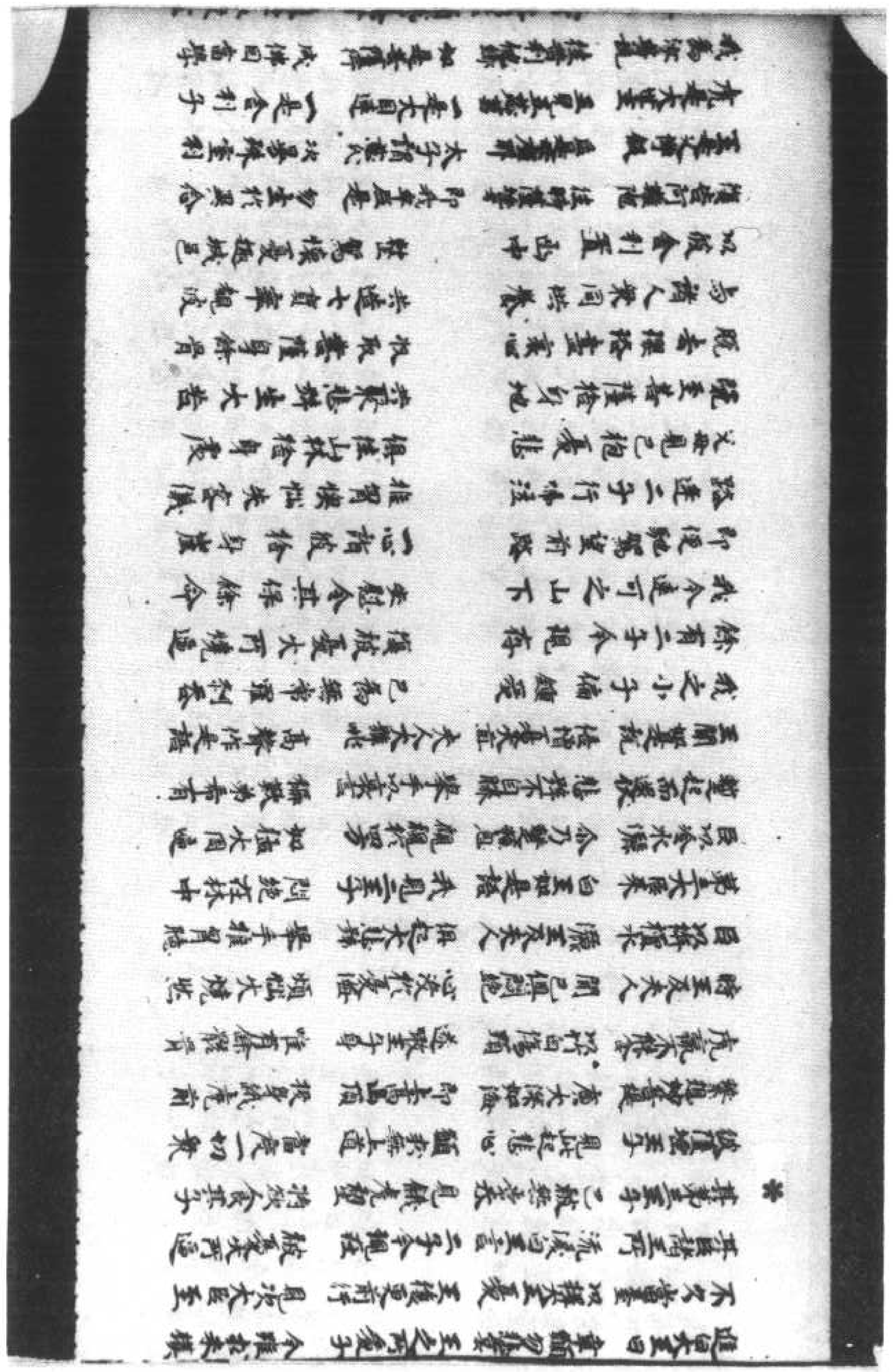
汝等菩薩應礼敬菩薩本身此之舍利乃
是無量戒定慧香之所薰發最上福田無雜
塗遇時諸菩薩及諸大衆咸皆至心合掌恭
敬頂礼舍利歎未曾有時阿難陀前礼佛足
白言世尊如來大師出過一切為諸有情之
所恭敬何因緣故礼此身骨佛告阿難陀我
因此骨速得無上正等菩提為報住恩我今
致礼復告阿難陀吾等為汝及諸大衆斷除
疑惑說是舍利往昔因緣汝等善思當一心
聽阿難陀白我等樂聞願為開闡阿難陀過
去世時有一國王名曰大車巨富多財庫藏
盈滿軍兵武勇衆所欽伏常以正法施化黎
黎人民熾盛無有怨敵國大夫人能生三子
稱言端正人所樂觀太子名曰摩訶薩埵是時
子名曰摩訶提婆幼子名曰摩訶薩埵是時
大王為欲遊觀樂賞山林其三王子亦皆隨
從為求花果往入周旋至大竹林於中憩息
第一王子作如是言我於今日心甚驚惶於
此林中將無猛獸猜害於我第二王子復作
是言我於自身初無怖惜但於所愛有別離
苦第三王子白二兄曰
此是神仙所居處　我無怨怖別離憂
身心充遍生歡喜　當護殊勝諸功德
時諸王子各說本心所念之事次復前行見
有一虎產生七子饑餓七日諸子圍繞飢渴
所逼身形羸瘦將死不久第一王子作如是
言衆此虎產來七日七子圍繞無暇求食

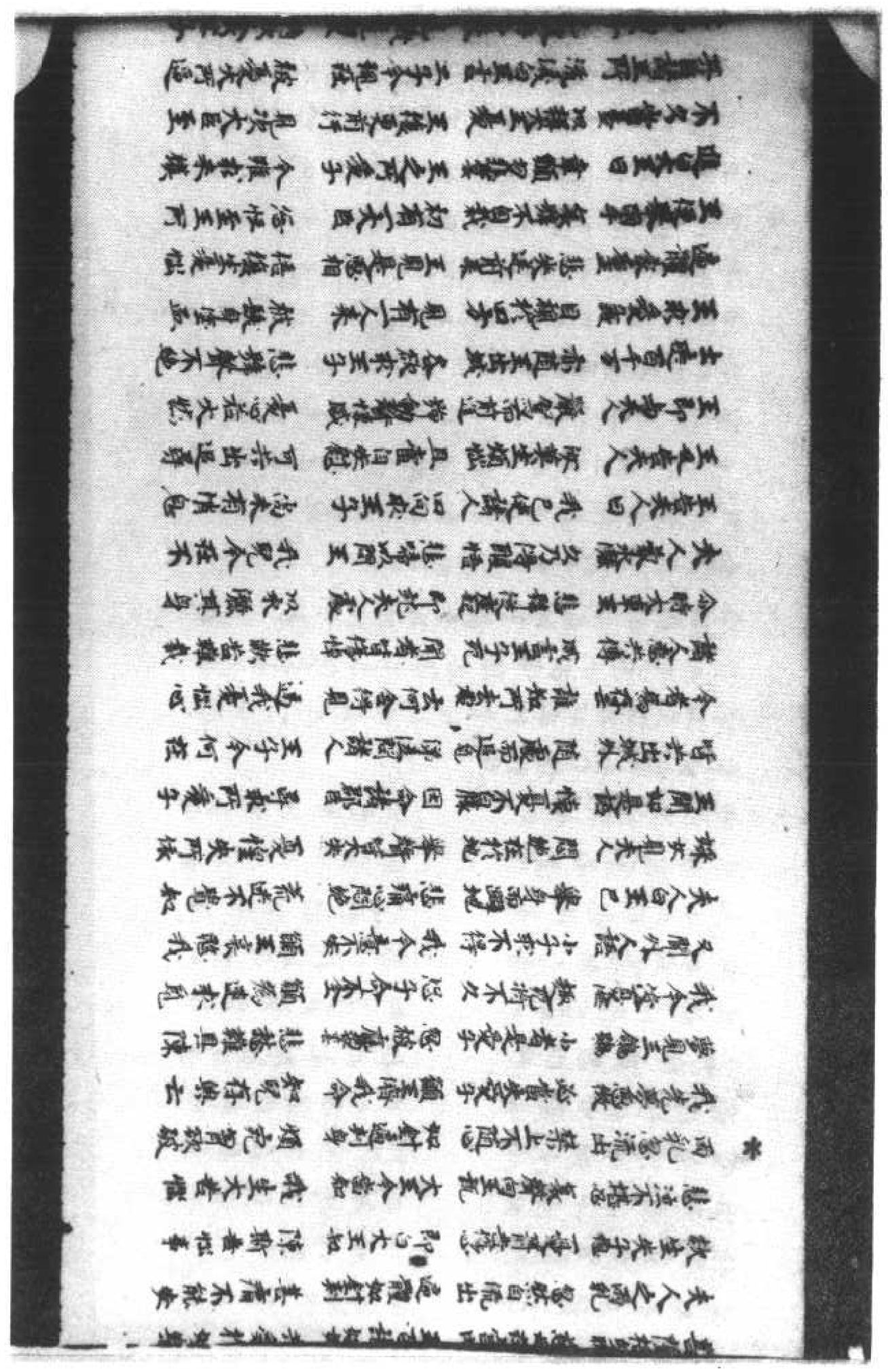
時諸王子各說本心所念之事次復前行見
有一虎產生七子繞經七日諸子圍繞飢渴
所逼身形羸瘦將死不久第一王子作如是
言衆共此虎產來七日七子圍繞無暇求食
飢渴所逼必還噉子薩埵王子問言此虎每
常所食何物第一王子答曰
虎約行時子唯飲熱血肉 更無餘飲食 可濟此羸
第二王子聞此語已作如是言此虎羸瘦飢
渴所逼餘命無幾我等何能為救如是難得
飲食誰復為斷自捨身命濟其飢苦第一王
子言一切難捨無過己身薩埵王子言我等
今者於自己身各生愛惜復無智慧不能代
他而興利益默有上士懷大慈心常為利他
忘身濟物復作是念我今此身於百千生處
棄擲壞散無所益云何今日而不能捨以濟
飢苦如指滅塵時諸王子作是議已各起慈
心懷傷隱念共觀羸虎目不暫移徘徊久之
俱捨而去尒時薩埵王子便作是念我捨身
命今正是時何以故
我從久來為此身 臭穢膿流不可愛
供給飲具并衣食 象馬車乘及珍財
變壞之法體無常 恒求難滿難保守
雖常供養懷惡害 終歸棄我不知恩
復次此身不堅於我無益可畏如賊不淨如
糞我於今日當使此身修廣大業於生死海
作大舟航棄捨輪迴令得出離復作是念捨
捨此身則捨無量雍瘡惡疾百千怖畏是身

復次此身不堅於我無益可畏如賊不淨如
糞我於今日當使此身修廣大業於生死海
作大舟航棄捨輪迴令得出離復作是念捨
捨此身則捨無量雍瘡惡疾百千怖畏是身
唯有大小便利不堅如泡諸蟲所集亟脉筋
骨共相連持甚可厭患是故我今應當棄捨
以求無上究竟涅槃永離憂患無常苦惱生
死休息斷諸煩惱以定慧力圓滿薰修百福
莊嚴成一切智諸佛所讚微妙法身既證得
已施諸衆生無量法樂是時王子興大勇猛
發如猛願以大悲念增益其心憐彼二兄情
懷怖懼共為留難不果所願即便白言二兄
前去我且於後尒時王子廣訶薩埵還入林
中至其虎所脫去衣服置於竹上作是發言
我為法界諸衆生 志求無上菩提處
起大悲心不傾動 當捨凡夫所愛身
菩提無患無熱惱 諸有智者之所樂
三界苦海諸衆生 我今救濟令安樂
是時王子作是言已於餓虎前委身而卧由
此菩薩慈悲威勢虎無能為菩薩見已即上
高山投身于地復作是念虎今羸瘦不能食
我即起求刀竟不能得即以乾竹刺頸出血
漸近虎處是時大地六種震動如風激水涌
波不安日無精明如羅睺障諸方闇蔽無復
光輝天雨名花及妙香末繽紛亂墜遍滿林
中尒時虛空有諸天衆見是事已生隨喜心
歎未曾有咸共讚言善哉大士即說頌曰

光輝天雨名花及妙香末綜紛亂墮遍滿林
中尒時震空有諸天衆見是事已生隨喜心
歎未曾有咸共讚言善哉大士即說頌曰
大士救護運悲心　等視衆生如一子
勇猛大喜情無慌　捨身濟苦稱難思
定至真常勝妙處　永離生死諸纏縛
不久當獲菩提果　寂靜安樂設無生
是時餓虎既見菩薩頭下血流即便飢盡歡
由皆盡唯留餘骨尒時第一王子見地動已
告其第曰
大地山河皆震動　諸方闇蔽日無光
天花亂墮遍空中　定是我弟捨身相
第二王子聞是語已既似他曰
我聞薩埵作悲言　見彼餓虎身羸瘦
飢苦所逼思食子　我今捨弟捨其身
時二王子生大悲苦啼泣悲歎即共相隨還
至虎所見弟衣服在竹枝上髑骨及跡在處
縱橫流血戍泥霑汙其地見已悶絕不能自
持投身骨上久時猶即起舉手哀號大哭
俱時歎曰
我弟勇猛嚴　父母偏愛念　云何俱共出　捨身而不還
父母苦問時　我等當何答　寧可同捨命　豈復自存身
時二王子悲泣懊惱捨而去時小王子所將
侍從牙相謂曰王子何在冥共推求
尒時國大夫人夜高樓上便於夢中見不祥
相被剖兩乳牙齒墮落得三鴿鵰一鴉鷹奪
二被驚怖地動之時夫人遂覺心大懊惱作

尒時國大夫人夜高樓上便於夢中見不祥
相被剖兩乳牙齒墮落得三鴿鵰一鴉鷹奪
二被驚怖地動之時夫人遂覺心大懊惱作
如是言
何故尒時大地動　江河林樹皆搖震
日無精光如覆蔽　目瞤乳動異常時
如箭射心憂無遮　遍身戰掉不安隱
我之所夢不祥徵　必有非常衆憂事
夫人兩乳忽然流出念此必有憂怪之事時
有侍女聞外人言求覓王子今猶未得心大
驚怖即入宮中白夫人曰大家知不外聞諸
人散覓王子遍求不得時彼夫人聞是語已
生大憂惱悲淚盈目至大王所白言大王我
聞外人作如是語失我最小所愛之子王聞
語已驚惶失所悲哽希言苦哉今日失我愛
子即便投地慰喻夫人告言賢首汝勿憂慼
吾今共出求覓愛子王與大臣及諸人衆即
共出城各各散隨處求覓未久之頃有一
大臣前白王曰聞王子在彌勒憂慼其最小
者今猶未見王聞是語悲歎而言苦哉苦哉
失我愛子
初有子時歡喜少　後失子時憂苦多
若使我兒重壽命　縱我身亡不為苦
夫人聞已憂惱纏懷如被箭中而發歎曰
我之三子并侍從　俱往林中共遊賞
最小愛子獨不還　定有乖離災厄事
次第二臣來至王所王問臣曰愛子何在第





復告阿難陀　往時薩埵者　即我牟尼是　勿生於異念
王是之佛說　后是耶輸陀羅耶　太子誕意氏　次是孫陀羅利
虎是大世主　五見五苦苦　一是大目連　一是舍利子
我為汝等說　往昔利他師　如是菩薩行　成佛回當學
菩薩捨身時　發如是起心　願我身餘骨　來世益衆生
此是捨身處　七寶牽親彼　以經無量時　遂流於厚地
由昔本願力　隨緣與濟度　為利作父　從地而涌出
尒時世尊說　是往昔因緣之時無量阿僧祇
耶人天大衆皆大悲喜歎未曾有悉發阿耨
多羅三藐三菩提心復告樹神我為報恩故
殷礼敬佛稱神力共牽親彼還沒平地
金光明最勝王經十方菩薩讚歎品第七
尒時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界
本山至世尊所五輪著地礼世尊已一心合
掌異口同音而讚歎曰
佛身纔妙真金色　其光普照等金山
清淨柔軟若蓮花　無量妙彩而嚴飾
三十二相遍莊嚴　八十種好皆圓備
光明晒著無白毫　離垢猶如淨滿月
其聲清徹甚微妙　如師子吼震雷音
八種微應妙群機　迦陵頻伽等
百福妙相以嚴容　梵音深遠聽無垢
智慧燈明如大海　切德廣大若虛空
圓光遍滿十方界　隨緣普濟諸有情
煩惱愛染習皆除　法炬恒然不休息
衆隱利益諸衆生　現在未來能自樂

智慧燈明如大海　切德廣大若虛空
圓光遍滿十方界　隨緣普濟諸有情
煩惱愛染習皆除　法炬恒然不休息
衆隱利益諸衆生　現在未來能自樂
常為宣說第一義　令彼能住安隱路
佛說甘露殊勝法　能與甘露微妙義
引入甘露涅槃城　令受甘露無為樂
常於生死大海中　解脫一切衆生苦
令彼能住安隱路　恒與難思如意樂
如來德海甚深廣　非諸聲聞所能知
於衆常起大慈心　方便精勤恒不息
如來智海無邊際　一切人天莫測量
假使千万億劫中　不能得知其少分
我今略讚佛功德　於德海中唯一滴
迦斯福聚施群生　皆願速證菩提果
尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等善能
如是讚佛功德利益有情廣興佛事能滅諸
罪生無量福

金光明最勝王經妙幢菩薩讚歎品第十八

尒時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛而說讚曰
牟尼百福相圓備　無量功德以嚴身
廣大清淨人樂觀　猶如千日光明照
鎔彩無邊光熾盛　如妙寶聚相端嚴
如日初出曜虛空　紅白分明間金色
亦如金山光普照　悲能周遍百千土
能滅衆生無量苦　皆令無邊勝妙樂

如妙寶聚相瑞嚴
紅白和間金色
悉能周遍百千土
皆見無邊藤妙樂
衆生樂觀無厭足
猶如黑蜂集妙花
大慈大悲皆具足
善提和法之門成
金彼常蒙大安樂
光明普照千万土
猶如赫日遍空中
示現能周於十方
如白齊整如珂雪
肩間毫相常右旋
猶如滿月居空界
佛告妙慧菩薩汝能如是讚佛功德不可思
議利益一切含未知者隨順修學
金光明最勝王經菩提樹神讚歎品第九
金時菩提樹神示以無他讚世尊曰
敬礼如来清淨慧
敬礼常來正法慧
敬礼解脫非法慧
敬礼恒無分別慧
希有世尊無邊行
希有難見比優曇
希有如海鎮山王
希有調御丈夫
希有釋種明逾日
希有調御丈夫
希有釋種明逾日
能說如是經中實
哀愍利益諸群生
能入涅槃寂靜涅槃城
能知寂滅涅槃
能說如是經中實
哀愍利益諸群生
能入涅槃寂靜涅槃城
能知寂滅涅槃
能說如是經中實
哀愍利益諸群生
能入涅槃寂靜涅槃城
能知寂滅涅槃

尒時大辯才天女即從座起合掌恭敬以真
言詞讚世尊曰
南謨釋迦牟尼如來應正等覺身真金色咀
如螺貝面如滿月目類青蓮脣口赤好如頗
梨色鼻高修直如截金鍼白齒密如物
頭花身光普照如百千日光彩暎徹如瞻部
金所有言詞皆無謬失亦三解脫門開三菩
提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行
境亦常清淨離非威儀進止無謬亦年耆行
三轉法輪度善衆生令歸彼岸身相圓滿如
拘陁樹六度莫能三業無失具一切智自他
利滿所有宣說常為衆生言不虛設於釋種
中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力
讚歎如來少分功德猶如蚊子飲大海水願
以此福廣及有情永離生死成無上道
尒時世尊告大辯天曰善哉善哉汝久修習
甚大辯才今復於我廣陳讚歎令汝速證為
上法門相好圓明等利一切
金光明最勝王經付囑品第廿一
尒時世尊告無量菩薩及諸人天一切大
衆汝等當知我於无量無數大劫勤備菩行
捨甚深法菩提正因已為汝說汝等雖能發
勇猛心恭敬尊重我法護持流布於此法門廣宣
流布能令正法久住世間尒時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是語世尊我等咸有欲樂之心於佛
世尊無量大劫勤備菩行所獲甚深微妙之
法菩提正因恭敬護持不惜身命佛涅槃後
於此法門廣宣流布當令正法久住世間尒
時諸大菩薩即於佛前說伽他曰
世尊真實語　安住於大悲　由彼意悲力　護持此經
大悲為甲冑　安住於實法　由彼真實故　護持此經
福智莊嚴故　生起智資糧　由彼資糧故　護持此經
降伏一切魔　破滅諸邪論　斷除惡見故　護持此經
護世并持地　乃至阿蘇羅　龍神等及等　護持此經
地上及虛空　久住於斯者　奉持佛教故　護持此經
四梵住相應　四聖諦嚴飾　降伏四魔故　護持此經
虛空成質礙　質礙成虛空　諸佛所護持　無能傾動者
尒時四大天王聞佛說此護持妙法各生隨
喜護正法心一時同聲說伽他曰
我今於此經　及男女等為　皆一心護持　令得廣流通
若有持經者　能作菩提日　我常於四方　擁護而承事
尒時天帝釋合掌恭敬說伽他曰
諸佛說此法　為致福最勝　饒益菩薩衆　令世隨斯經
我於彼諸佛　報恩常供養　護持如是經　及以持經者
尒時觀史多天子合掌恭敬說伽他曰
佛說如是經　若有能持者　當住菩提後　來生觀史天
世尊我等咸　捨天殊勝報　住於瞻部洲　宣揚是經典
時衆訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰
諸佛說是經　皆從此經出　是故宿斯經

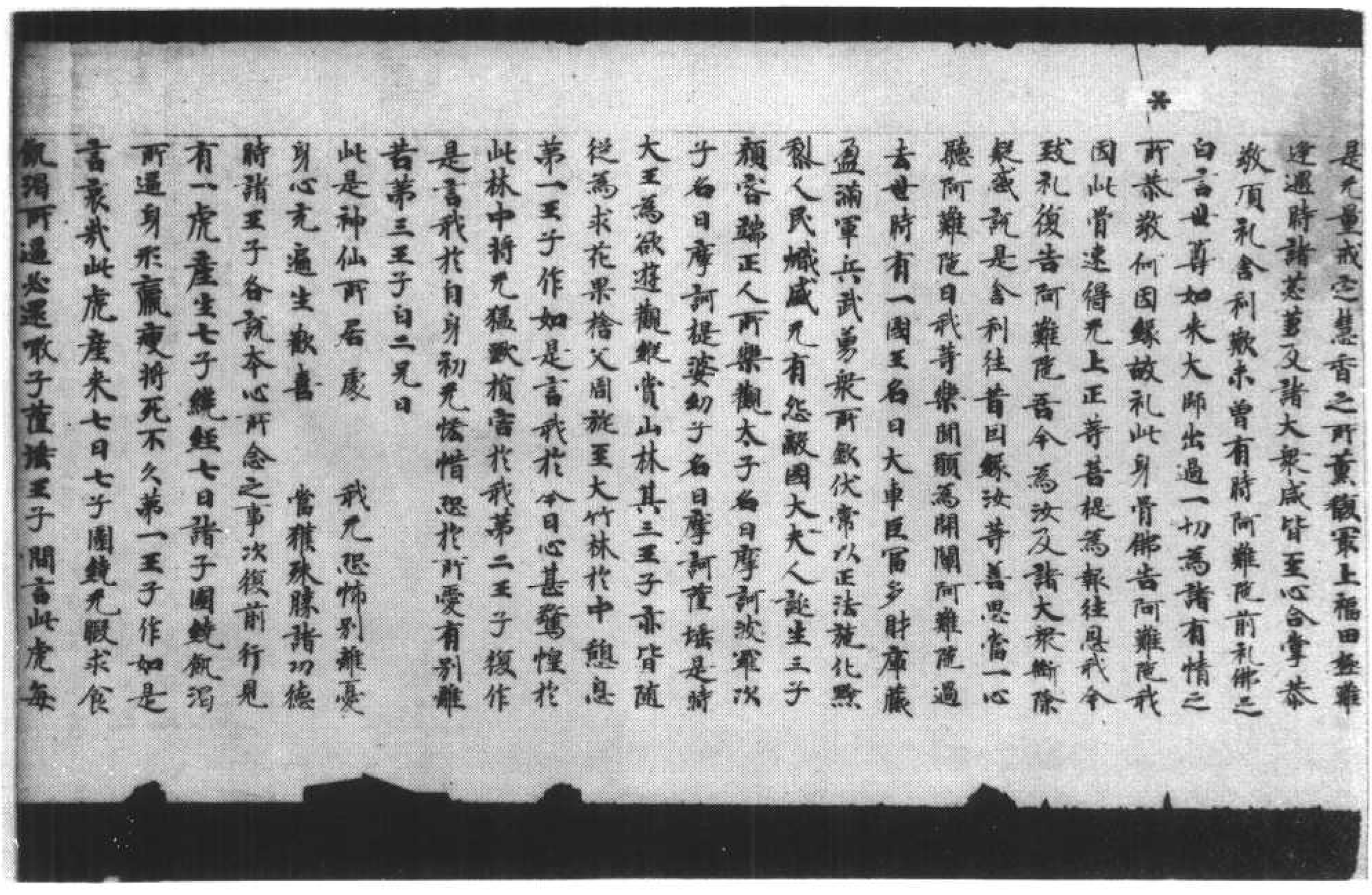
佛說如是經　若有能持者　當住菩提住　來生魔宮天
世尊我歡悅　捨天殊勝報　住於贍部洲　宣揚是經典
時彗訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰
諸靜慮等至　諸樂及解脫　皆從此經出　是故宣斯經
若說是經者　我捨梵天樂　為聽如是經　而常為擁護
尒時魔王子名曰高主合掌恭敬說伽他曰
若有受持此　正見相應經　不隨魔所行　淨除魔惡業
我當於此經　亦當勤守護　發大精進意　隨處廣流通
尒時魔王合掌恭敬說伽他曰
若有持此經　能伏諸煩惱　如是眾生類　擁護令安樂
若有說是經　諸魔不得便　由佛威神故　我當擁護故
尒時妙吉祥天子亦於佛前說伽他曰
諸佛妙菩提　於此經中說　若持此經者　是佛長如來
我當持此經　為俱胝天說　恭敬聽聞者　福至菩提處
尒時慈氏菩薩合掌恭敬說伽他曰
若見住菩提　與為不請友　乃至捨身命　為護此經王
我聞如是法　當住翅史天　中世尊如護　廣為天說
尒時上世大迦攝波合掌恭敬說伽他曰
佛於贍部樂　說我勝智慧　我今隨自力　護持如是經
若有持此經　我當擁受彼　授其剎那力　常隨護善男
尒時具壽阿難陀合掌向佛說如他曰
我親從佛聞　無量聚經典　未曾聞如是　深妙法中王
我今聞是經　親於佛前受　諸樂菩提者　當為廣宣通
尒時世尊見諸菩薩人天大眾各各發心作此
經典流通擁護勸進菩薩廣利眾生讚言
善哉善哉仡如是微妙經王度越流
布乃至於我滅住世後不令散滅即是為上

尒時世尊見諸菩薩人天大眾各各發心作此
經典流通擁護勸進菩薩廣利眾生讚言
善哉善哉仡如是微妙經王度越流
布乃至於我滅住世後不令散滅即是為上
善提正因所攝功德於恒沙劫說不能盡若
有苦薩摩訶薩聚也邪波羅蜜多及餘善
男子善女人等供養恭敬書寫流通為人解
說所攝功德亦復如是是故仡等應勤修習
尒時佛重無量恒沙大眾聞佛說已皆大歡
喜信受奉行

金光明最勝王經卷第十

總校勘　統領部　鵝仕手　捨臣令　修[illegible]　齊[illegible]　哭[illegible]　授[illegible]

北一九六五號（歲六十三）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一



有一虎產生七子饑餓七日諸子圍繞飢渴所逼身形羸瘦將死不久第一王子作如是言衰哉此虎產來七日七子圍繞飢渴所逼必還噉子薩埵王子聞言此虎每常所食何物第一王子答曰

虎約待師子 唯噉熱血肉 更無餘飲食 可濟此虛羸飢渴所逼餘命無幾我等何能為求如是難得第二王子聞此語已作如是言此虎羸瘦飢渴所逼餘命無幾我等何能為求如是難得飲食誰復為斯自捨身命濟其飢苦第三王子言一切難捨況過己身薩埵王子言我等今者於自己身各生愛惜復況智慧不能於他而興利益然有上士懷大悲心常為利他忘身濟物復作是念我今此身於百千生虛棄爛壞曾無益者何今日而不能捨以濟飢苦如梢淡噉時諸王子作是議已各起慈心悽傷愍念共觀羸虎目不暫移俯仰之間捨而去心時薩埵王子便作是念我捨身命今正是時何以故

我從久來持此身
供給數具并衣食
變壞之法體無常
雖常供養懷怨害
復次此身不堅於我無益可畏如賊不淨如
糞我於今日當使此身修廣大業於生死海
作大舟航棄捨輪迴令得出離復作是念若
捨此身則捨無量疱疹惡疾百千怖畏是身
唯有大小便利不堅如泡諸蟲所集血脉筋

臭穢膿流下可愛
象馬車乘及珍財
恒求難滿難保守
終歸棄我不知恩

作大舟航棄捨輪迴令得出離復作是念若
捨此身則捨無量疱疹惡疾百千怖畏是身
唯有大小便利不堅如泡諸蟲所集血脉筋
骨共相連持甚可厭患是故我今應當棄捨
以求無上究竟涅槃永離憂患無常苦惱生
死休息斷諸塵累以定慧力圓滿薰修百福
莊嚴成一切智諸佛所讚微妙法身既證得
已度諸衆生無量法衆是時王子興大勇猛
發如獅吼大悲念增益其心憐愍彼二兄情
懷怖懼共為留難不果所願即便自言二兄
前去我身花後令時王子廣說菩提遂入林
中至其虎所見去來脈置於竹上作是誓言
我為法界諸衆生
起大悲心不傾動
菩提無患無熱惱
三界苦海諸衆生
是時王子作是言已於餓虎前委身而卧由
此菩薩慈悲威勢虎兄能為菩薩見已即上
高山投身于地復作是念虎今羸瘦不能食
我即起來刀竟不能得即以執竹刺頸出血
漸近虎邊是時大地六種震動如風激水涌
沒不安日光猶明如軍旗陣諸方闇蔽光復
光輝天雨為花及妙香末繽紛亂墜遍滿林
中令時座空有諸天衆見是事已生隨喜心
歡喜曾有成共讚言善哉大士即說頌曰

我今拔濟令安樂
菩提無患無熱惱
當捨凡夫所愛身
諸有智者之所樂
大士救濟慈悲心
諸衆生如一子

光輝天雨曼陀花及妙香末繽紛亂墜遍滿林
中尒時座變有諸天衆見是事已生隨喜心
歎未曾有咸共讚言善哉大士即說頌曰

大士救護慈心　等視衆生如一子
勇猛大喜情无怯　捨身濟苦福難思
定至真常勝妙處　永離生死諸煩鯖
不久當獲菩提果　寂靜安樂證无生

※

是時餓虎既見菩薩頭下血流即便舐血噉
肉皆盡唯留餘骨尒時第一王子見地動已
大地山河皆震動　諸方闇蔽日光光
天花亂墜滿空中　是是我弟捨身相
第二王子聞兄語已就伽他曰
我聞薩埵作悲言　見彼餓虎身羸瘦
飢苦所逼恐食子　我今經弟捨其身
時二王子生大愁苦啼泣悲歎即共相隨還
至虎所見弟衣服在竹枝上骨及髮在處
從橫流血成泥霑汙其地見已悶絕不能自
持投身骨上久乃得蘇即起舉手哀號大
哭俱時歎曰
我弟貌端嚴　父母偏愛念　云何俱共出　捨身而不歸
父母若聞時　我等如何答　寧可同損命　豈復自存身
時二王子悲泣懊惱漸捨而去時小王子所
將侍從手相謂曰王子何在宜共推求
尒時國大夫人寢高樓上便於夢中見不祥
相被割兩乳牙齒墮落得三鵠鷄一為鷹奪
三被驚怖地動之時夫人遂貫心大悲惱作

尒時國大夫人寢高樓上便於夢中見不祥
相被割兩乳牙齒墮落得三鵠鷄一為鷹奪
三被驚怖地動之時夫人遂貫心大悲惱作

※

如是言　江河林樹皆搖震
何故今時大地動　目聯乳動異常時
日光精光如覆蔽　遍身戰掉不安隱
如箭射心憂苦逼　必有非常災變事
我之所夢不祥後
夫人兩乳忽然流出念此必有變怪之事侍
有侍女聞外人言求覓王子今猶未得心大
驚怖即入宮中白夫人曰大家如不外聞諸
人散覓王子遍求不得時彼夫人聞是語已
生大憂惱悲淚盈目至大王所白言大王我
聞外人作如是語失我寵小所愛之子王聞
語已驚惶失所悲鯁而言苦哉今日失我愛
子即便捫淚慰喻夫人言賢首汝勿憂
慮吾今共出求覓愛子王与大臣及諸人衆即
共出城各各散隨處求覓未久之頃有一
大臣前白王曰聞王子在願勿憂愁其寵小
者今猶未見王聞是語悲歎而言苦哉苦哉
失我愛子　後失子時憂苦多
初有子時歡喜少　縱我身亡不為苦
若使我兒重壽命　如被箭中而嗟歎
夫人聞已憂惱鯁懷　俱往林中共遊賞
我之三子并侍從　定有乖離受死事
寧小愛子獨不免

夫人聞已憂惱如被箭中而嗟歎曰
俱往林中共遊賞
我之三子并侍從
定有乖離災厄事
軍小愛子獨不還

次第二臣來至王所王問臣曰愛子何在第
二大臣煩惱啼泣喉舌乾燥口不能言竟无
所答夫人聞已
速報小子今何在
我身熱惱遍燒然
悶亂荒迷失本心
多使我胷今破裂
時第二臣即以王子捨身之事具白王如王
及夫人聞其事已不勝悲噎望捨身處驚駭
前行詣竹林所至彼善薩捨身之地見其骨
骨隨處交横俱時投地悶絕將死猶如猛風
吹倒大樹心迷失緒都无所知時大臣并以
水遍灑王及夫人良久乃蘇舉手而哭嗟
歎曰
禍我愛子端嚴相
因何死苦先來逼
若我得在汝前去
豈見如斯大苦事
今時夫人迷悶稍止頭髮蓬亂兩手推胷宛
轉于地如魚處陸若牛失子悲泣而言
我子雖者割餘骨散于地失我所愛子 不堪悲不自勝
若我雖救子 致斯憂惱事 我心若金剛 言何而不破
我夢中所見 兩乳皆被割 牙齒悉墮落 今遭大苦痛
又夢三鷹鵰 一被鷹鵰去 今失所愛子 悪猫衣毒虎
今時大王及夫人并二王子盡哀號哭嬰絡
不御与諸人衆共收善薩遺身舍利為於
供養置牽覩波中阿難陀汝等應知此即是

今時大王及於夫人并二王子盡哀號哭嬰絡
不御与諸人衆共收善薩遺身舍利為於
供養置牽覩波中阿難陀汝等應知此即是
彼善薩舍利復告阿難陀我於昔時雖具煩
惱貪瞋癡等能於地獄餓鬼傍生五趣之中
隨緣救濟令得出離何況今時煩惱都盡已
復餘習号天人師具一切智而不能為一一
衆生經於多劫在地獄中及於餓處代受衆
苦令出生死煩惱輪迴今時世尊欲重宣此
義而說頌言
我念過去世 无量无數劫 或時作國王 或復為王子
常行於大施 及捨所愛身 願出離生死 至妙菩提處
昔時有大國 國主名大車 王子名勇猛 常施心无悋
王子有二兄 号大象大天 三人同出遊 漸至山林所
見虎飢所逼 便生如是心 此虎飢火燒 更无餘可食
大士觀如斯 深其將食子 捨身无所顧 救子不令傷
大地及諸山 一時皆震動 江海皆騰躍 鹹波水逆流
天地失光明 昏暗真无所見 林野諸禽獸 飛奔豈所依
二兄恠不還 憂慼生悲苦 即与諸侍從 林藪遍尋求
兄弟共籌議 復往深山處 四顧无所有 見虎處空林
其母并七子 四皆有血汙 殘骨并餘跡 槃横在地中
復見有流血 散在竹林所 二兄既見已 心生大恐怖
悶絕俱投地 荒迷不覺知 塵土污其身 六情皆失念
王子諸侍從 啼泣心憂惱 以水灑令蘇 舉手號咷哭
善薩捨身時 慈母在宮內 五百諸妹女 并受於妙樂
夫人之兩乳 忽然自流出 遍體如針刺 苦痛不能安
歎生失子想 王妃新產傷心 即白大王如陳斯苦惱事

王子諸侍從 啼泣心憂惱 以水灑令蘇 舉手號咷哭
菩薩捨身時 慈母在宮內 五百諸婇女 共受於妙樂
夫人之兩乳 忽然自流出 遍體如針刺 苦痛不能安
欲生失子想 憂苦傷心肝 即自大王知 陳斯苦惱事
悲泣不堪忍 哀聲白王說 大王今當知 我生大苦惱
兩乳忽流出 集止不隨心 如針遍刺身 煩冤骨欲破
我先夢西獵 必當失愛子 願王濟我命 知兒存与亡
夢見三鴉鵝 小者是愛子 忽被鷹鳥奪 悲號難具陳
我今淚憂海 垂死將不久 恐子命不全 願為速求覓
又聞外人語 小子求不得 我今意不安 願王哀愍我
夫人自王已 舉身而躺地 悲痛心悶絕 荒迷不覺知
婇女見夫人 悶絕在地 舉聲皆大哭 憂惶失所依
王問如是語 懷憂不自勝 即令諸群臣 尋求所愛子
皆共出城外 隨處而追覓 淨泣問諸人 王子今何在
今者為存亡 誰知所去處 古何令得見 遍我憂惱心
諸人悉共傳 言說王子死 聞者皆傷悼 悲歎苦難裁
尒時大車王 悲號捉塵起 即就夫人處 以水灑其身
夫人蒙水灑 久乃得醒悟 悲啼以問王 我兒今在不
王告夫人曰 我已使諸人 四向求王子 尚未有消息
王又告夫人 汝莫生煩惱 且當自安慰 可共出追尋
王即与夫人 嚴駕而前進 號動聲悲感 憂心若火然
去城百千方 亦隨王出城 各欲求王子 悲號聲不絕
王求愛子故 四視於四方 見有一人來 被髮身塗血
遍體蒙塵土 悲哭迷前來 王見是惡相 倍復生憂惱
王便舉兩手 哀號不自裁 初有一大臣 急忙至王所
進白大王曰 幸願勿悲哀 王之所愛子 今雖未未雜

遍體蒙塵土 悲哭迷前來 王見是惡相 倍復生憂惱
王便舉兩手 哀號不自裁 初有一大臣 急忙至王所
進白大王曰 幸願勿悲哀 王之所愛子 今雖未未雜
下久當來至 以釋大王憂 王復更前行 見汝大臣至
其臣詣王所 流淚白王言 二子今現存 被獵火所逼
其第三王子 已被兄常吞 見餓虎初生 將欲食其子
彼薩埵王子 見此起悲心 願求兄上道 當度一切衆
繫想妙菩提 廣大深如海 即上高山頂 投身餓虎前
虎羸不能食 以竹自傷頸 遂令王子身 唯有餘骸骨
時王及夫人 聞已俱悶絕 心沒於憂海 煩惱大燒然
長以稀種水 灑王及夫人 俱起大悲號 舉手椎胸臆
第三大臣來 白王如是語 我見二王子 悶絕在林中
長以冷水灑 令乃甦息 顧視於四方 如猛火圍遍
暫起而還伏 悲號不自勝 舉手以哀言 稱歎希希有
王聞如是說 倍增憂火煎 夫人大號咷 高聲作是語
我之小子偏體受 已為兄常羅刹吞
餘有二子今現存 復被憂火所燒逼
我今速可之山下 安慰令其保餘命
即便馳駕望前路 一心詣彼檜身處
路逢二子行啼泣 推胸懊惱失容儀
父母見已抱憂悲 俱往山林檜身處
既至菩薩檜身地 共聚悲號生大苦
既去深路盡哀心 收取菩薩身餘骨
与諸人衆同供養 共造七寶窣覩波
以被舍利置函中 整駕懷憂趣城邑
復告阿難陀 往時薩埵者 即我半座是 勿生於異念

与諸人衆同供養　共造七寶宰覩波
以彼舍利置函中　整駕懷憂趣城邑
復告阿難陀　往時菩薩者　即我半尼是　勿生於異念
王是父淨飯　后是耶摩耶　太子謂慈氏　次弟珠堂利
虎是大世主　五兒五苾芻　一是大目連　一是舍利子
我為汝等說　往昔利他緣　如是菩薩行　成佛因當學
菩薩捨身時　發如是弘誓　願我身餘骨　未世益衆生
此是捨身處　七寶宰覩波　以經光量時　遂沉於厚地
由昔本願力　隨緣與濟度　為利於人天　從地而涌出
尒時世尊說　是往昔因緣之時　光量阿僧祇
耶人天大衆皆大悲喜歡未曾有悉發阿耨
多羅三藐三菩提心復告樹神我為報恩故
致禮敬佛攝神力其宰覩波還沒于地
金光明最勝王經十方菩薩讚歎品第十七
尒時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界
有無量百千万億諸菩薩衆各從本土詣鷲
峯山至世尊所五輪着地禮世尊已一心合
掌異口同音而讚歎曰
佛身微妙真金色　其光普照等金山
清淨柔軟若蓮花　光量妙彩而嚴飾
三十二相遍莊嚴　八十種好皆圓備
光明晃耀若日輪　離垢猶如淨滿月
其聲清徹甚微妙　如師子吼震雷音
八種微妙應群機　超勝迦陵頻伽等
百福妙相以嚴容　光明具足淨无垢
智慧澄明如大海　功德廣大若虛空

八種微妙應群機　超勝迦陵頻伽等
百福妙相以嚴容　光明具足淨无垢
智慧澄明如大海　功德廣大若虛空
圓光遍滿十方界　隨緣普濟諸有情
煩惱憂染習皆除　法炬恒然不休息
哀愍利益諸衆生　現在未來能與樂
常為宣說第一義　令證涅槃真寂靜
佛說甘露殊勝法　能與甘露微妙義
引入甘露涅槃城　令受甘露无為樂
常於生死大海中　解脫一切衆生苦
令彼能住安隱路　恒與難思如意樂
如來德海甚深廣　非諸群類所能知
於衆常起大悲心　方便精勤恒不息
如來智海无邊際　一切人天共測量
假使千万億劫中　不能得知其少分
我今略讚佛功德　於德海中唯一滴
迴斯福聚施群生　皆願速證菩提果
尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等善
如是讚佛功德利益有情廣興佛事能滅諸
罪生无量福
金光明最勝王經如來壽量品第十八
尒時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝着
地合掌向佛而說讚曰
牟尼百福相圓滿　光量功德以嚴身
廣大清淨人樂觀　猶如千日光明照
髻彩光遍光熾盛　如妙寶聚相端嚴

辛反百福相圓滿　　光量功德以嚴身
廣大清淨人樂觀　　猶如千日光明照
燄彩光遍光熾盛　　如妙寶聚相端嚴
如日初出照虛空　　紅白分明開金色
亦如金山光普照　　慈能周遍百千主
能滅衆生光量苦　　皆与光邊勝妙樂
諸相具足悉嚴淨　　衆生樂觀光欣足
頭髮柔軟紺青色　　猶如黑蜂集妙花
大喜大捨淨莊嚴　　大慈大悲皆具足
衆妙相好為嚴飾　　菩提分法之所成
如來能施衆福利　　令彼常蒙大安樂
種種妙德共莊嚴　　光明普照千万土
如來光相極圓滿　　猶如赫日遍空中
佛如須彌功德具　　示現能周於十方
如來金口妙端嚴　　齒白齊密如珂雪
如來面貌光倫匹　　眉間毫相常右旋
光潤鮮白等頗梨　　猶如滿月居衆星
佛告妙憧菩薩汝能如是讚佛功德不可思
議利益一切令未知者隨順修學
金光明最勝王經菩提樹神讚歎品第九
尒時菩提樹神示以伽他讚世尊曰
敬礼如來清淨慧　　敬礼常求正法慧
敬礼能離非法慧　　敬礼恒光分別慧
希有世尊光遍行　　希有難見比優曇
希有如海鎮山王　　希有善逝光光量
希有調御和慈顏　　希有釋種明淪日

希有世尊光遍行　　希有難見比優曇
希有如海鎮山王　　希有善逝光光量
希有調御和慈顏　　希有釋種明淪日
能說如是無中實　　哀愍利益諸群生
辛反寂靜諸根定　　能入寂靜涅槃城
能住寂靜等持門　　能知寂靜深境界
兩足中尊住空寂　　聲聞弟子身亦空
一切法體性皆光　　一切衆生悉空寂
我常憶念於諸佛　　我常樂見諸世尊
我常發起慈重心　　常得值遇如來日
我常頂礼於世尊　　願常渴仰心不捨
悲泣流淚情見聞　　常得奉事不知厭
唯願世尊起慈心　　和顏常得令我見
佛及聲聞衆清淨　　願常普潤於人天
佛身本淨善住空　　亦如幻燄及水月
願說涅槃甘露法　　能生一切功德聚
世尊所有淨境界　　慈悲正行不思議
聲聞獨覺非所量　　大仙善薩不能測
唯願如來哀愍我　　常令覩見大慈身
三業光倦奉慈尊　　速出生死歸真際
尒時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善
哉善哉善女天汝能於我真實光妙清淨法
身自利利他皆楊妙相以此功德令汝速證
眾上菩提一切有情同所能習者得聞者皆
入甘露光生法門

金光明最勝王經大辯才天女品第十之一　　北涼天竺三藏曇無讖奉詔譯

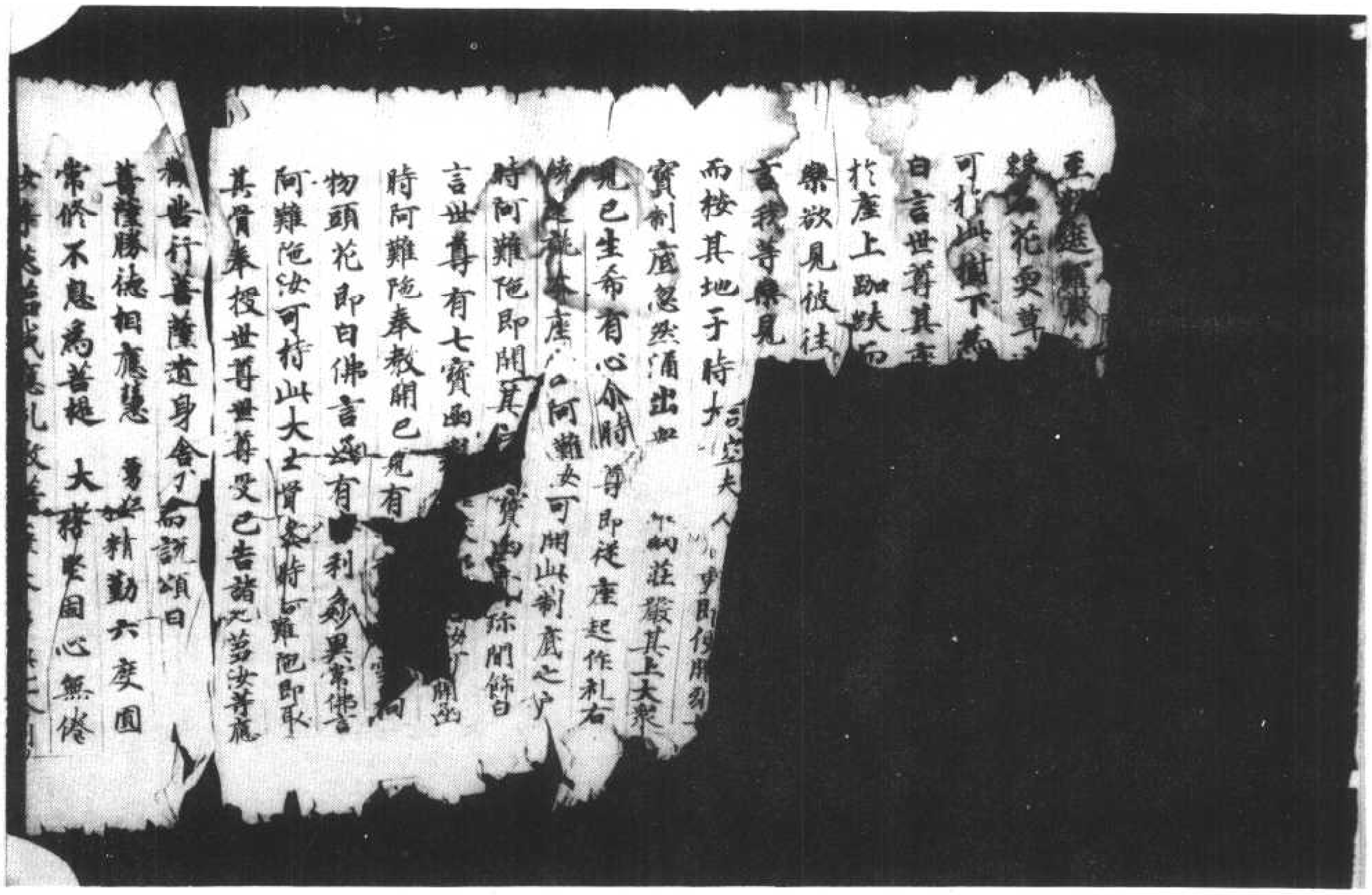
衆上菩提一切有情同所修習善得聞者皆
入甘露无生法門
金光明最勝王經大辯才天女讚歎品第十
尒時大辯才天女即從座起合掌恭敬以直
言詞讚世尊曰
南謨釋迦牟尼如來應正等覺身真金色咀
如螺貝面如滿月目類青蓮脣如赤好如頗
黎色鼻高脩直如截金髭齒白齊密如拘物
頭花身光普照如百千日光彩暎徹如贍部
金所有言詞皆无謬失亦三解脫門開三昔
提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所
行境亦常清淨離諸威儀進止无謬六并皆行
三轉法輪度苦衆生令歸彼岸身相圓滿如
拘陀樹六度薰修三業无失具一切智自他
利滿所有宣說常為衆生言不虛設於釋種
中為大師子堅固勇猛具八解脫戒令調伏
稱讚如來少分功德猶如數子厭大海水額
以此福廣及有情永離生死成无上道
尒時世尊告大辯天曰善哉善哉汝久修習
具大辯才令復於我廣陳讚歎令汝速證无
上法門相好圓明普利一切
金光明最勝王經付囑品第廿一
尒時世尊告无量菩薩及諸人天一切大
衆汝等當知我於无量无數大劫勤修苦行
積甚深法菩提正因已為汝說汝等誰能發
勇猛心恭敬守護我涅槃後於此法門廣宣
流布能令正法久住世間尒時衆中有六十

尒時帝釋與多天子合掌恭敬而白
佛說如是經 若有能持者 當住菩提位 來生觀史天
世尊我慶悅 檀天林勝報 往花臺部劉 宣揚是經典
時帝釋訶世界主梵天王合掌恭敬而白
諸靜居天衆 諸乘文殊說 皆從此經出 是諸佛母經
若說是經處 我擁護天衆 為聽如是經 晝常為擁護
尒時魔王子 名曰高主合掌恭敬而白
若有受持此 正義相應經 不隨魔所行 淨除魔惡業
我等花此經 亦當勤守護 發大精進意 隨處廣流通
尒時魔王合掌恭敬而白
若有持此經 能伏諸煩惱 如是衆生類 擁護令安樂
若有說是經 諸魔不得便 由佛威神故 我當擁護彼
尒時妙吉祥天子亦於佛前而白
諸佛妙菩提 花此經中說 若持此經者 是供養如來
我當持此經 為供養天說 恭敬聽聞者 勸至菩提處
尒時慈氏菩薩合掌恭敬而白
諸佛妙菩提 花此經中說 若持此經者 是供養如來
我當持此經 為供養天說 恭敬聽聞者 勸至菩提處
尒時慈氏菩薩合掌恭敬而白
若見住菩提 与為不請友 乃至捨身命 為說此經王
我聞如是法 當往觀史天 由世尊加護 廣為人天說
尒時上坐大迦葉波合掌恭敬而白
佛花聲聞乘 亦我聲聞慧 我今隨自力 護持如是經
若有持此經 我當擁受彼 受其詞辯力 常隨護善哉
尒時具壽阿難陀合掌向佛而白
我親從佛聞 无量衆經典 未曾聞如是 深妙法中王
我今聞是經 親花佛前受 諸衆菩提者 當為廣宣通
尒時世尊見諸菩薩人天大衆各各發心於
此經典流通擁護廣利衆生讚言

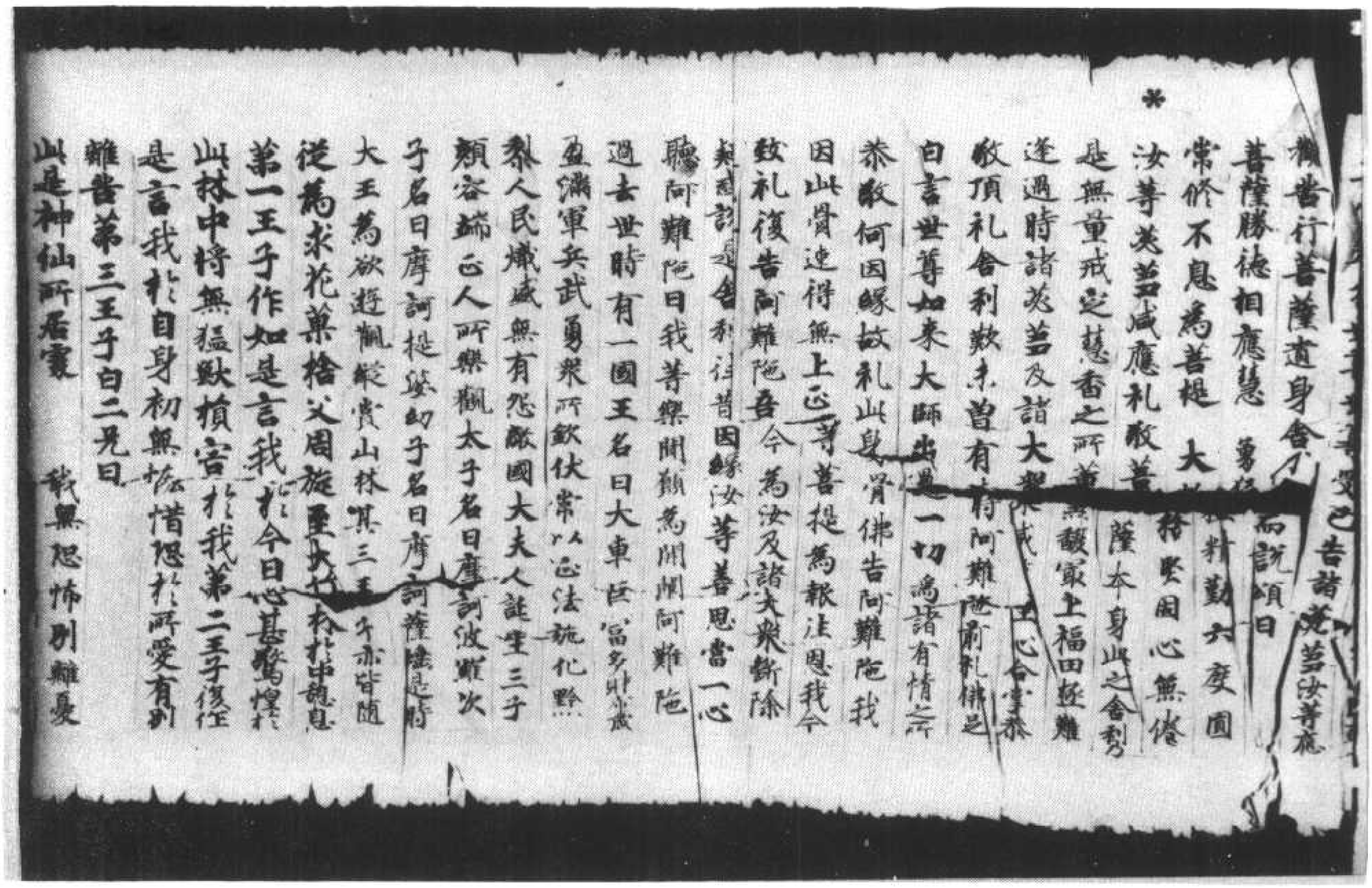
我親從佛聞 无量衆經典 未曾聞如是 深妙法中王
我今聞是經 親花佛前受 諸衆菩提者 當為廣宣通
尒時世尊見諸菩薩人天大衆各各發心於
此經典流通擁護勸進菩薩廣利衆生讚言
善哉善哉汝等能於如是微妙經王度誠流
布乃至於我般涅槃後不令散滅即是无上
菩提正因所獲功德於恒沙劫說不能盡若
有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘善
男子善女人等供養恭敬書寫流通為人解
說所獲功德亦復如是是故汝等應勤修習
尒時无量无邊恒沙大衆聞佛說已皆大歡
喜信受奉行

金光明最勝王經卷第十

總持品列 胡跪 仕庚反 合掌 胡跪 作鞭庚反 稽首 胡計反 作禮



北一九六六號（官六十一）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十



山林中恃無猛獸損害於我第二王子復作
是言我於自身初無怪惜恐於所愛有別
難昔第三王子白二兄曰
山是神仙所居處
身心充遍生歡喜　　戰無怨怖別離憂
時諸王子各說本心所念之事次復前行見
有一虎產生七子繞經七日諸子圍繞飢渴
所逼身形羸瘦將死不久第一王子作如是
言哀哉此虎產來七日七子圍繞無暇求食
飢渴所逼必還噉子薩埵王子聞言此虎
每常所食何物第一王子答曰
虎豹豺師子唯噉熱血　更無餘飲食可濟此羸
第二王子聞此語已作如是言此虎羸瘦飢渴
所逼餘命無幾我等何能爲求如是難得
飲食誰復爲斯自捨身命濟其飢苦第一
王子言一切難捨無過己身薩埵王子言我
等今者於自己身各生愛惠復無智慧於
於他而興利益豈有上士懷大悲心常爲利他
忘身濟物復作是念我今此身於百千生虛
棄爛壞曾無所益去何今日而不能捨以濟
飢苦如捐涕唾時諸王子作是議已各起慈
心悽愴隱念共觀羸虎目不暫移能個久之
俱捨而去尒時薩埵王子便作是念我捨身
命今正是時何以故
我從久來恃此身　　臭穢膿流不可愛
當獲殊勝諸功德

復捨而去尒時薩埵王子便作是念我捨身
命今正是時何以故
我從久來恃此身　　臭穢膿流不可愛
供給敷具并衣食　　爲馬車乘及財
憂壞之法體無常　　恒求難滿難保守
難常供養懷怨害　　終歸棄我不知恩
復次此身不堅於我無益可畏如賊不淨如
畫我於今日當使此身倏廣大業於生死海
作大舟航棄捨輪迴令得出離復作是念若
捨此身則捨無量離疽惡疾百千怖畏是身
唯有大小便利不堅如泡諸蟲所集血脉筋
骨共相連持甚可厭患是故我今應當棄捨
以求無上究竟涅槃永離憂患無常苦惱生
死休息斷諸塵累以定慧力圓滿薰修百福
莊嚴成一切智諸佛所讚微妙法身既證得
已施諸衆生無量法樂是時王子興大勇猛
發弘誓願以大悲念增益其心慈愍二兄情
懷怖懼共爲留難不果所祈即便白言二兄
前去我且於後尒時王子摩訶薩埵還入林
中至其虎所脫去衣服置於竹上作是誓言
我爲法界諸衆生　　志求無上菩提心
起大悲心不傾動　　當捨凡夫所愛身
菩提無患無熱惱　　諸有智者之所樂
三界皆海諸衆生　　我今拔濟令安樂
是時王子作是言已於餓虎前委身而卧由

起大悲心不傾動　當捨凡夫所愛身
菩提無患無熱惱　諸有智者之所樂
三界普海諸衆生　我今拔濟令安樂
是時王子作是言已於餓虎前委身而卧由
山菩薩慈悲威勢虎無能為菩薩見已即上
高山投身于地復作是念虎今羸瘠不能食
我即起求刀竟不能得即以乾竹刺頸出血
漸近虎邊是時大地六種震動如風激水涌
沒不安日無精明如羅睺障諸方闇蔽無復
光輝天雨名花及妙香末繽紛亂墜遍滿林
中尒時空空有諸天衆見是事已生隨喜心
歎未曾有咸共讚言善哉大士即說頌曰
大士救護運悲心　等視衆生如一子
勇猛大喜情無怯　捨身濟苦福難思
定至真常勝妙處　永離生死諸纏縛
不久當獲菩提果　寂靜安樂證無生
是時餓虎既見菩薩頸下血流即便就血
取肉皆盡唯留餘骨尒時第一王子見地動
已告其弟曰
大地山河皆震動　諸方闇蔽日無光
天花亂墜遍空中　定是我弟捨身相
第二王子聞兄語已說伽他曰
我聞薩埵作悲言　見彼餓虎身羸瘦
飢苦所逼恐食子　我今疑弟捨其身
時二王子生大悲苦啼泣悲歎即共相隨還
至虎所見弟衣服在竹枝上骸骨及髮在衆
縱橫流血成泥霑汙其地見已悶絕不能自
持投身骨上久乃得蘇即起裹手哀號大
哭俱時歎曰
我弟福德嚴　父母備愛念　云何俱共出　捨身而不歸
父母若聞時　我等如何答　寧可同損命　豈復自存身
時二王子悲泣懊惱漸捨而去時小王子所
將侍從手相謂曰王子何在宜共推求
尒時國大夫人寢高樓上便於夢中見不祥相
被割兩乳牙齒墮落得三鴿鷂一為鷹來
二被驚怖地動之時夫人遂覺心大悲惱作如
是言
何故今時大地動　江河林樹皆搖震
目瞤乳動異常時　遍身戰掉不安隱
如箭射心憂苦逼　必有非常災變事
我之所夢不祥徵
夫人兩乳忽然流出念此必有變怪之事時
有侍女聞外人言求覓王子今猶未得心大
驚怖即入宮中白夫人曰大家知不以聞諸
人散覓王子遍求不得時彼夫人聞是語已
生大憂惱悲泣盡目至大王所白言大王我

鷲怖即入宮中白夫人曰大家知不以聞諸
人散覓王子適求不得時彼夫人聞是語已
生大憂惱悲淚盈目至大王所白言大王我
※ 聞外人作如是語失我寵小所愛之子王聞
語已驚惶失所悲哽而言告我今日失我愛
子即便捫淚慰喻夫人告言賢首汝勿憂慼
吾今共出求覓愛子王与大臣及諸人衆即
共出城各各分散隨處求覓未久之頃有一
大臣前白王曰聞王子在頗勿憂愁其寵小
者今猶未見王聞是語悲歎而言告我告我
失我愛子
初有子時歡喜少　後失子時憂苦多
吾使我兒重壽命　能我身亡不為苦
夫人聞已憂惱纏懷如被箭中而嗟歎曰
我之三子并侍從　俱往林中共遊賞
寵小愛子獨不還　定有非難災厄事
次第二臣來至王所王問臣曰愛子何在第
二大臣懊惱啼泣喉舌乾燥口不能言竟
無所答夫人問曰　我身燒惱遍燒然
速報小子今何在　勿使我胷令破裂
闇亂荒迷失本心
時第二臣即以王子捨身之事具白王知至
及夫人聞其事已不勝悲嘆望捨身處驟
駕前行詣竹林所至彼菩薩捨身之地見其
骸骨隨處交横俱時投地悶絶將死猶如猛

風吹倒大樹心迷失緒都無所知時大臣等以
水遍灑王及夫人良久乃蘇舉手而坐咨嗟
歎曰
禍我愛子端嚴相　因何死苦先來逼
若我得在汝前亡　豈見如斯大苦事
尒時夫人迷悶稍止頭疼迷亂兩手推胸
宛轉于地如魚處陸若干夫子悲泣而言
我子誰屠割　餘骨散于地　失我所愛子　悲悲不自勝
告我誰殺子　殺斯憂惱事　我心非金剛　云何而不破
我夢中所見　兩乳皆被割　子為惡隨落　今遭大苦痛
又夢三鵝鵝　一被鷹擒去　今失所愛子　惡相表非虛
尒時大王及於夫人并二王子盡哀號失聲路
不御輿諸人衆共收菩薩遺身舍利為於
供養置寧覩波中阿難陀汝等應知此即是
彼菩薩舍利復告阿難陀我於昔時雖具煩
惱貪瞋癡等猶於地獄餓鬼傍生五趣之中
隨緣救濟令得出離何況今時煩惱都盡無
復餘習号天人師具一切智而不能為一一
衆生經於多劫在地獄中及於餓鬼代受衆
苦今出生死煩惱輪迴尒時世尊欲重宣此
嚴而說頌言

衆生經於多劫在地獄中及於餓鬼代受衆
苦今出生死煩惱輪迴尒時世尊欲重宣此
義而說頌言

我念過去世　無量無數劫　或時作國王　或復為王子
常行於大施　及捨所愛身　願出離生死　至於菩提處
昔時有大國　國主名大車　王子名善德　常施心無悋
王子有二兒　号大莫大天　三人同出遊　漸至山林所
見虎飢所逼　便生如是心　此虎飢火逼　更為餓可食
大士觀如斯　怨其持食子　捨身無所顧　救子不令傷
大地及諸山　一時皆震動　江海皆騰躍　鳥獸波水逆流
天地失光明　晷宿無所見　林野諸禽獸　飛奔亡所依
二兄怯不還　夏藏生悲苦　即与諸侍從　林藪遍尋求
兄弟等長議　復往深山裏　四顧無所有　見虎衆空林
其母并七子　口皆有血汙　殘骨并餘肉　狼藉在地中
復見有流血　散在竹林所　二兄既見已　心生大怨怖
悶絕俱投地　荒迷不覺知　塵土滿其身　六情皆失念
王子諸侍從　齊泣心憂惱　以水灑令蘇　舉手號咷哭
菩薩捨身時　悲母在宮內　五百諸妹女　共受於妙樂
夫人之兩乳　忽然自流出　遍體如針刺　苦痛不能安
欲生哭子想　夏箭苦傷心　即白大王知　陳斯苦惱事
悲泣不堪忍　哀聲徹王說　大王令當知　我生大苦惱
兩乳忽流出　華止不隨心　如針遍刺身　煩冤骨欲破
我先夢惡徵　必當失愛子　願王濟我命　知兒存与亡
夢見三鴿鵝　小者是愛子　急救有為法　悲慼難具陳
我今沒憂海　趣死將不久　怨子命不全　願為速求覓

兩乳忽流出　華止不隨心　如針遍刺身　煩冤骨欲破
我先夢惡徵　必當失愛子　願王濟我命　知兒存与亡
夢見三鴿鵝　小者是愛子　急救有為法　悲慼難具陳
我今沒憂海　趣死將不久　怨子命不全　願為速求覓

又聞外人語　小子求不得　我今意不安　願王哀愍我
夫人白王已　舉身而躃地　悲痛心悶絕　荒迷不覺知
妹女見夫人　悶絕在於地　舉聲皆大哭　憂惶失所依
王聞如是語　懷憂不自勝　因命諸群臣　尋求所愛子
時共出城外　隨憂而進覓　淚流闔城人　王子今何在
今者為存亡　諸知所去處　亡何今得見　令我憂惱心
諸人悉共傳　咸言王子死　聞者皆傷悼　悲聲震大地
尒時大車王　悲號從座起　即就夫人處　以水灑其身
夫人蒙水灑　久乃得醒悟　悲啼以問王　我兒今在不
王告夫人曰　我已使諸人　四面求王子　尚未有消息
王又告夫人　汝莫生煩惱　且當自安慰　可共出追尋
王即与夫人　發駕而前進　號哭聲不絕　憂心若火然
士庶百千万　亦隨王出城　各欲求王子　悲號聲不絕
王求愛子故　目視於四方　見有一人來　被髮身塗血
遍體蒙塵土　悲哭迷前來　王見是惡相　倍復生憂惱
王便舉兩手　哀號不自裁　初有一大臣　忘怯至王所
進白大王曰　幸願勿悲哀　王之所愛子　今難求未獲
不久當來至　以聲大王憂　王復更前行　見次大臣至
其臣白王言　淚流白王言　二子今現存　被髮大所逼
其第三王子　已被無常吞　見獵虎初生　將欲食其子
彼臣語王子　見此起悲心　願求無上道　當度一切衆

不久當來至此將大王頭
其臣諂王所 添流白王言 王復要言則不 見此大悲
其第三王子 已被無常吞 二子今現存 被憂大所逼
彼陸地王子 見此起悲心 見餓虎初生 將欲食其子
繫想於菩提 願求無上道 常度一切衆 即上高山頂 投身餓虎前
虎羸不能食 以竹自傷頸 遂噉王子身 唯有餘骨肉
時王及夫人 聞已俱悶絕 心沒於憂海 煩惱火燒然
臣以新種水 灑王及夫人 俱奏大悲聲 舉手推胸臆
第三大臣來 白王如是語 我見二王子 悶絕在林中
臣以冷水灑 令乃甦蘇息 顧視於四方 如孤犬周遍
輙起而還伏 悲號不自勝 舉手以哀言 誰家兒有
王聞如是語 倍增憂大煎 夫人大號哭 高聲作是語
我之小子 偏鍾愛 已為無常羅刹吞
餘有二子 今現存 復被憂大所燒逼
我今速可之山下 安慰令其保餘命
即便馳駕望前路 一心請彼捨身處
路逢二子行啼泣 推胸撫惱失容儀
父母見已抱憂悲 俱往山林捨身處
既至菩薩捨身地 共聚悲號生大苦
脫去瓔珞盡哀心 汉耶菩薩身餘骨
与諸人衆周供養 共造七寶窣覩波
以彼舍利置函中 慈駕懷憂趣城邑
復告阿難陀 往時菩薩者 即我牟尼是 勿生於異念
王是父淨飯 后是摩耶 太子謂慈氏 次身殊室利
虎是大世主 五兒五苾芻 一是大目連 一是舍利子

復告阿難陀 往時菩薩者 即我牟尼是 勿生於異念
王是父淨飯 后是摩耶 太子謂慈氏 次身殊室利
虎是大世主 五兒五苾芻 一是大目連 一是舍利子
我為汝等說 往昔利他緣 如是菩薩行 成佛因當學
菩薩捨身時 發如是弘誓 願我身骨肉 未世益衆生
此是捨身處 七寶窣覩波 以經無量時 遂流於身地
由昔本願力 隨緣興濟度 為利於人天 從地而涌出
尒時世尊說是往昔因緣之時無量阿僧企
耶人天大衆皆大悲喜歎未曾有 悉發阿耨
多羅三藐三菩提心 復告樹神我為報恩故
致礼敬佛攝神力其窣覩波還沒于地
金光明最勝王經十方菩薩讚歎品第十七
尒時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界有
無量百千万億諸菩薩衆各從本土詣鷲
峯山至世尊所五輪著地礼世尊已一心合
掌異口同音而讚歎曰
佛身微妙真金色 其光普照等金山
清淨柔軟若蓮花 無量妙彩而嚴飾
三十二相遍莊嚴 八十種好皆圓備
光明晃耀無与等 離垢猶如淨滿月
其聲清徹甚微妙 如師子吼震雷音
八種微妙應群機 超勝迦陵頻伽等
百福妙相以嚴容 光明具足淨無垢
智慧澄明如大海 功德廣大若虛空
圓光遍滿十方界 隨緣普濟諸有情

以福德妙庄嚴身
百福妙相以嚴容
智慧澄明如大海
圓光遍滿十方界
煩惱愛染習皆除
哀愍利益諸衆生
常為宣說第一義
佛說甘露殊勝法
引入甘露涅槃城
常於生死大海中
令彼能住安隱路
如來德海甚深廣
於衆常起大悲心
如來智海無邊際
假使千万億劫中
我今略讚佛功德
迴斯福聚施群生
尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等善
能如是讚佛功德利益有情廣興佛事能
滅諸罪生無量福
金光明最勝王經妙憧菩薩讚歎品第廿八
尒時妙憧菩薩即從座起偏袒右肩右膝
着地合掌面佛而說讚曰
無量功德以嚴身
辛尼百福相圓滿
猶如千日光明照
廣大清淨人樂觀

尒時菩提樹神亦以伽他讚世尊曰

敬礼常求正法慧　敬礼恒無分別慧
敬礼能離非法慧　希有難見比優曇
希有世尊無邊行　希有善逝光無量
希有如海鎮山王　希有釋種明逾日
希有調御知慈願　哀愍利益諸群生
能說如是經中寶　能入涅槃寂滅城
牟尼涅槃諸根定　能知涅槃深境界
能住涅槃寂靜等持門　聲聞弟子身亦空
而是中尊住空涅槃　一切衆生悉空涅槃
一切法體性皆空　我常樂見諸世尊
我常憶念於諸佛　常得值遇如來日
我常發起慈重心　願常渴仰心不捨
我常頂礼於世尊　常得奉事不知厭
悲泣流淚情無閒　和顏常得令我見
唯願世尊起悲心　願常善濟於人天
佛及聲聞衆清淨　亦如幻化及水月
佛身本淨若虛空　能生一切功德聚
願說涅槃甘露法　慈悲正行不思議
世尊所有淨境界　大仙菩薩不能測
聲聞獨覺非所量　常令覩見大悲身
唯願如來哀愍我　速出生死歸真際
三業無倦奉慈尊

尒時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善哉善哉善女天汝能於我真實無妄清淨法

尒時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善哉善哉善女天汝能於我真實無妄清淨法身自利利他宣揚妙相以此功德令汝遠證常上菩提一切有情周所修習者得聞者皆入甘露無生法門

金光明寂靜王經大辯才天女讚歎品第廿

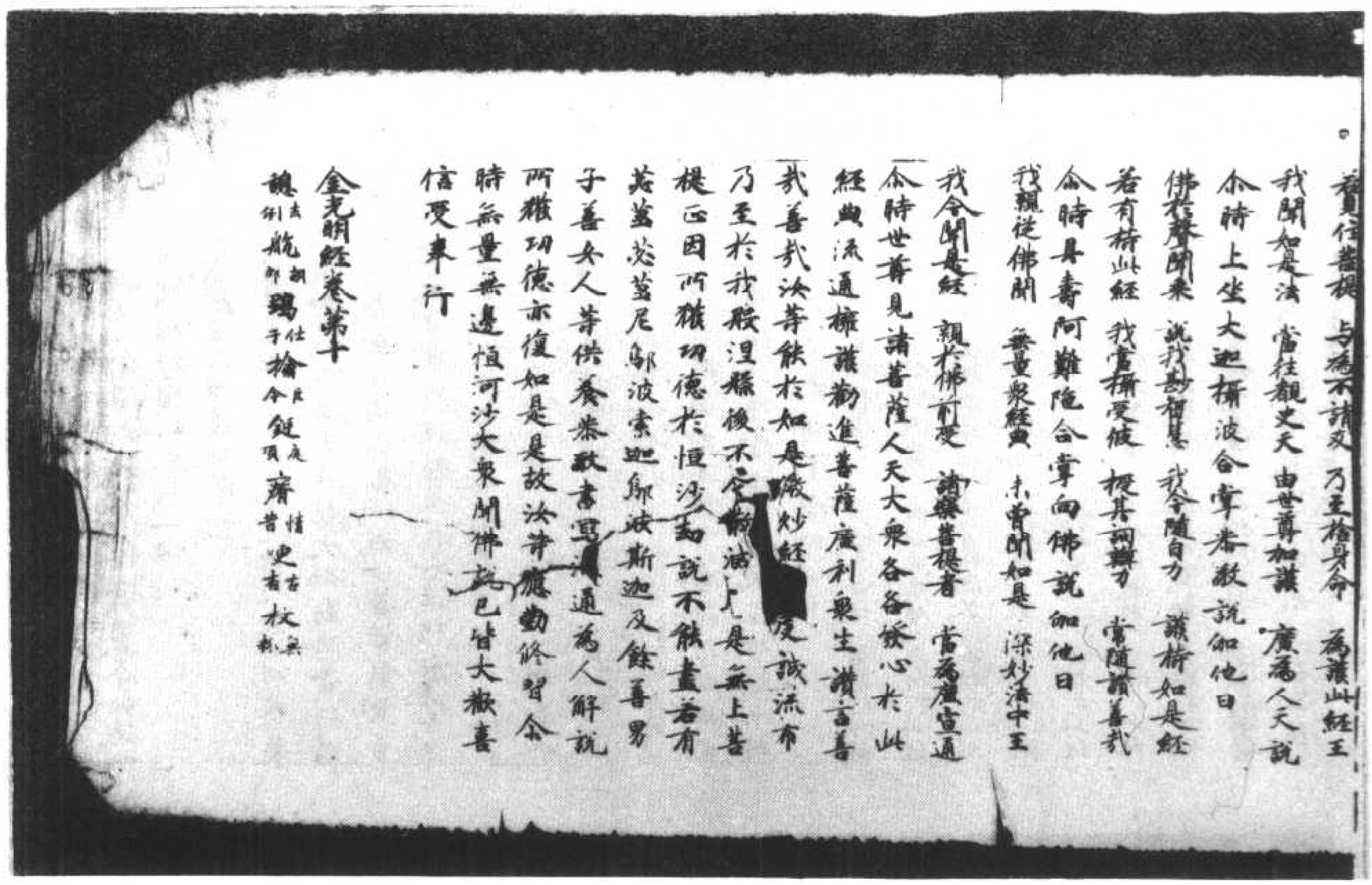
尒時大辯才天女即從座起合掌恭敬以直言詞讚世尊曰

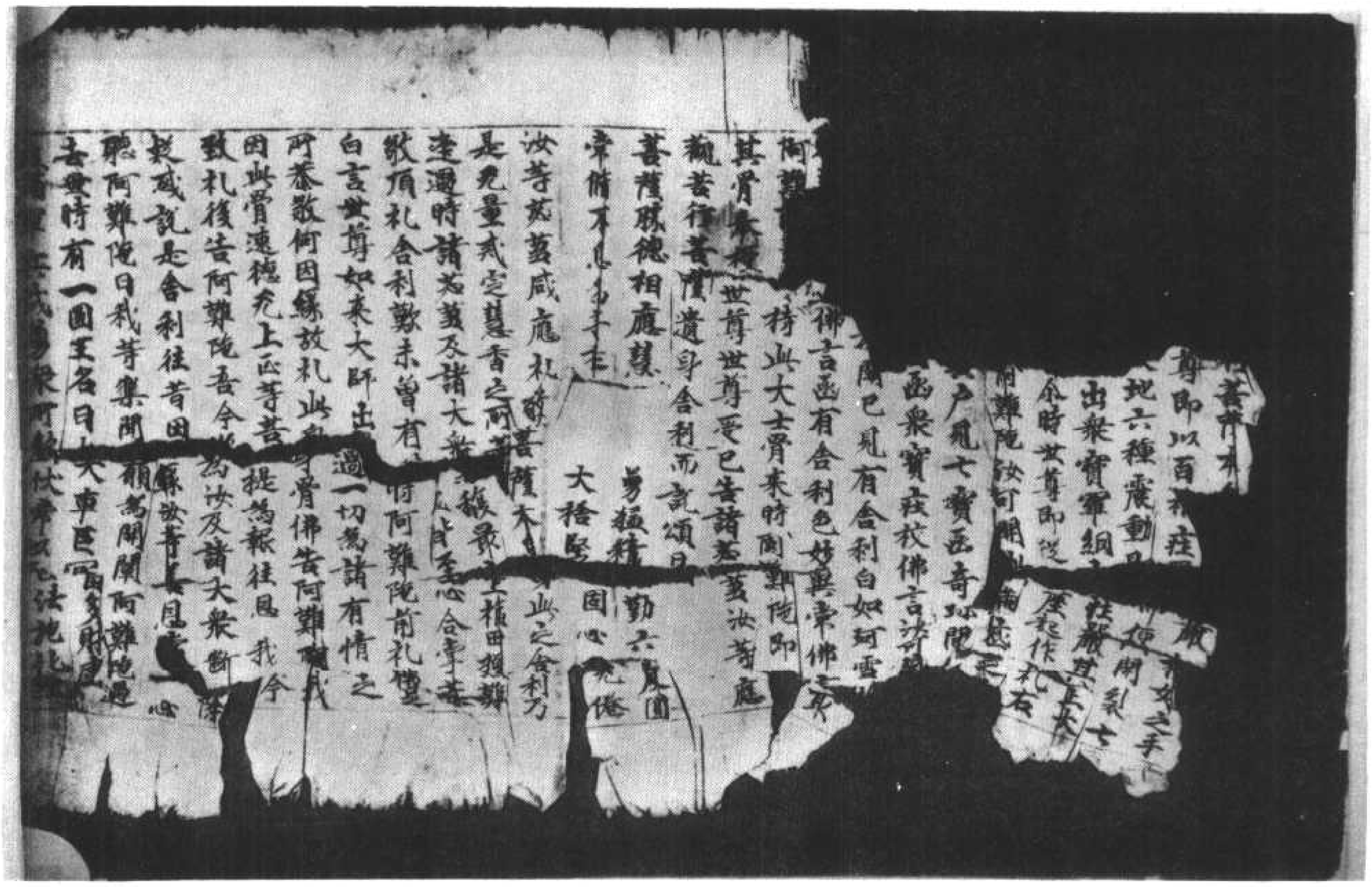
南謨釋迦牟尼如來應正等覺身真金色咽如螺貝面如滿月目顏青蓮脣口赤好如頗黎色皐高脩直如截金鍵齒白齊密如栴物頭花身光普照如百千日光彩暎徹如瞻部金所有言詞皆無謬失亦三解脫門關三菩提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行境亦常清淨離非威儀進止無謬六年苦行三轉法輪度普衆生令歸彼岸身相圓滿如栴陁樹六度業修三業無失具一切智自他利滿所有宣說常為衆生言不虛設於釋種中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力釋讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願以此福度及有情永離生死成無上道

尒時世尊告大辯才天曰善哉善哉汝久修習具大辯才令復於我廣陳讚歎令汝遠證無上法門相好圓明普利一切

尒時世尊告大辯才天曰善哉善哉汝久修
習具大辯才今復於我處陳讚歎令汝遠塵
無上法門相好圓明普利一切
金光明最勝王經付囑品第廿一
尒時世尊普告無量菩薩及諸人天一切大衆
汝等當知我於無量無數大劫勤修苦行獲
甚深法菩提正因已為汝說汝等誰能發勇
猛心恭敬守護我涅槃後於此法門廣宣流
布能令正法久住世間尒時衆中有六十俱胝
諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同音作
如是語世尊我等咸有欣樂之心於佛世
尊無量大劫勤修苦行所獲甚深微妙之法
菩提正因恭敬護持不惜身命佛涅槃後於
此法門廣宣流布當令正法久住世間尒時
諸大菩薩即於佛前說伽他曰
世尊真實語　衆住於實法　由彼真實故　護持於此經
大悲為世間　衆住於大慈　由彼慈悲力　護持於此經
福資糧圓滿　生起智資糧　由資糧滿故　護持於此經
除伏一切魔　破滅諸邪論　斷除惡見故　護持於此經
護世并釋梵　乃至阿蘇羅　龍神藥叉等　護持於此經
地上及虛空　住於斯者　奉持佛教故　護持於此經
四梵住相應　四聖諦莊飾　除伏四魔故　護持於此經
虛空成帷幄　風雲成宮殿　請佛所護持　無能傾動者
尒時四大天王聞佛說此護持妙法各生隨

四梵住相應　四聖諦莊飾　除伏四魔故　護持於此經
虛空成帷幄　風雲成宮殿　請佛所護持　無能傾動者
尒時四大天王聞佛說此護持妙法各生隨
喜護正法心一時同聲說伽他曰
我今於此經　及男女眷屬　皆一心擁護　令得廣流通
若有持經者　能作菩提因　我常於四方　擁護而承事
尒時天帝釋合掌恭敬說伽他曰
諸佛證此法　為欲報恩故　饒益菩薩衆　出世演斯經
我於彼諸佛　報恩常供養　護持如是經　及以持經者
尒時觀史多天子合掌恭敬說伽他曰
佛說如是經　若有能持者　當住菩提位　未生觀史天
世尊我慶悅　捨天殊勝樂　住於贍部洲　宣揚是經典
時索訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰
請靜慮無量　諸乘及解脫　皆從此經出　是故演斯經
若說是經處　我捨梵天樂　為聽如是經　亦常為擁護
尒時魔王子名曰商主合掌恭敬說伽他曰
若有受持此　正法相應經　不隨魔所行　淨除魔惡業
我等於此經　亦當勤守護　發大精進意　隨宜廣流通
尒時魔王合掌恭敬說伽他曰
若有持此經　能伏諸煩惱　如是衆生類　擁護令安樂
若有說是經　諸魔不得便　由佛威神故　我常擁護彼
尒時妙音菩薩天子亦於佛前說伽他曰
諸佛妙菩提　於此經中說　若持此經者　是供養如來
我當持此經　為俱胝天說　恭敬聽聞者　勤至菩提處
尒時慈氏菩薩合掌恭敬說伽他曰





爾時世尊告諸比丘

聽阿難陀曰我等集聞

昔世時有一國王名曰大車匡[illegible]

盈滿軍兵武勇衆所歸伏常以法施化[illegible]

利衆人民饒充有怨敵國大夫人誕生三子

頻容端正人所樂觀太子名曰摩訶薩次名

名曰摩訶提婆幼子名曰摩訶薩埵時

大王為欲遊觀樂賞山林其三王子亦皆隨

從為采花果拾父周旋至大竹林於中遊[illegible]

第一王子作如是言我於今日心甚驚[illegible]於

此林中將充搖獸損害於我第二王子復作

是言我於自身初充怖畏惜恐於所愛有別

離苦第三王子白二兄曰

我充怨怖別離憂

當護殊勝諸功德

此是神仙所居處

身心充遍生歡喜

時諸王子各說本心所念事次後前行見

有一虎產生七子饑羸七日諸子圍繞飢渴

所逼身形羸瘦將死不久第一王子作如是

言奈我此虎產來七日七子圍繞充暇求食

飢渴所逼必還噉子薩埵王子聞言此虎每

常所食何物第一王子答曰

虎豹獅子唯噉熟肉更充餘飲食可濟此羸

第二王子聞此語已作如是言此虎羸瘦飢

渴所逼餘命充幾我等何能為求如是難得

飲食誰復為斯自捨身命濟其飢苦第三王

子言一切難捨充過己身薩埵王子言我等

今者於自己身各生愛惜充智慧不能於

他而興利益然有上士懷大悲心常為利化

飢餓說偈復然其自捨身命濟其飢苦

于言一切難捨充過己身薩埵王子言我等

今者於自己身各生愛惜充智慧不能於

他而興利益然有上士懷大悲心常為利化

志身濟物復作是念我今此身於百千生虛

棄爛壞曾充所益去何今日而不能捨以濟

飢苦如損滅噉時諸王子作是議已各起慈

心悚傷愍念共觀羸虎目不暫移徘徊久之

俱捨而去尒時薩埵王子便作是念我捨身

命今正是時何以故

我從久來持此身　　無狀臟流不可愛

供給數具并衣食　　為馬車乘及珍財

褻壞之法體充常　　恒求難滿難保守

雖常供養懷怨害　　終歸棄我不知恩

復次此身不堅於我充益可畏如賊不淨如

糞我於今日當使此身備廣大業於生死海

作大舟航棄捨輪迴令得出離復作是念若

捨此身則捨充量離疽惡疾百千怖畏是身

唯有大小便利不堅如泡諸蟲所集無數

骨共相連持甚可厭患是故我今應當棄

捨以求充上究竟涅槃永離憂患充求菩

提生死休息救諸塵累以忍慈悲力圓滿菩薩

百福莊嚴成一切智諸佛所讚微妙法身既設

得已施諸衆生充量法樂是時王子與大多羅

發弘誓願以大悲念增益其心憐彼二兄情懷

怖懼共為留難不果所祈即便白言二兄前

去我且於後尒時王子薩埵遂入林中

至其虎所脫去衣服置於竹上作是誓言

怖懼共為留難不果所願即便合掌白言大王願
去我且於後命時王子薩埵還入林中
至其虎所脫去衣服置於竹上作是誓言
我為法眾諸眾生　志求無上菩提慶
起大悲心不傾動　當捨凡夫所愛身
菩提無悔無熱惱　諸有智者之所樂
三界苦海諸眾生　我今拔濟令安樂
是時王子作是言已於餓虎前委身而臥由
此菩薩慈悲威勢虎無能為菩薩身已即上
高山投身于地復作是念虎今羸劣不能食
我即起來刀竟不能得即以乾竹刺頸出血
漸近虎邊是時大地六種震動如風激水清
淨不安日光精明如置曀障諸方闇蔽光復
光輝天雨名花及妙香末繽紛亂墮遍滿林
中命時虛空有諸天衆見是事已生歡喜
歎未曾有咸共讚言善哉大士即說頌曰
大士救護運悲心　等視衆生如一子
勇猛歡喜情無怯　捨身濟苦難難忍
愛樂真常勝妙處　永離生死諸纏縛
不久當獲菩提果　解脫安樂證無上
是時餓虎既見菩薩頸下血流即便飲血噉
肉骨盡唯留餘骨命時第一王子見地動已
告其第曰
大地山河皆震動　諸方闇蔽日光光
天花亂墜遍空中　定是我弟捨身相
第二王子聞兄語已說偈他日
我聞薩埵作悲言　見彼餓虎身羸瘦
飢苦所逼怨食子　我今救弟捨其身

大臣悲泣而白言大王不聞
外人作如是語失我最小所愛之子王聞語
已驚惶失所悲哽而言善哉今日失我愛子
即便捫淚慰喻夫人告言賢首汝勿憂慼
吾今共出求覓愛子王與大臣及諸人衆即
共出城各各分散隨處求覓未久之頃有大
臣前白王曰聞王子在頗勿憂愁其最小者
今猶未見王聞是語悲歎而言善哉善哉失
我愛子
初有子時歡喜少，後失子時憂苦多
若使我兒重壽命　寧我身亡不為苦
夫人聞已憂惱纏懷如被箭中而唉歎曰
我之三子并侍從　俱往林中共遊賞
最小愛子獨不還　定有乖離災厄事
次第二臣來至王所王問臣曰愛子何在第
二大臣煩惱啼泣唯垂乾燥口不能言竟充
所答夫人問曰
遠報小子今何在　我身熱惱遍燒然
悶亂荒迷失本心　勿使我胷今破裂
時第二臣即以王子捨身之事具白王知王及
夫人聞其事已不勝悲哽望捨身處驚駕
前行詣竹林所至彼善薩捨身之地見其骸
骨隨處交橫俱時投地悶絕待死猶如猛風
吹倒大樹心迷失鞭都充所知時大臣等以
水遍灑王及夫人良久乃蘇舉手而坐唉
歎曰
稱我愛子歸嚴相　因何死苦先來逼
若我得在汝前亡　寧見如斯大苦事
今時夫人迷悶稍止頭髮蓬亂兩手推胷

稱我愛子歸嚴相　因何死苦先來逼
若我得在汝前亡　寧見如斯大苦事
今時夫人迷悶稍止頭髮蓬亂兩手推胷
宛轉于地如魚處陸若牛失子悲泣而言
我子誰屠割　餘骨散于地　失我所愛子　憂悲不自勝
養我誰教子　致斯憂惱事　我心非金剛　去何而不破
我夢中所見　兩乳皆被割　牙齒悉墮落　今遭大苦痛
又夢三鴿雞　一被鷹搏去　今失所愛子　無相奉雜處
今時大王及於夫人并二王子晝夜哀號　哭聲
絡不御与諸人衆共收葬薩遺身舍利為
供養置宮觀汝中阿難陀汝等應知此即是
往菩薩舍利後告阿難陀我於昔時雖具煩
惱貪瞋癡等餘於地獄鐵鬼傍生五趣之中
隨緣救濟令得出離何況今時煩惱都盡無
復餘習乎天人所具一切智而不能為一一
衆生無於多劫在地獄中及於餘處代受衆
苦令出生死煩惱輪迴今時世尊欲重宣此
義而說頌言
我今過去世　無量無數劫　或時作國王　或復為王子
乘行於大施　及捨所珍寶　頭目髓腦肉　平等施衆生
昔時有大國　國王名大車　王子名勇猛　常施心無悋
王子有二兄　并大臣大天　三人同出遊　漸至山林所
見虎飢窮逼　復生如是心　此虎飢火燒　更無餘可食
大王親如斯　忍其行食子　捨身無所顧　救子不令傷
大地及諸山　一時皆震動　江海皆騰躍　鳥獸波水逆流
天魔失光明　日月無所見　林野諸禽獸　悲奔莫所依

大王親如斯 恐其持食子 捨身無所顧 救子不令傷
大地及諸山 一時皆震動 江海皆騰躍 鷲波水逆流
天地失光明 昏冥無所見 林藪諸禽獸 驚奔無所依
二見怯不遂 憂感生悲苦 即與諸侍從 林藪麁尋求
兄弟共驚訝 後往深山處 罪顧無所有 見虎處空林
其母失子 號哭自投行 殘骨并麁麤 斑橫在地中
復見有血 散在竹林所 二兒號見已 心生大恐怖
悶絕俱投地 荒迷不覺知 塵土不著身 六情皆失念
王子諸侍從 啼泣憂惱 以水灑令蘇 舉手牽此兒
其母聞悲時 悲母在宮內 王與諸嫁女 共受於妙樂
夫人之兩乳 忽然自流出 遍體如針刺 苦痛不能安
數生失子想 長夜前苦傷心 即自大王知 陳斯苦惱事
悲泣不堪忍 哀聲向王說 大王今當知 我等大苦惱

兩乳忽流出 禁止不隨心 如針遍刺身 煩惱胷膈破
我先夢惡夜 今當失愛子 願王濟我命 勿令存與三
夢見三鷹鷂 小者是愛子 忽被鷹奪去 非我難且陳
我今沒憂海 趣死將不久 恐子命不全 願為速求覓
爾外人語 小子我不得 我今苦不安 願王哀救我
夫人白王已 舉步奔馳地 悲痛心悶絕 荒迷不覺知
嫁女見夫人 悶絕在於地 舉聲號哭來 憂惶失所依
王聞如是語 懷憂不自林 因命諸群臣 尋求所愛子
皆悉出城外 隨處而進覓 洋達問諸人 王子今何在
今者見存三 誰知所來處 云何令得見 遠我憂惱心
諸人悉皆傳 咸言王子死 聞者皆傷悼 悲歎苦難裁
尚時大車主 悲號從座起 即就夫人處 以水灑其身
夫人蘇水灑 久乃得醒悟 悲嘆閻王 我說今在不

諸人悉皆傳 咸言王子死 聞者皆傷悼 悲歎苦難裁
尚時大車主 悲號從座起 即就夫人處 以水灑其身
夫人蘇水灑 久乃得醒悟 悲嘆閻王 我說今在不
王言夫人曰 我已使諸人 四面求王子 高山有清泉
王子舍夫人 汝莫生煩惱 且當自歸處 可共出追尋
王即與夫人 嚴駕四前道 舞動聲像震 憂心若火然
王庫百千方 亦隨士出城 各欲求王子 悲聲不絕
王妻憂子故 目視於四方 見有一人來 被髮身塗血
遍體塵土 悲號莫前來 王見其遠相 倍復生憂惱
王使來問手 來舞不自裁 初有一大臣 急忙至王所
進白大王曰 王頗多悲哀 王之所愛子 今難求未獲
不久當來至 以釋大王憂 王後更前行 見次大臣至
其具說王所 流淚白王言 二子今現在 被憂火所逼
其第三王子 已被無常吞 見餓虎智 哲啟食其子
彼虎噉王子 見此悲心 願求無上道 責度一切衆
繫縛於王提 唐大深海 即上高山頂 投身餓虎前
虎聽大饗食 以何自傷顧 遂噉王子身 唯有髓骨
時王及夫人 聞已俱悶絕 心沒於憂海 煩惱火燒然
見以海種水 灑王及夫人 俱起大悲號 舉手推胸膈
第三大臣來 白王如是語 我見二王子 悶絕在林中
見以冷水灑 令乃重蘇息 顧視於四方 如極火周遍
暫起而遶從 悲號不自禁 舉手以哀言 稱歎弟乘有
王聞如是說 倍增憂火煎 夫人大號叫 高聲作是語
我之小子偏鍾愛 已為無常羅刹吞
餘有二子今現存 後被憂火所燒逼
我今速可之山下 安慰令其保餘命

我之小子偏鍾愛
餘有二子今現存
我今速可之山下
即便馳驚望前路
路逢二子行啼泣
父母見已抱憂悲
既至菩薩捨身地
脫去瓔珞盡悉
与諸人衆周供養
以彼舍利置函中
後為荷難德 往時菩薩者 即我等是 勿生於異念
王是父淨飯 后是母摩耶 太子即是我 次男殊師利
虎是大世主 五兒五苾蒭 一是大目連 一是舍利子
我為說菩提 往昔利他緣 如是菩薩行 成佛回向乘
菩薩捨身時 發如是弘誓 願我身餘骨 來世益衆生
世世捨身處 七寶窣覩波 以經無量時 遂流於原地
卑昔本願力 隨緣興濟度 為利於人天 後地而涌出
今時世尊說是往昔因緣之時無量阿僧祇
耶人天大衆皆大悲喜歎未曾有恭敬合掌
多羅三藐三菩提心復告樹神我為報恩故
致礼敬佛攝神力其窣覩波深沒于地
金光照曜遍十方菩薩讚歎品第七
今時釋迦牟尼如來說是經時十方世界
有無量百千万億諸菩薩衆各從本土詣靈
峯山至世尊所五輪著地礼世尊已一心合
掌異口同音而讚歎曰

已為無量罪利吞
後被憂火所燒逼
安慰令其保餘命
一心詣彼捨身處
推胷懊惱失容儀
俱往山林捨身處
共聚悲號生大苦
收取菩薩身餘骨
共造七寶窣覩波
乾驚懷憂還城邑

其光普照等金山
無量妙彩而嚴飾
八十種好自圓備
離垢猶如淨滿月
如師子吼震雷音
迦陵頻伽等
光明具足淨無垢
功德廣大若虛空
隨緣善濟諸有情
法炬恒然不休息
現在未來能与樂
令證涅槃真寂滅
能与甘露微妙義
令受甘露無為樂
解脫一切衆生苦
恒与難思如意樂
非諸譬喻所能知
方便精勤恒不息
一切人天莫測量
不能得知其少分
於德海中唯一滴
皆願速證菩提果

我今略讚佛功德　於德海中唯一滴
迴斯福聚施群生　願諸速證菩提果
尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等善能
如是讚佛功德利益有情廣興佛事能滅
諸罪生無量福

金光明最勝王經妙幢菩薩讚歎品第八

尒時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛而說讚曰

牟尼百福相圓滿　無量功德以嚴身
廣大清淨人樂觀　猶如千日光明照
燄彩無邊光熾盛　如妙寶聚相端嚴
如日初出曉虛空　紅白分明閻金色
亦如金山光普照　慈能周遍百千土
能滅衆生無量苦　皆與無違勝妙樂
諸相具足悉嚴淨　衆生樂觀無厭足
頭髮柔軟紺青色　猶如黑蜂集妙花
大喜大捨淨莊嚴　大慈大悲皆具足
衆妙相好為嚴飾　菩提分法之所成
如來能施衆福利　令彼常蒙大安樂
種種妙德共莊嚴　光明普照千万土
如來光相極圓滿　猶如赫日遍空中
佛如須彌功德具　亦現能周於十方
如來金口妙端嚴　齒白齊密如珂雪
如來面貌無倫匹　肩間毫相常友旋
光潤鮮白等頗梨　猶如滿月居空界
佛告妙幢菩薩汝能如是讚佛功德不可思
議利益一切令未知者隨順修學

金光明最勝王經菩提樹讚歎品第九

尒時菩提樹神亦以伽他讚菩薩曰

敬礼如來清淨慧　敬礼常求正法慧
敬礼能離非法慧　敬礼恒無分別慧
希有世尊無邊行　希有難見如優曇
希有如海鎮山王　希有善逝光無量
希有調御紅蓮顏　希有釋種明淪日
能說如是經中寶　衆隱利益諸群生
牟尼寂靜諸根定　能入寂靜涅槃城
能住寂靜等持門　能知寂靜涅槃界
兩足中尊住空寂　聲聞弟子身亦空
一切法體性皆無　寂寂一切衆生悉空寂
我常憶念於諸佛　我常樂見諸世尊
我常發起慈重心　常得值遇如來日
常利我頂礼於世尊　願常湧出不捨悲
悲淚流淚情無間　願常得見我見
唯願世尊起悲心　願常菩濟於人天
佛及聲聞衆清淨　如幻酸及水月
佛身本淨若虛空　能生一切功德聚
願說涅槃甘露法　慈悲正行不思議
世尊所有淨境界　大仙菩薩不能測
聲聞獨覺非所量

願說涅槃甘露法　　創生一切正覺事
世尊所有淨境界　　慈悲正行不思議
聲聞獨覺非所量　　大仙菩薩不能測
唯願如來哀愍我　　常令覩見大悲身

三業無倦奉慈尊　　速出生死歸其際
爾時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善
哉善哉善女天汝能於我真實無姿清淨
法身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證
最上菩提一切有情同所修習若得聞者皆
入甘露無生法門

金光明最勝王經讚歎品第廿
爾時大辯才天女讚歎品第廿
言詞讚世尊曰
南謨釋迦牟尼如來應正等覺身真金色
如螺貝面如滿月類蓮唇口赤好　如頗
梨色鼻高脩直如截金鮮白齊密如細物
頭花身光普照如百日光彩暎徹如瓔　部金
所有言詞皆無謬失示三解脫門開三菩
提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行
境亦常清淨離非威儀進止無失[illegible]善行
三轉法輪度苦衆生令歸彼岸身相圓滿如
珊瑚陀樹六度薰修三業無失具一切智自他
利滿所有宣說常為衆生言不虛設於種種
中為大師子駃國勇猛具八解脫我今隨力
稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願
以此福廣及有情永離生死成無上道
爾時世尊告大辯天曰善哉善哉汝久修習

中為大師子駃國勇猛具八解脫我今隨
稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願
以此福廣及有情永離生死成無上道
爾時世尊告大辯天曰善哉善哉汝久修習
具大辯才令後於我廣陳讚歎令法流布無
上法門相好圓明菩提一切
金光明最勝王經付囑品第廿一
爾時世尊告無量菩薩及諸天一切大
衆汝等當知我於無量無數大劫勤修苦行
獲甚深法菩提正因已為汝說汝等誰能發
勇猛心恭敬守護我涅槃後於此法門廣宣
流布能令正法久住世間爾時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是語世尊我等感有歡樂之心於佛
世尊無量大劫勤修苦行所獲甚深微妙之
法菩提正因恭敬護持不惜身命佛涅槃後
於此法門廣宣流布令正法久住世間爾
時諸大菩薩即於佛前說伽他曰
世尊真實語　安住於實法　由彼真實故　護持於佛
大悲為母者　安住於大乘　由彼菩提力　護持於此經
福資糧圓滿　生起智資糧　由資糧滿故　護持於此後
降伏一切魔　破滅諸邪論　斷除惡見故　護持於此經
護世并龍神　乃至阿修羅　龍神藥叉等　護持於此經
地上及虛空　各住於斯者　長持佛教故　護持於此經
野住相應　四聖諦解脫　降伏四魔故　護持於此經
虛空成質礙　質礙成虛空　諸佛所護持　無邊諸勝智
爾時四大天王聞佛說此護持妙法各生隨喜
護正法心一時同聲說伽他曰

畢往相應 四聖諦藏 降伏四魔故 護持於此經
虛空成質礙 質礙成虛空 諸佛所護持 無有能傾動
爾時四大天王聞佛說此護持妙法 各生隨喜
護正法心 一時同聲說伽他曰
我今於此經 及男女眷屬 皆一心擁護 令得廣流通
若有持經者 能作菩提因 我常於四方 擁護而承事
爾時天帝釋合掌恭敬說伽他曰
諸佛證此法 為欲報恩故 饒益菩薩眾 出世演斯經
我於彼諸佛 報恩常供養 護持如是經 及以持經者
爾時覩史多天子合掌恭敬說伽他曰
佛說如是經 若有能持者 當住菩提位 來生覩史天
世尊我慶幸 捨天殊勝報 住於贍部洲 宣揚是經典
時索訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰
諸靜慮無量 諸乘及解脫 皆從此經出 是故演斯經
若說是經處 我捨梵天樂 為聽如是經 亦常為擁護
爾時魔王子名曰商主合掌恭敬說伽他曰
若有受持此 正義相應經 不隨魔所行 淨除魔業故
我等於此經 亦當勤守護 發大精進意 隨處廣流通
爾時魔王合掌恭敬說伽他曰
若有持此經 能伏諸煩惱 如是眾生類 擁護令安樂
若有說是經 諸魔不得便 由佛威神故 我當擁護彼
爾時妙吉祥天子亦於佛前說伽他曰
諸佛妙菩提 於此經中說 若持此經者 是供養如來
我當持此經 為俱胝天說 恭敬聽聞者 勸至菩提處
爾時慈氏菩薩合掌恭敬說伽他曰
若見住菩提 與為不請友 乃至捨身命 為護此經王
我聞如是法 當往覩史天 由世尊加護 廣為人天說

爾時慈氏菩薩合掌恭敬說伽他曰
若見住菩提 與為不請友 乃至捨身命 為護此經王
我聞如是法 當往覩史天 由世尊加護 廣為人天說
爾時上坐大迦攝波合掌恭敬說伽他曰
佛於聲聞乘 說我少智慧 我今隨自力 護持如是經
若有持此經 我當攝受彼 授其詞辯力 常讚善哉
爾時具壽阿難陀合掌向佛說伽他曰
我親從佛聞 無量眾經典 未曾聞如是 深妙法中王
我今聞是經 親於佛前受 諸有樂菩提 當為廣宣通
爾時世尊見諸菩薩人天大眾各各發心於此
經典流通擁護 勸進菩薩廣利眾生 讚言
善哉善哉 汝等能於如是微妙經王虔誠流
布 乃至於我般涅槃後不令散滅 即是無上
菩提正因 所獲功德於恒沙劫說不能盡 若
有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘善
男子善女人等供養恭敬書寫流通 為人
解說 所獲功德亦復如是 是故汝等應勤修
習 爾時無量無邊恒沙大眾聞佛說已 皆
大歡喜 信受奉行

金光明最勝王經卷第十

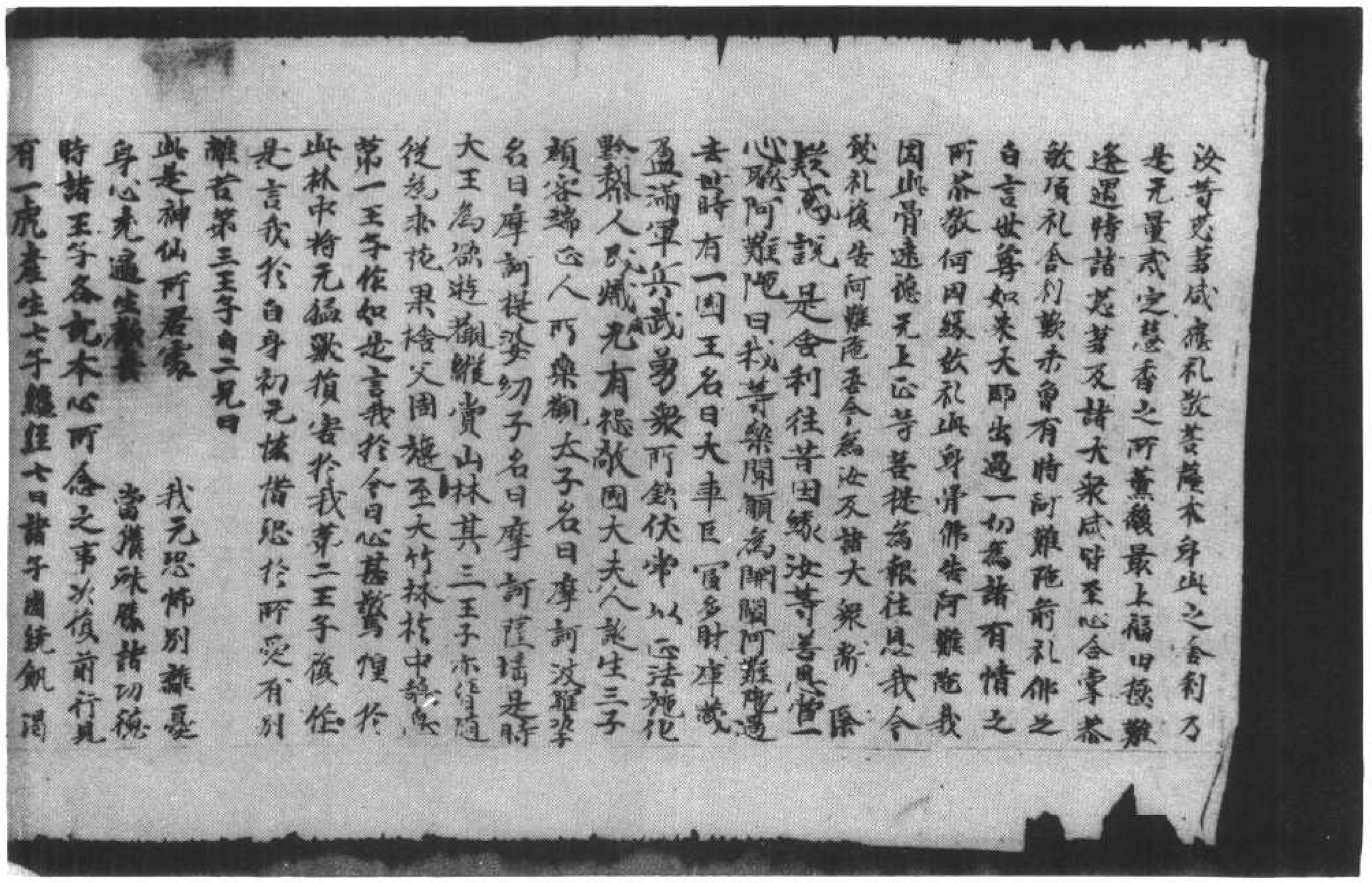
翹 法側 航 胡郎 鶴 任子 掄 且令 鮭 庭頂 療 倩菁 網 胡平 鞅 庚吉

▼北一九六八號（稱七十八）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十三

解說所獲功德亦復如是是故汝等應勤修
習令時無量無邊恒沙大衆聞佛說已皆
大歡喜信受奉行

金光明最勝王經卷第十

慈法創航胡鶚仕郎鶚任令鋌渡濟清門胡年鍛庚古



汝等應當恭敬菩薩本身此之舍利乃
是无量戒定慧香之所薰馥最上福田極難
逢遇時諸菩薩及諸大衆咸皆至心合掌恭
敬頂礼舍利歎未曾有時阿難白佛之
白言世尊如來大師出過一切為諸有情之
所恭敬何因緣故礼此身骨佛告阿難我
因此骨遠德无上正等菩提為報往恩我今
發礼復告阿難吾今為汝及諸大衆說昔因緣
疑惑說是舍利往昔因緣汝等善思當生
心聽阿難白佛我等樂聞願為開闡阿難遵
去世時有一國王名日大事王富多財庫藏
盈滿軍兵威勇衆所欽伏常以正法施化
黔黎人民熾盛无有怨敵國大夫人誕生三子
顏容端正人所樂觀太子名日摩訶波羅奈
名日摩訶提婆幼子名日摩訶薩埵是時
大王為欲遊觀園林其三王子亦復隨
從為求花果捨父國城至大竹林於中經歷
第一王子作如是言我於今日心甚驚怖
此林中將无猛獸損害於我第二王子復作
是言我於自身初无怯懦怨於所受有別
離苦第三王子白二兄曰
此是神仙所居處　我无怨怖別離憂
身心光潤生歡喜　當獲殊勝諸功德
時諸王子各說本心所念之事次復前行見
有一虎產生七子饑羸七日諸子圍繞飢渴

此是神仙所居處
身心光通生歡喜
時諸王子各說本心所念之事次復前行見
有一虎產生七子纏繞七日諸子圍繞飢渴
所逼身形羸瘦將死不久第一王子作如是
言我與虎產來七日子圍繞无暇求食
飢渴所逼心選數子羅睺王子問言此虎每
常所食何物第一王子答曰
虎豹狼師等唯噉熱肉更无餘食可濟此產
第二王子聞此語已作如是言此虎產度飢
渴所逼餘命无幾我等何能為求如是難得
飲食誰復為斯自捨身命濟其飢苦第一王
子言一切難捨无過己身羅睺王子言我等
今者於自己身各生愛惜復无智慧不能於
他而興利益然有上士慈心常為利他
捨身濟物復作是念我今此身於百千生處
棄捨塵垢無量无所益者何今日而不能捨以濟
飢苦如損減噉時諸王子作是議已各起慈
心悔[非]傷隱念共觀羸虎目不暫移能伺久之
俱捨而去尒時羅睺王子便作是念我捨身
命今正是時何以故
我從久來捨此身
供給數身并衣食
變壞之法體无常
雖常供養猶怨害
後次此身下堅於我无益可畏如賊不希如
棄我於今日當使此身修廣大業於生死海

我无恐怖別離憂
當濟殊勝諸功德
見饑羸不可愛
多馬車乘及珍財
恒求難滿難保守
終歸棄我下知恩
雖常供養猶怨害
後次此身下堅於我无益可畏如賊不希如
棄我於今日當使此身修廣大業於生死海
作大舟航棄捨輪迴令得出離復作是念
捨此身則捨无量癡瘖疾百千怖畏是身
唯有大小便利不堅如泡諸蟲所集如豚肉
骨共相連持甚可厭患故我今應當棄
捨以求无上无竟涅槃永離憂患无常苦惱
生死休息斷諸煩惱累以受慈力圓滿菩薩
檀波羅蜜成一切智諸佛所讚微妙法身廣說
得已施諸衆生无量法樂是時王子與大多猛
發弘誓願以大悲念增益其心慮彼二兄情懷
怖懼共為留難不果所願即便自言二兄前去
我身於後尒時王子摩訶薩捷還入林中
至其虎所脫去衣服置於竹上作是誓言
我為法界諸衆生　若求无上菩提道
起大悲心不顧動　當捨凡夫所愛身
菩提无患无熱惱　諸有智者之所樂
三界苦海諸衆生　我今救濟令安樂
是時王子作是言已於餓虎前委身而卧
此菩薩慈悲威勢虎无能為菩薩既已卧上
高山投身于地復作是念虎今羸瘦不能食
我即起我力竟不能得即以軟竹刺頸出血
漸近虎邊是時大地種震動如風激水涌
沒不安日无精明如羅睺障諸方闇蔽无復
光輝天雨名花及妙香柔軟絲綿亂頂而下
中尒時虛空有諸天衆見是事已生隨喜心

法有無日光精明如羅睺障諸方闇蔽光復
光輝天雨名花及妙香末綵紙亂墮虛空
中尒時虛空有諸天衆見是事已生隨喜心
歎未曾有咸共讚言養我天王即說頌曰

大王救護悲心　等視衆生如一子
勞苦微微喜情光懷　捨身濟苦福難思
之至真常慘妙處　永離生死諸纏縛
不久當獲菩提果　寂靜安樂證元生

尒時獵者即以養羅頭下血流即便飲血噉
肉皆盡唯留餘骨尒時第一王子見地動已
告其第曰

大地山河皆震動　諸方闇蔽日光光
天花亂墜遍虛空　之是我第捨身相

第二王子聞兄語已說偈他曰

我聞薩埵修慈意　見彼餓虎身羸瘦
我今能第捨其身

時二王子生大愁苦悲泣號歎即共相隨還至
虎所見第未服在食殺上骸骨互散在處
猶流血成浸霑汙其地見已悶絕不能自
持投身骨上久乃得蘇即起舉手哀號大哭
俱時發曰

我等孤孫藏　父舍佛愛念　云何俱共出　捨身而不聞
父然若問時　我等如何答　寧可同捨命　豈復自存身

時二王子心法懊惱漸捨而去時小王子所將侍
從子相謂曰王子何在貪共獵求
尒時國大夫人寢高樓上便於夢中見不祥
相被割兩乳牙齒隨落得三鵝鸚一為鷹奪
二彼鷹師搖動之時夫人遂驚心大愁惱作
如是言

何故今時大搖動　江河林樹皆搖震
日光精光如霹靂　日晦乳動異常時
如箭射心憂苦逼　遍身戰掉不安隱
我之所夢不祥徵　必有非常災變事
夫人兩乳忽然流出念此必有變異之事時
有侍女聞外人言未覓王子今猶未得心大
驚怖即入宮中白夫人曰大家知不外聞諸人說
覓王子適來不得時彼夫人聞是語已生
大憂惱悲淚盈目至大王所白言大王我聞
外人作如是語失我最小所愛之子王聞語
已驚惶失所悲哽而言苦哉今日失我寶子
即便捫淚慰喻夫人告言賢首汝勿憂審
喜今共出城覓愛子王與大臣及諸人衆即
共出城各各分散隨處求覓未久之頃有
一大臣前白王曰聞王子在頻勿憂愁其最小者
今猶未見王聞是語悲歎而言苦哉苦哉失
我愛子

初有子時歡喜少　後失子時憂苦多
若使我兒重壽命　縱我身亡不為苦
夫人聞已憂惱纏懷如被荊刺而嘆歎曰

我之三子并侍從　俱往林中共遊戲
最小愛子獨不還　定有乖離災厄事
共第二臣來至王所王聞臣曰愛子何在第

夫人聞已裂懼倒如稻芻中而嘆歎曰
俱往林中共遊賞　我之三子弄侍後　定有乖離淚厄事
最小愛子獨不還　我身熱惱遍燒然　勿使我身今破裂
兴第二臣來至王所王問臣曰愛子何在第
二大臣燥惱啼泣唯吾乾燥口不能言竟无
所答夫人聞曰　我身熱惱遍燒然
速報小子今何在　勿使我身今破裂
聞亂荒迷失本心
時第二臣即以王子捨身之事具白王和王及
夫人聞其事已不勝悲喜堅捨身處驚奮
前行詣竹林所至被菩薩捨身之地見其骨
骨隨處交橫俱特投地悶絕將死猶如猛風
吹倒大樹心迷失緒都无所知時大臣等以
水遍灑王及夫人良久乃蘇舉手而坐苦哀
歎曰
猛我愛子端嚴相　因何死苦先來　遍
若我得在汝前已　豈見如斯大苦事
尒時夫人迷悶稍止頭戴蓬亂而手捧骨宛
轉于地如魚處陸若牛失子悲泣而言
我子讓善割　餘骨散處　失我所愛子　憂悲不自保
苦哉讓哉子　哉斯甚備事　我心非金剛　云何而不破
我夢中所見　兩乳出血割　牙齒悉墮落　今遭大苦痛
又夢三鵄鳥　一被鷹奪去　今失所愛子　恐相來非虛
尒時大王及與夫人并二王子盡哀歸樂瓔珞
不御与諸人衆共收菩薩遺身食利為於
供養置宰觀波中阿難隨汝等應知此即是
彼菩薩舍利塔婆阿難隨我於昔時雖具煩

不御与諸人衆共收菩薩遺身食利為於
供養置宰觀波中阿難隨汝等應知此即是
彼菩薩舍利塔婆阿難隨我於昔時雖具煩
惱貪嗔癡等能於地獄鐵鬼傷生五趣之中
隨緣救濟令得出離何況今時頓惱盡無
復餘習等天人師具一切智而不能為一一衆
生經於多劫在地獄中及於餘處代受衆
苦令出生死頓惱輪迴尒時尊欲重宣此
義而說頌言

我念過去世　無量無數劫　或時作國王　或復為王子
常行於大施　及後所愛身　頭目髓腦　至妙菩提處
昔時有大國　國主名大車　王子名勇猛　常施心無
王子有二兄　等大悲大天　三人同出遊　漸受林所
見虎飢困極　便生如是心　此虎飢大苦　更無餘可食
大士觀如斯　思其捨食子　捨身無所顧　救子不令傷
大地及諸山　一時皆震動　江海皆騰躍　發波不洋流
天地失光明　昏冥無所見　林野諸禽獸　飛奔莫所依
二兄怪不還　驚惑生悲苦　即與諸侍從　林藪遍尋求
見第共驚識　復往深山處　四顧無所有　見虎處於林
其母并七子　唯有血汙　殘骨并餘骸　縱橫在地中
復見有流血　散在竹林所　二兄觀見已　心生大恐怖
悶絕俱投地　荒迷不覺知　虞主久其身　六情皆失念
王子諸侍從　悲泣心憂惱　以水灑令蘇　舉手號咷哭
菩薩捨身時　處妻在宮內　五百諸婇女　并受於勝樂
夫人之兩乳　忽然自流出　遍體如針刺　苦痛不能安
欲生失子想　憂惱苦傷心　即白大王知　陳斯苦惱事
悲泣不堪忍　氣聲如雷吼　大王今當知　我生大苦惱

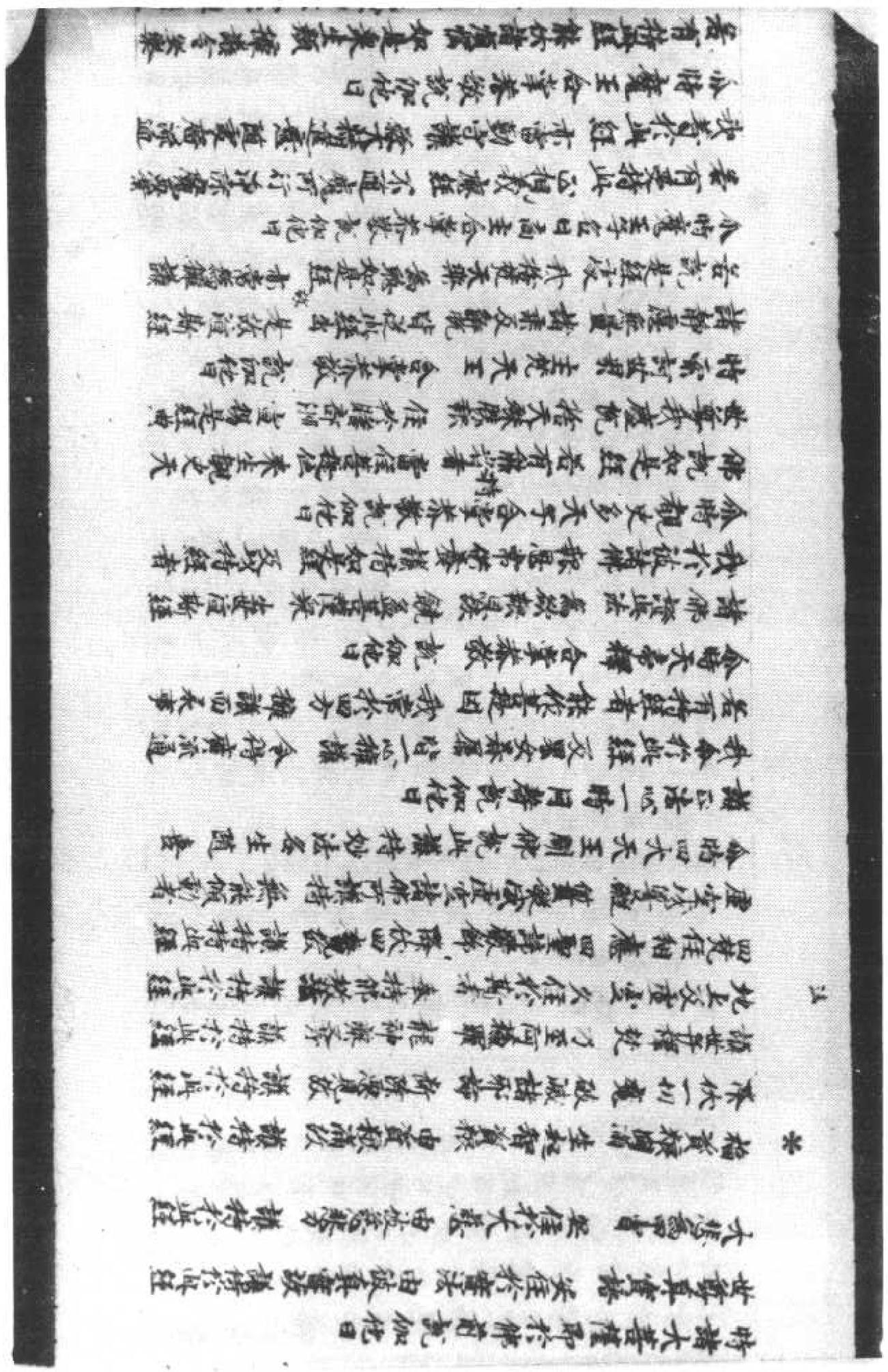
我為汝等說 往昔利他緣 如是菩薩行 成佛四書學
菩薩捨身時 數如是我聞 願我身解脫 衆世盡無生
亦捨身肉 七寶窣堵波 以經無量劫 遶沈於厚地
由昔不顧力 隨緣興濟度 為利於人天 從地而涌出
亦特世尊說 是往昔因緣 之時無量阿 僧祇
聚人天大衆 作大慈悲 未曾有 悲發可稱
多羅三藐三菩 提心復告 樹神我為 根恩 故
發礼敬佛 徧神力其 窣覩波 還沒于地
金光明最勝王經十方菩薩讚歎品廿七
亦時釋迦牟尼如來說是經 特於十方世界有
無量百千万億諸菩薩衆各 從本土詣鷲
峯山至世尊所五輪著地 礼世尊已一心合
掌與口同音而讚歎曰
佛身微妙真金色 其光普照等金山
清淨無垢如蓮花 無量無邊而嚴飾
三十二相遍亦 嚴 八十隨好皆圓 備
光明普照無與 等 離垢猶如淨滿月
其聲清徹甚微妙 如師子吼震雷音
八種微妙應深 解 譬如迦陵頻伽等
百福妙相以嚴 容 光明與之淨無垢
智慧澄明如大海 功德齊天若虛空
圓光為滿十方界 隨緣善濟諸有情
願慈愛除諸苦惱 法燈恒然不休息
衆生利益諸衆生 現在未來能與樂
常為宣說第一義 爭證涅槃真寂靜
佛說甘露殊勝法 能與甘露微妙義
引入甘露涅槃城 令受甘露無為樂

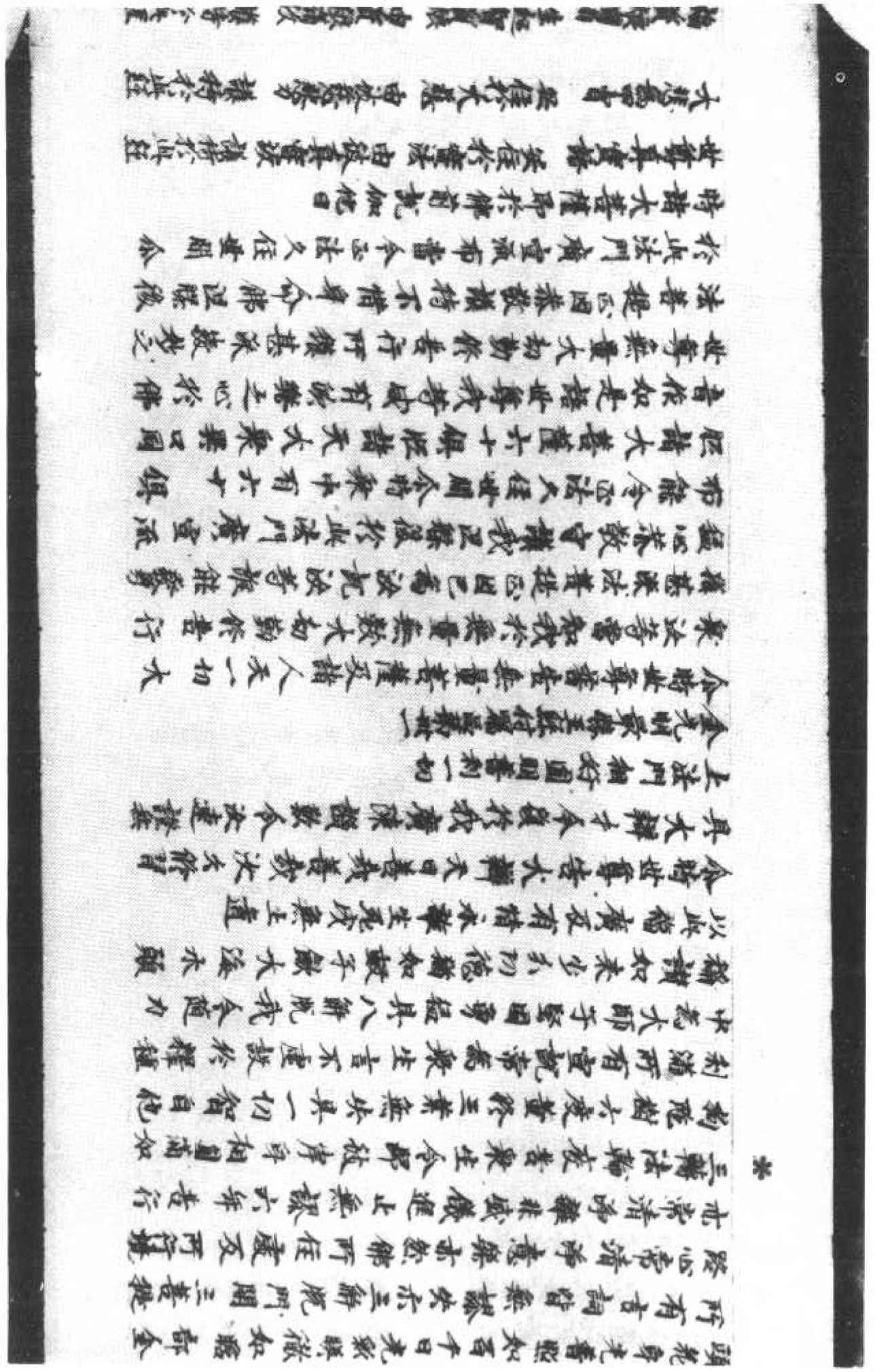
諸相具足慈嚴淨
頭髮黑面如青色
大喜大捨淨莊嚴
衆妙相好嚴佛
如來能施衆福利
隨種妙德於虛空
如來光相極圓滿
佛如滿月功德具
如來金口妙梵音
如來面貌無倫匹
光潤鮮白等蓮華
佛身妙體善莊嚴
微利益一切令未知者悟解
金光明最勝王經菩提樹神讚歎品第七
亦時菩提樹神亦以如他讚佛功德
歡礼來清淨慧
歡礼能滅非法慧
希有世尊無邊行
希有如海鎮山王

衆生樂觀無厭足
猶如黑蜂集妙花
大慈大悲皆具足
菩提和法之所成
令彼常為大父母
光明普照平等土
猶如蘇日遍空中
亦現能仁於十方
處白毫眉間如雪
眉間毫相掌石蓮
猶如滿月展空界
如是讚佛功德不可思
歡礼常求正法慧
歡礼恒見不別慧
希有難見此優曇
希有養道光無量

希有說如是經中寶
牟尼寂靜諸根定
能住寂靜等持門
兩足中尊住空寂
一切法體性皆無
我常隱念於諸佛
我常發起慈悲心
我常頂礼於世尊

希有釋種明達日
衆隱利益諸群生
能入寂靜涅槃城
能知寂靜涅槃界
靜觀弟子身亦空
一切衆生悉空寂
我常樂見諸世尊
常得值遇如來日
願常習仰心不倦





汝等於此經 亦當勤守護 發大精進意 隨喜者深通
小時魔王合掌恭敬說偈他曰
若有持此經 能伏諸魔怨 如是衆生類 擁護令安樂
若有說是經 諸魔不得便 由佛威神故 我皆擁護彼
小時妙音菩薩天子亦於佛前說偈他曰
諸佛妙菩提 於此經中說 若持此經者 是佛養如來
我皆持此經 為俱胝天說 恭敬聽聞者 勸至菩提者
小時慈氏菩薩合掌恭敬說偈他曰
若見住菩提 與為不請友 乃至後身命 為護此經王
我聞如是法 當往覲世尊 廣為人天說
小時上空天 迦攝波合掌恭敬說偈他曰
佛於靜閑處 說我勝智慧 我今隨自力 護持如是經
若有持此經 我當擁受彼 令其得安樂 當隨護法者
小時月壽阿難陀合掌白佛說偈他曰
我今聞是經 親於佛前受 諸菩提者 當為廣宣通
我親從佛聞 無量無邊法 亦如是 深妙法中王
小時世尊見諸菩薩人天大衆各發心於此
經典流通護持讚勸菩薩 有利衆生 讚言
善哉善哉 汝等能於如是 甚深妙經王 虎誠流
布乃至於 我滅度後不令散滅 即是 元上
菩提正因所攝功德於恒沙劫說不能盡 若
有慈善慈心 男子善女人等供養恭敬 書寫流通為人解
說所獲功德亦復如是 汝等應勤修習
小時無量無邊恒沙大衆聞佛說已皆大歡
喜信受奉行

金光明最勝王經卷第十

善哉善哉 汝等能於如是 甚深妙經王虎誠流
布乃至於 我滅度後不令散滅 即是 元上
菩提正因所攝功德於恒沙劫說不能盡 若
有慈善慈心 男子善女人等供養恭敬 書寫流通為人解
說所獲功德亦復如是 汝等應勤修習
小時無量無邊恒沙大衆聞佛說已皆大歡
喜信受奉行

金光明最勝王經卷第十

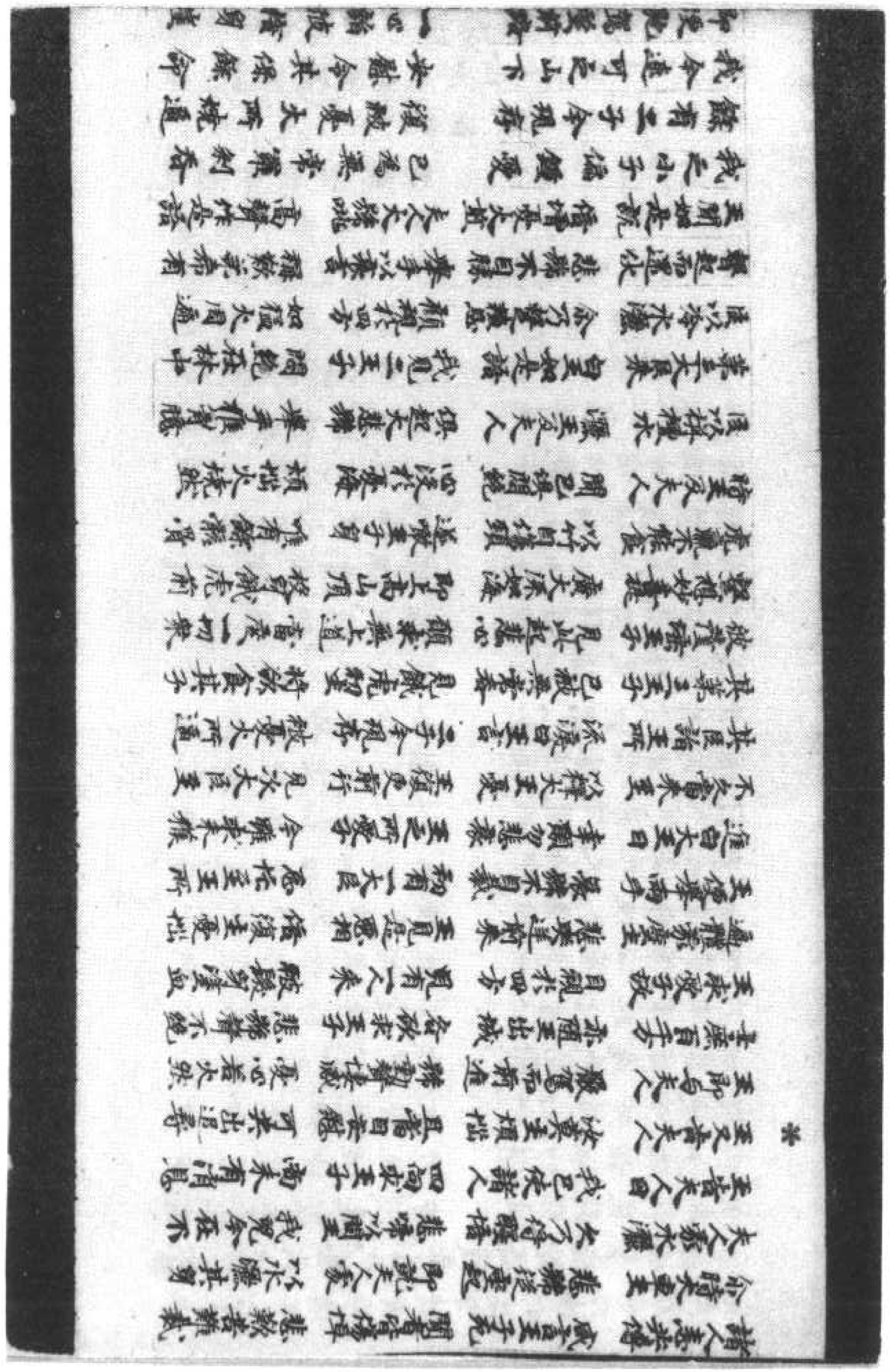
魏 去偽 刊 胡 所 鞨 仕 子 橋 長 令 鏡 度 頂 睿 諸 們 湖 皆 不 疑 康 杏

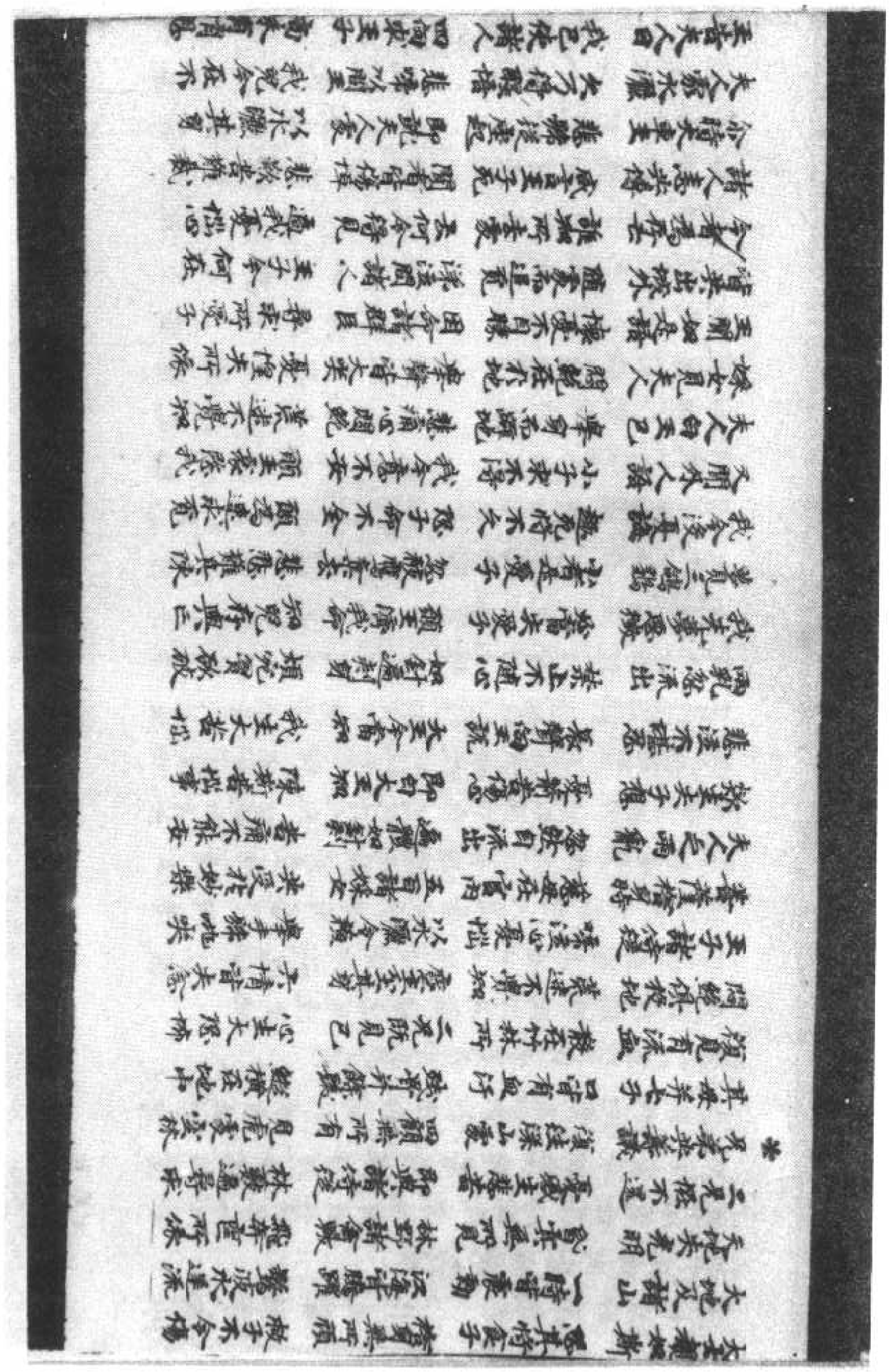
北一九六九號（岡八十二）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一

三身善治諸衆生　我今救濟令安樂
是時三子作是言已於餓虎前委身而卧由
此善薩慈悲威勢虎無能為善薩見已即上
高山投身于地復作是念虎今羸瘠不能食
我即起求刀竟不能得即以乾竹刺頸出血
漸近虎邊是時大地六種震動如風激水涌
沒不安日無精明如羅睺障諸方闇蔽無復
光耀天雨名花及妙香末繽紛亂墜遍滿林
中余時虛空有諸天衆見是事已生隨喜心
歎未曾有咸共讚言善哉大士即說頌曰
大士救護運悲心　等視衆生如一子
勇猛大喜情無懼　捨身濟苦福難思
愛至真常勝妙處　永離生死諸纏縛
不久當獲菩提果　獅靜安樂證無生
是時餓虎既見菩薩頸下血流即便舐血噉
肉皆盡唯留餘骨余時衆一王子見地動已告
其第曰
大地山河皆震動　諸方闇蔽日無光
天花亂墜遍空中　定是我弟捨身相
第二王子聞見語已說偈他曰
我聞菩薩捨作悲言　見彼餓虎身羸瘦
飢苦所逼思食子　我今捐弟捨其身
時二王子生大悲苦啼淚悲歎即共相隨還
至虎所見弟衣服在竹枝上骸骨及髮在家
蹤橫流血成泥霑汙其地見已悶絕不能自
持投身骨上久乃得蘇即起舉手哀號大哭
俱時歎曰

善今共出來覓愛子王与大臣及諸人衆即
共出城各各分散隨處求覓未久之頃有一
大臣前白王曰聞王子在頗勿憂悲其最小者
今猶未見王聞是語悲歎而言善哉善哉
失我愛子
初有子時歡喜少　後失子時憂苦多
我使欲兒重壽命　雖我身亡不為苦
夫人聞已憂惱纏懷如被箭中而嗟歎曰
我之三子并侍從　俱往林中共遊賞
兼小愛子獨不還　定有乖離災厄事
次第二長來至王所王聞長曰愛子何在第
二大長懊惱啼泣喉舌乾燥口不能言竟無
所答夫人聞曰
速報小子今何在　我身熱惱遍燒然
聞能來速失奔心　勿使我身今破裂
時第二長即以王子捨身之事具白王知王
及夫人聞其事已不勝悲嗟墜捨身委頓駕
前扶諸竹林所至彼養蠶捨身之地見其骸
骨隨象交橫俱時投地聞絕將死猶如猛風
吹倒大樹心迷失緒都無所知精大長等以
水遍灑王及夫人良久乃蘇舉手而哭唉
歎曰
稱長愛子鄰嚴相　田何死善光來遍
若我得在汝前去　豈見如斯大苦事
余時夫人迷悶稍止頭髮蓬亂兩手椎胷宛
轉于地如魚處陸若干失子悲泣而言

若我得在汝前去　豈見如斯大苦事
余時夫人迷悶稍止頭髮蓬亂兩手椎胷宛
轉于地如魚處陸若干失子悲泣而言
我子誰當割　餘骨散子地　失我所愛子　憂悲不自勝
苦哉誰教子　教斷愛恩事　我心非金剛　去何而不破
我夢中所見　兩乳皆被割　牙齒悉墮落　今還大苦痛
又夢三鵝鵝　一被鷹擒去　余夫所愛子　恩相表非處
余時大王及夫人并二王子盡哀號號哭
略不御與諸人衆共收拾殘遺身舍利為於
供養置宰覩波中阿難陀汝等應知此即是
彼菩薩舍利復告阿難陀我於昔時雖具煩
惱貪瞋癡等能於地獄餓鬼傍生五趣之中
隨緣救濟令得出離何況今時煩惱都盡無
復餘習号天人師具一切智而不能為一一
衆生經於多劫在地獄中及於餘處代受衆
苦令出生死煩惱輪迴余時世尊欲重宣此
義而說頌言
我念過去世　無量無數劫　或時作國王　或復為王子
常行於大施　及捨所愛身　願出離生死　至妙菩提處
昔時有大國　國主名大車　王子名多樓　常施心無悋
王子有二兒　号大象大天　三人同出遊　漸至山林所
見虎飢所逼　便生如是心　此虎飢火燒　更無餘可食
大士觀如斯　思其將食子　捨身無所顧　救子不令傷
大地及諸山　一時皆震動　江海皆騰躍　鼉波水逆流
天地失光明　鳥獸無所見　林野諸禽獸　飛奔莫所依
王見悶不遑　憂戚生悲苦　即與諸侍從　林藪遍尋求





我之小子偏鍾憂
餘有二子今現存
我今遠可之山下
即便馳駕嬰前路
路逢王子行婦法
父母見已抱憂悲
既要菩薩檀身地
脫去瓔珞棄衣心
与諸人衆同供養
以彼舍利置函中
復告阿難陀 往時菩薩者
王是父淨飯 后是母摩耶
虎是大世主 五兒五苾芻
我為汝等說 往昔利他緣
菩薩檀身時 發如是願言
此是檀身處 上賢軍觀波
由昔本願力 隨緣與濟度
尒時世尊說是往昔曰緣之時無量阿僧祇
耶人天大衆皆大悲喜歎未曾有悉發阿耨
多羅三藐三菩提心復番樹神我為報恩故
致禮敬佛攝神力其宰觀波還沒于地
金光明最勝王經十方菩薩讚歎品第七
尒時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界有
無量百千万億諸菩薩衆各從本土諸鷲
峯山至世尊所五輪著地禮世尊已一心合
掌異口同音而讚歎曰
佛身微妙真金色 其光善照等金山
清淨柔軟若蓮花 無量妙彩而嚴飾
三十二相遍莊嚴 八十種好皆圓備
光明晒著無与等 離垢猶如淨滿月
其聲清徹甚微妙 如師子吼震雷音
八種微妙應群機 超勝迦陵頻伽等
百福妙相以嚴容 光明具足淨無垢
智慧澄明如大海 功德廣大若虛空
圓光遍滿十方界 隨緣善濟諸有情
煩惱愛欲習皆除 法水恒然不休息
衰惱利益諸衆生 現在未來能与樂
常為宣說第一義 令證涅槃真寂靜
佛說甘露殊勝法 能与甘露微妙義
引入甘露涅槃城 令受甘露無為樂
常於生死大海中 解脫一切衆生苦
令彼能住安隱路 恒与難思如意樂
如來德海甚深廣 非諸群喻所能知
於衆常起大慈心 方便精勤恒不息
如來智海無邊際 一切人天共測量
假使千万億劫中 不能得知其少分
我今略讚佛功德 於德海中唯一滴
迦葉福聚施群生 皆願速證菩提果
尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等能
如是讚佛功德利益有情廣興佛事能滅諸

迴斯福聚施群生　願速證菩提果

余睛世尊善諸善薩言善哉善哉法等善能
如是讚佛功德利益有情廣興佛事能滅諸
罪業無量福

金光明最勝王經妙幢菩薩讚歎品第十八

余睛妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛而說讚曰

牟尼百福相圓滿　無量功德以嚴身
廣大清淨人樂觀　猶如千日光明聚
餘彩無邊光熾盛　如妙寶聚相端嚴
如日初出朕虛空　如日初明閻金色
亦如金光菩薩　慈能周遍百千土
能滅衆生無量苦　皆與無邊勝妙樂
諸相具足悉嚴淨　衆生樂觀無厭足
頭髮柔軟青色　猶如黑蜂集妙花
大喜大捨淨莊嚴　大慈大悲皆具足
衆妙相好為嚴飾　菩提分法之所成
如來能施衆福利　令彼常蒙大安樂
種種妙德共莊嚴　光明普照千万土
如來光明無圓滿　猶如赫日遍空中
佛如須彌功德具　示現能周於十方
如來金口妙跡嚴　齒白齊密如珂雪
如來面貌無偏正　眉間毫相常右旋
光潤鮮白等頗梨　猶如滿月居空界
佛音妙幢菩薩法能　如是讚佛功德不可思
議利益一切令未知者隨順修學

金光明最勝王經菩提樹神讚歎品第十九

余睛菩提樹神亦以偈他讚世尊曰

敬礼如來清淨慧　敬礼常來西法慧
敬礼能離非法慧　敬礼恒無分別慧
希有世尊無邊行　希有難見此優曇
希有如海鎮山王　希有善逝光無量
希有調御知慈顏　希有釋種明遍日
能說如是經中寶　衰隨利益諸群生
牟尼牟尼靜寂持門　能入牟尼靜深境界
兩足中尊住空牟尼　能知牟尼靜深境界
一切法體性皆無　聲聞弟子身亦空
我常憶念於諸佛　一切衆生悉空無
我常發起慈悲心　我常樂見諸世尊
我常頂礼於世尊　常得值遇如來日
悲法深淵情無間　願常渴仰心不捨
唯願世尊起悲心　常得奉事不知厭
佛及聲聞衆清淨　和顏常得令我見
願常善濟於人天　願常善濟於人天
佛身如金聚重重　亦如幻焰及水月
願說深妙甘露法　能令一切功德聚
世尊所有淨境界　慈悲正行不思議
聲聞獨覺非所量　大仙菩薩不能測
唯願如來哀愍我　常令覩見大悲身
三業無倦奉慈尊　遠出生死歸真際

世尊所有淨境界　慈悲正行不思議
聲聞獨覺非所量　大仙善養不能測
唯願如來哀隱我　常令覩見大慈身
三業無倦奉慈尊　速出生死歸真際

爾時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善
哉善哉善女天汝能於我真實無妄清淨法
身自利利他實楊妙相以此功德令汝速證
菩提一切有情同所修習若得聞者皆
入甘露無生法門

金光明最勝王經大辯才天女讚歎品第

爾時大辯才天女即從座起合掌恭敬以直
言詞讚世尊曰

如螺貝而如滿月目類青蓮脣口赤好如頗
黎色鼻高修直如截金鞭齒白齊密如枸物
頭花身光普照如百千日光彩暎徹如瞻部
金所有言詞皆無謬失亦三解脫門開三菩
提路心常清淨惡樂亦然佛所住處及所行
境亦常清淨離非威儀進止無謬去等善行
三轉法輪度黃衆生令歸彼岸身相圓滿如
枸杨陀樹六度薰修三業無失具一切智自他
利滿所有實說常為衆生言不虛設非釋種
中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力
稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水　願
以此福廣及有情永離生死成無上道

爾時世尊告大辯天曰善哉善哉汝久備習

中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力
稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水　願
以此福廣及有情永離生死成無上道

爾時世尊告大辯天曰善哉善哉汝久備習
具大辯才令復於我廣陳讚歎令汝速證無
上法門相好圓明善利一切

金光明最勝王經付囑品第十一

爾時世尊告無量菩薩及諸人天一切大
衆汝等當知我於無量無數大劫勤備苦行
獲甚深法利善提正因已為汝說汝等誰能發
勇猛心恭敬尊讚我滅後於此法門廣宣
流布能令正法久住世間爾時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是語世尊我等咸有欲樂之心於佛
世尊無量大劫勤備苦行所獲甚深微妙之
法善提正因恭敬讚持不惜身命佛涅槃後
於此法門廣宣流布當令正法久住世間爾
時諸大菩薩即於佛前說伽他曰

世尊真實語　安住於實法　由彼真實故　讚持於此經
大悲為甲冑　安住於大慈　由彼慈悲力　讚持於此經
福資糧圓滿　生起智資糧　由資糧滿故　讚持於此經
降伏一切魔　破滅諸邪論　斷除煩惱故　讚持於此經
讚世并釋梵　乃至阿羅漢　龍神藥叉等　讚持於此經
地上及虛空　久住於斯者　奉持佛教故　讚持於此經
四梵住相應　四聖諦嚴飾　降伏四魔故　讚持於此經
虛空及地獄　猶磨或空空　諸佛所讚持　無能傾動者

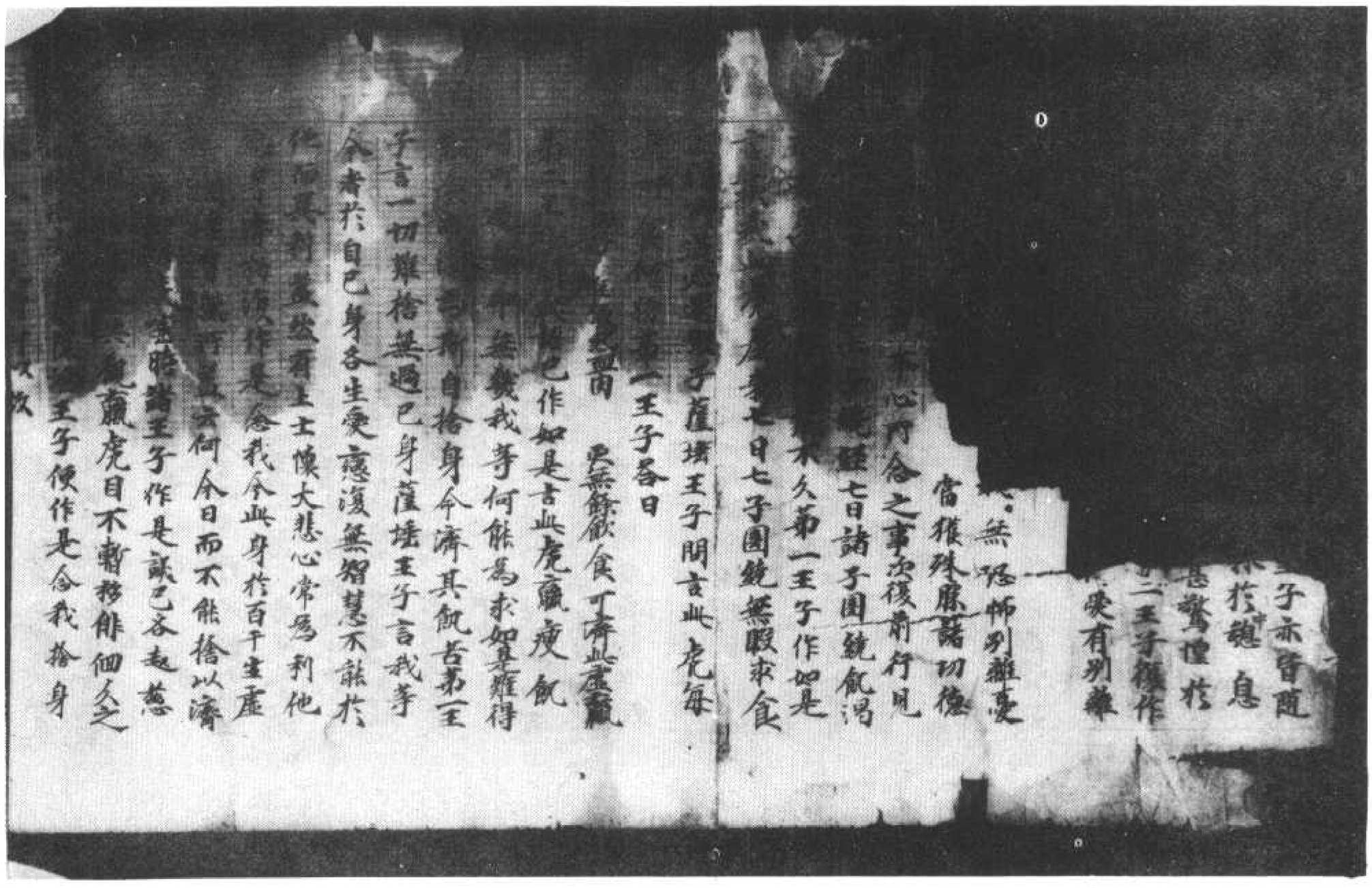
爾時四大天王聞佛說此讚持妙法各生隨

四覺住相應　四聖諦嚴飾　降伏四魔故　讀持此經
虛空或覺魂　貨財及宝珍　諸佛所讚持　無能傾動者
尒時四大天王聞佛說此讀持妙法　各　与隨
喜讚歎法心一時同聲說偈他曰
我今於此經　及男女眷屬　皆一心擁護　令得廣流通
若有持經者　能作善提因　我常於四方　擁護而承事
尒時天帝釋合掌恭敬說偈他曰
諸佛護此法　為欲解息故　饒益菩薩衆　出世演斯經
我於彼諸佛　親聞常供養　讀持如是經　及以持經者
尒時觀史多天子合掌恭敬說偈他曰
佛說如是經　若有能持者　當住菩提住　來生觀史天
世尊我慶慰　權天殊勝報　住於贍部洲　宣揚是經典
尒時素訶世界主梵天王合掌恭敬說偈他曰
諸靜處無喧　諸柔及鮮潔　皆悉此經出　是故演斯經
若說是經家　我皆梵天樂　為聽如是經　亦常為擁護
尒時魔王子名曰高主合掌恭敬說偈他曰
若有受持此　正覺相應經　不隨魔所行　淨除魔惡業
我等於此經　亦當勤守護　發大精進意　隨喜廣流通
尒時魔王合掌恭敬說偈他曰
若有持此經　能伏諸煩惱　如是樂主類　擁護令安樂
若有說是經　諸魔不得便　由佛威神故　我當擁護彼
尒時妙音菩薩天子亦於佛前說偈他曰
諸佛妙菩提　於此經中說　若持此經者　是供養如來
我當持此經　為俱胝天說　恭敬聽聞者　勸至菩提處
尒時慈氏菩薩合掌恭敬說偈他曰
若見住菩提　与為不請友　乃至捨身命　為讀此經王
我聞如是法　當住觀史天　由世尊加讀　廣為人天說
尒時上坐大迦葉波合掌恭敬說偈他曰
佛於耆闍崛　說我勝窟處　我今隨自力　讀持如是經
若有持此經　我當稱受彼　授其調伏力　常隨讚善哉
尒時具壽阿難陀合掌向佛說偈他曰
我親從佛聞　無量衆經典　未曾聞如是　深妙法中王
我今聞是經　親於佛前受　諸樂菩提者　當為廣宣通
尒時世尊見諸菩薩人天大衆各各發心於
此經典流通擁護勸進菩薩廣利衆生讚言
善哉善哉汝等能於如是微妙經王虔誠流
布乃至於我教沒滅後不令般滅即是無上
菩提正因所稱功德於恒沙劫說不能盡若有
苦苦菩薩鄔波索迦鄔波斯迦及餘善
男子善女人等供養恭敬書寫流通為人解
說所獲功德亦復如是故汝等應勤修習
尒時無量無邊恒沙大衆聞佛說已皆大
歡喜信受奉行

金光明最勝王經卷第

善哉善哉汝等能於如是微妙經王虔誠流
布乃至於我般涅槃後不令散滅即是無上
菩提亦同所獲功德於恒沙劫說不能盡若有
苦苦苦屋鄔波索迦鄔波斯迦及餘善
男子善女人等供養奉敬書寫流通爲人解
說所獲功德亦復如是故汝等應勤修習
尒時無量無邊恒沙大衆聞佛說已皆大
歡喜信受奉行

金光明最勝王經卷第十



何今日而不能捨以濟
時諸王子作是誓已各起慈
心觀羸虎目不暫移能佃之
虎前委身而卧由
王子便作是念我捨身
命今正是時何以故
我從久來持此身 臭穢膿流不可愛
為馬車乘及珍財
恒求難滿難保守
終歸棄我不知恩
若捨此身則捨无量痛疽惡疾百千怖畏是身
於我无益可畏如賊不淨如
行大非親棄捨輪迴令得出離復作是念若
使此身修廣大業於生死海
捨此身則捨无量痛疽惡疾百千怖畏是身
是時大水便利不堅如泡諸蟲所集血脉筋
是時大水便利不堅如泡諸蟲所集血脉筋
持甚可厭患是故我今應當棄捨
此身永離憂患无常苦惱生
處衆以定慧力圓滿畢修百福
莊嚴而得無上微妙法身既證得
如是諸衆生无量法樂是時王子興大勇猛
發弘誓願以大悲念增益其心慮欲二兄情
懷怯弱為留難不果所祈即便白言二兄
於後今時王子摩訶薩堪能入林
見虎所棄衣服置於竹上作是誓言
志求无上菩提處
當捨凡夫所愛身
諸有智者之所樂
我今拔濟令安樂
衆生
是大悲心不傾動
喜從兄意无熱惱
三界諸海諸衆生
王子言已於餓虎前委身而卧由

大悲心
喜從兄意无熱惱
三界諸海諸衆生
王子作是言已於餓虎前委身而卧由
我今拔濟令安樂
當捨凡夫所愛身
諸有智者之所樂
王子見虎羸瘦困乏飢渴逼身
命將欲絕即以執竹刺頸出血
流血遍地見時大地六種震動如風激水涌
沒不安日无精明如羅障諸方闇蔽无復
光輝天雨名花及妙香末繽紛亂墜遍滿林
處空有諸天衆見是事已生希奇心
是時大地諸菩薩等心怪
未曾有歡喜提果
王子聞見語已說偈他日
見餓虎身羸瘦困乏飢渴逼身
聞薩埵作悲言
我今終弟捨其身
王子聞薩埵食子
大慈哀愍悲歎即共相隨還
如衣服在竹枝上發身投於虎
返需沿汙其地見已闇絕不能自

王子聞大愁苦啼泣悲歎即共相隨還
城門見弟衣服在竹枝上髑骨久既在處
林流血成泥霑汙其地見已悶絕不能自
勝投身骨上久乃得蘇尋起舉手棄捨大
臣俱時歎曰
我弟新喪 父母偏愛念 云何俱共出 捨身而不歸
父母若問時 我等如何答 寧可同捨命 無復身存
時王子悲泣懊惱漸捨而去時小王子所將
侍從不相聞日王子何在宜共推求
尋時國大夫人寢高樓上便於夢中見不祥
相被割而乳牙盡墮落得三鵰鷹一為鷹奪
去被驚怖地動之時夫人遂覺心大愁惱作
如是言
何故今時大地動 汝河林樹皆搖震
毛髓亮如震藏 目瞤乳動異常時
如箭射心憂苦過 遍身戰掉不安隱
我之所夢不祥徵 必有非常大變事
夫人而乳忽然流出念此必有變恠之事時
有侍女聞外人言求覓王子今猶未得心大
驚怖即入宮中白夫人曰大家知不外聞諸
人數覓王子遍求不得時彼夫人聞是語已
坐大憂惱悲淚盈目至大王所白言大王我
聞外人作如是語失我第小所愛之子王聞
語已驚惶失所悲啼而言若我今日失我愛
子即便捫淚慰喻夫人告言賢首汝勿憂
慮吾今共出求覓愛子王与大臣及諸人衆即
共出城各各分散尋處求覓未久之頃有一
大臣前白王曰聞王子在彼勿憂愁其事小

子即便捫淚慰喻夫人告言賢首汝勿憂
慮吾今共出求覓愛子王与大臣及諸人衆即
共出城各各分散尋處求覓未久之頃有一
大臣前白王曰聞王子在彼勿憂愁其事小
者今猶未見王聞是語悲歎而言若我若我
失我愛子
初有子時歡喜少 後失子時憂苦多
若使我兒壽命 終我身亡不為苦
夫人聞已憂惱經懷如被箭中而墮類日
我之三子并侍他 俱往林中共遊賞
最小愛子獨不還 定有乖離失厄事
次第二臣來至王所王問臣曰愛子何在第
二大臣懊惱啼泣復吞軟嫩口不能言竟无
所答夫人問曰
速報小子今何在 我身熱惱遍燒然
闇亂荒迷失本心 勿使我身今破裂
時第二臣即以王子捨身之事具白王知王
及夫人聞其事已不勝悲嘆望捨身處驟駕
前行詣竹林所彼菩薩捨身之地見其屍
骨隨處交橫俱時投地悶絕將死猶如猛
風吹倒大樹心迷失結都无所知時大臣等以水
遍灑王及夫人良久乃蘇舉手而尖聲哭
歎曰
禍我愛子 孤獨稱 曰何死苦先來過
若我得在汝前去 豈見如斯大苦事
尒時夫人迷闇猶止頭缺迷亂而手推胸宛
轉于地如魚處陸若牛失子悲泣而言
我子雖貧窮 除胥數子也 失我所愛子 愛[illegible]

我子雖屠割　徐肩散于地　失我所愛子　身悲不自勝
苦哉哉救子　致斯憂惱事　我心非金剛　去何而不破
我夢中所見　兩乳皆被割　牙齒悉墮落　今遭大苦痛
又夢三鷹鷲　被鷹搏去　今失愛愛子　而有表非虛

尒時大王及於夫人并二王子晝寢婦共瓔珞不御与諸人衆共收著薩貴身舍利為於供養置宰觀沙中阿難陀等應知此即是菩薩舍利復告阿難陀我於昔時雖且煩惱貪瞋癡等能於地獄餓鬼傍生五趣之中隨緣救濟令得出離何況今時煩惱都盡无復餘習号天人師具一切智而不能為一衆生經於多劫在地獄中及於餘處代受衆苦令出生死煩惱輪迴尒時世尊欲重宣此義而說頌言

我今過去世　无量无數劫　或時作國王　或復為王子
常行於大施　及捨所愛身　願出離生死　至妙菩提處
昔時有大商　國主名大拿　王子右勇猛　常施心无悋
王子有二兄　号大槃大天　三人同出遊　漸至山林所
見虎飢所逼　便生如是心　此虎氣大羸　更无餘可食
大王觀如斯　怨其將食子　捨身无所顧　救子不令傷
大地及諸山　一時皆震動　江海皆騰踊　聲如波水逆流
天地失光明　昏黃无所見　林野諸禽獸　飛奔匿所依
二兄恆不見　憂慼生悲苦　即与諸侍從　林藪遍尋求
兄弟共尋覓　復往深山處　四顧无所有　見虎處空林
其母月七子　只存有血肝　殘骨并餘肉　猶在地中
復見有流血　散在竹林所　二兄既見已　心生大怖
悶絕倒復蘇　荒迷不覺知　處王及其身　六情皆失念
王子諸侍從　啼泣心憂惱　以水灑令蘇　舉手號咷哭
菩薩捨身時　慈母在宮內　五百諸妹女　共受於妙樂
夫人之兩乳　忽然自流出　遍體如針刺　苦痛不能安
猶生失子想　憂念新喪想　即白大王知　陳斯苦惱事
悲泣不堪忍　哀聲徹王宮　大王今當知　我生大苦惱
兩乳忽流出　禁止不隨心　如針遍刺身　煩惱胷臆破
我先夢兩鷹　恐當失愛子　願王濟我命　知兒在与亡
夢見三鷹鷲　小者是愛子　忽被鷹搏去　悲愁難自陳
我今沒憂海　趣死將不久　怨子命不全　願為速求覓
又聞外人語　小子求不得　我今意不安　願王哀救我
夫人白王已　舉身而躃地　悲痛倒絕　荒迷不覺知
婦女見夫人　悶絕在於地　舉聲皆大哭　憂惶失所依
王聞如是語　懷憂不自勝　因命諸群臣　尋求所愛子
皆共出城外　隨處而追覓　涕泣問諸人　王子今何在
今者為在之　誰知所去處　云何令得見　適我憂惱心
諸人悉共傳　咸言王子死　聞者皆傷悼　悲歎苦難忍
尒時大車王　悲號從座起　即說夫人處　以水灑其身
夫人蒙水灑　久乃得醒悟　悲嗟以問王　我兒今在不
王告夫人曰　我已使諸人　四面求王子　當未有消息
王又告夫人　汝莫生憂惱　且當自安慰　可共出追尋
王即与夫人　嚴駕而前進　號動聲徹處　憂心若大然
士馬百千万　亦隨王出城　各欲求王子　悲號聲不絕
王求愛子故　日視於西方　見有一人來　被髮身塗血

王是告夫人　法爲大生殖性　是當自安慰　可共出城尋
王即與夫人　哭聲高前進　舞動聲悲感　憂心若大然
去處百千万　亦遍王出城　各欲求王子　悲號聲不絕
王我愛子故　白視於四方　見有一人來　被髮身裸體
遍體塵垢　悲哭王所來　王見是惡相　倍復生憂怪
王便舉兩手　哀號不自裁　初有一大臣　名怪王所
進白大王曰　幸願多悲喜　王之所愛子　今雖求未獲
不久當來至　以稱大王憂　王復更前行　見次大臣至
其臣語王所　流淚白王言　二子今現存　被髮大所逼
其第三王子　已被兄弟害　白鐵老初至　持杖食其子
彼陰壞王子　見此起悲心　頻求兄上道　當度一切衆
繫縛著手足　廣大深如海　即上高山頂　投身鐵老前
虎狼不能食　以竹自傷殞　遂取王子身　唯有餘骨骸
時王及夫人　聞已俱悶絕　心沒於憂海　煩惱火燒然
臣以斧擊木　深王及夫人　俱起大悲號　舉手推胸膛
第三大臣來　白王如是語　我見三王子　悶絕在林中
臣以斧木深　今乃甦蘇息　顧視諸方　如猛火周遍
胸叫而號哭　悲號不自勝　舉手以表言　稱歎弟希有
王聞智是說　倍增憂大苦　夫人大號哭　高聲作是語
我之小子偏重愛　已爲兄弟刎喉　復被憂火所燒逼
餘有二子今現在　我今速可之山下　哀愍令其保餘命
即便馳駕望前路　一心詣彼捨身崖
路逢二子行來江　推胸懊惱失容儀
父母見已抱憂悲　俱往山林捨身處
既至菩薩捨身地　共聚悲號生大苦
脫去瓔珞盡哀心　奴取菩薩身餘骨
與諸人衆同供養　無邊七寶窣堵波

既至菩薩捨身地　共聚悲號生大苦
脫去瓔珞盡哀心　奴取菩薩身餘骨
與諸人衆同供養　無邊七寶窣堵波
以彼舍利置函中　整駕懷憂趣城邑
復告阿難陀　往時菩薩者　即我身是　勿生於異念
王是父淨飯　后是母摩耶　太子羅睺羅　於勇猛菩提
虎是大世主　五兒五苾芻　一是大目連　一是舍利子
我爲次第說　往昔利他緣　如是菩薩行　成佛由當學
菩薩捨身時　猶如是私陀　願我身命者　來世盡菩提
此是捨身處　七寶窣堵波　以經千萬時　遂沈於厚地
由昔本願力　隨緣興濟度　爲利於人天　從地而涌出
今時世尊說　是往昔因緣　之時无量阿僧祇
耶人天大衆皆大悲喜歡　未曾有希奇阿
鞞多羅三藐三菩提心　復告獨神我爲親愚
故致礼敬佛稱神力　其爭觀波羅沒于地
金光明經王經十方菩薩讚歎品第十七
今時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界
有无量百千万億諸菩薩衆各從本土詣靈
鷲山至世尊所五輪著地礼世尊已一心合
掌異口同音而讚歎曰
佛身微妙真金色　其光普照等金山
清淨柔軟若蓮花　无量妙彩而嚴飾
三十二相遍遍嚴　八十種好皆圓備
光明晃耀若無等　雜垢猶如淨滿月
其聲清徹甚微妙　如師子吼震雷音
八種微妙應群機　起陵頻伽等
百福妙相以嚴容　光明具足淨无垢
智慧圓明如大海　功德廣大若虛空

其聲清徹甚被妙
八種嶺妙應辭機
百福妙相以嚴容
智慧澄明如大海
圓光遍滿十方界
煩惱炎漆習皆除
哀愍利益諸衆生
常為宣說第一義
佛說甘露殊勝法
引入甘露涅槃城
常持生死大海中
令彼解住安隱路
如來德海甚深廣
於衆常起大悲
如來知海无邊際
假使千万億劫中
我今略讚佛功德
迴斯福聚施群生
尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉善哉
能如是讚佛功德利益有情廣興佛事能滅
諸罪生无量福
金光明最勝王經妙憧菩薩讚品第廿八
尒時妙憧菩薩即從座起偏袒右肩右膝着
地合掌向佛而說讚曰
牟尼百福相圓滿
廣大清淨人樂觀
燄彩无邊光熾盛
无量功德以嚴身
猶如淨滿月
如師子吼震雷音
超勝迦陵頻伽等
光明具足淨无垢
功德廣大若虛空
隨緣普濟諸有情
法炬恒然不休息
現在未來能与樂
令證涅槃真寂靜
能与甘露微妙義
令受甘露无為樂
解脫一切衆生苦
恒与難思如意樂
非諸辭喻所能知
方便精勤恒不息
一切人天共測量
不能得知其少分
於德海中唯一滴
皆願速證菩提果

地合掌向佛而說讚曰
牟尼百福相圓滿
廣大清淨人樂觀
燄彩无邊光熾盛
如日初出映虛空
亦如金山光普照
能滅衆生无量苦
諸相具足悉嚴淨
頭髮柔軟紺青色
大喜大捨淨產嚴
衆妙相好為嚴飾
如來能施衆福利
種種妙德共莊嚴
如來光相徹圓滿
佛如須彌功德具
如來金口妙端嚴
如來面貌无倫匹
光潤鮮白等頻梨
佛告妙憧菩薩汝能如是讚佛功德不可思
議利益一切令來知者隨順修學
金光明最勝王經菩提樹神讚歎品第廿九
尒時菩提樹神讚世尊曰
敬礼如來清淨慧
敬礼常求正法慧
敬礼恒无尒別慧
希有如海鎮山王
希有世尊无邊行
希有難見比優曇
希有善逝光无量
希有調御弘慈願
希有釋種明瑜伽
能令如是經中寶

希有如海鎮山王　希有善逝光无量
希有調御弘慈願　希有釋種明逾日
能說如是經中實　衰惱利益諸群生
乎尼寂靜諸根定　能入寂靜涅槃城
能住寂靜等持門　能知寂靜際境界
兩足尊住空寂　聲聞弟子身亦空
一切法體性皆无　一切衆生悉空寂
我常憶念於諸佛　我常樂見諸世尊
我常發起慈重心　常得值遇如來日
我常頂礼於世尊　願常渴仰心不捨
悲泣流淚情无間　常得奉事不知厭
唯願世尊起悲心　知願常得令我見
佛及聲聞衆清淨　願常善濟於人天
佛身本淨若虛空　亦如幻誘及水月
願說涅槃甘露法　能生一切功德聚
世尊所有淨境界　慈悲正行不思議
聲聞獨覺非所量　大仙菩薩不能測
唯願如來哀愍我　常令覩見是大悲身
三業无倦奉慈尊　速出生死歸真際

尒時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善哉善哉妻天汝能於我真實无妄清淨法身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證最上菩提一切有情同所修習若得聞者皆入甘露无生法門

金光明最勝王大辯才天女讚歎品第世

尒時大辯才天女即從座起合掌恭敬白言

金光明最勝王大辯才天女讚歎品第世

尒時大辯才天女即從座起合掌恭敬白言

言詞讚世尊曰

南無釋迦牟尼如來慈心等觀身真金多面
如螺具面如滿月目類青蓮脣口赤好如頗
梨色鼻高脩直如截金鋌齒白齊密如珂物
頸於身光番照如百千日光彩暎徹如瞻部
金所有言詞皆无邪失亦三解脫門開三善
提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行
境亦常清淨離非威儀進止无邪去等若行
三轉法輪度苦衆生令解彼岸身相圓滿如
狗陁樹六度董脩三業无失具一切智自他
利滿所有宣說常為衆生言不虛設於釋種
中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力
稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願
以此福慶及有情永離生死成无上道

尒時世尊告大辯天曰善哉善哉汝今脩習
具大辯才令復於我廣陳贊歎令汝速證无
上法門相好圓明普利一切

金光明最勝王經付囑品第世一

尒時世尊普告无量菩薩及諸人天一切大
衆汝等當知我於无量无數大劫勤脩苦行
獲甚深法善提正因已為汝說汝等難發
勇猛心恭敬守護我涅槃後於此法門廣宣
流布能令正法久住世間尒時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是誓世尊我等或有於樂之於佛
世尊无量大劫勤脩苦行所獲甚深微妙之

流布能令正法久住世間令時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是言世尊我等或有欣樂之於佛
世尊无量大劫勤備苦行所獲甚深微妙之
法善提正因恭敬護持不惜身命佛涅槃後
於此法門廣宣流布當令正法久住世間令
時諸大菩薩即於佛前說伽他曰

大悲為甲冑　安住於大意　由欲慈悲力　護持於此經
極貧根圓滿　生起寶貴根　由寶根滿故　護持於此經
除伏一切魔　破滅諸邪論　斷除惡覺故　護持於此經
護世并釋梵　乃至阿蘇羅　龍神藥叉等　護持於此經
地上及虛空　久住於斯者　奉持佛教故　護持此經
四梵住相應　四聖諦藏師　除伏魔故　護持於此經
虛空及質礙　貪瞋及虛空　諸佛所護持　一能頓動者
令時四大天王聞佛說此護持妙法各生隨喜
報正法心一時同聲說伽他曰
我今於此經　及男女眷屬　皆一心擁護　令得廣流通
若有持經者　能作是護持　我常於四方　擁護而不捨
令時天帝釋合掌恭敬說伽他曰
諸佛證此法　為欲利益故　餘處善護衆　出世間斯經
我於欲諸佛　報恩常供養　護持如是經　及以持經者
令時觀史多天子合掌恭敬說伽他曰
佛說如是經　若有能持者　當住菩提住　未生觀史天
世尊我慶悅　捨天殊勝報　住於瞻部洲　宣揚是經典
時索訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰
諸靜慮无量　諸乘及解脫　皆從此經出　是故演斯經
若說是經處　我捨於天樂　為聽如是經　未常為擁護

善哉善哉汝等能特如是發妙經王虎跪添布
乃至於我般涅槃後不令散滅即是无上菩提
心因所獲功德於恒沙劫說不盡若有志
菩薩等尼師沙彌沙彌尼及餘善
男子善女人等供養恭敬書寫流通為人解
說所獲功德亦復如是以汝身應為說菩提
將无量无邊恒沙大衆聞佛說已皆大歡喜信
受奉行

金光明最勝王經卷第十

總持品 鵝仁子 掄巨今 鉞戊頂 瘠情昔 捫胡布 鯁庚杏

▼北一九七一號（雨九十二）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一

飢渴所逼逐欲噉食
常所食何物第一王子
虎狼獅子唯願慈愍 更無餘食可濟此虎羸
第二王子聞此語已作如是言此虎羸瘦飢
渴所逼餘命無幾我等何能為求如是難得
飲食誰復為斯自捨身命濟其飢苦第三
王子言一切難捨無過己身菩薩摩訶薩言我等
今者於自己身各生愛惜復无智慧不能於
他而興利益然有上士懷大悲心常為利他
捨身濟物復作是念我今此身於百千生虛
棄爛壞曾無所益云何今日而不能捨以濟
飢苦菩薩摩訶薩時諸王子作是議已各起慈
悲憐愍念共觀羸虎目不暫移徘徊久之
俱捨而去尒時薩埵王子便作是念我捨身
命今正是時何以故
我從久來持此身　臭穢膿流不可愛
供給數具并衣食　象馬車乘及珍財
憂壞之法體無常　恒求難滿難保守
雖常供養懷怨害　終歸棄我不知恩
復次此身不堅於我無益可愛如穢不淨
[illegible]於今日當使此身修廣大業於生死

變壞之法體無常　恒求難滿難係身
唯常供養懷怨害　終歸棄我不知恩
復次此身不堅於我無益有異如城不淨
如蚊蟲於今日當捨此身修廣大業於生死
海住大舟艦乘捨輸迴令得出離復住是念若
捨此身則捨無量癰疽惡疾百千怖畏是身
唯有大小便利不堅如泡諸蟲所集如脉筋
骨共相連持甚可厭患是故我今應當棄
捨以求無上究竟涅槃永離憂患無常苦
惱生死休息斬諸魔累以定慧力圓滿薰習
百福莊嚴成一切智諸佛所讚微妙法身既證得
已施諸衆生無量法樂是時王子興大勇猛
發如擔嶽以大悲念增益其心應彼二光情
懷懼共為留難不果所祈即便白言二光
所去我且於彼林時王子摩訶薩墮入
林中重其虎所脫去衣服置於竹上作是誓
言
我為法界諸衆生　志求無上菩提處
起大悲心不傾動　常捨凡夫所愛身
是菩提無患無熱惱　諸有智者之所樂
三界海諸衆生　我今拔濟令安樂
是時王子作是言已於餓虎前委身而卧由
此菩薩善根威勢虎無能為善薩見已即
上高山投身于地復住是念虎今羸瘠不
能食我即起求刀竟不能得即以乾竹刺頸出
漸近虎邊是時大地六種震動如風激水涌

能食我即起求刀竟不能得即以乾竹刺頸出
血漸近虎邊是時大地六種震動如風激水涌
沒不安日無精明如罪障諸方闇蔽无復
光輝天雨名花及妙香末繽紛亂墜遍滿林
中尒時虛空有諸天衆見是事已生隨喜心
歎未曾有咸共讚言善哉大士即說頌曰
大士救護悲心　等視衆生如一子
勇猛歡喜情無怯　捨身濟苦拯難恩
定至真常勝妙處　永離生死諸纏縛
不久當獲菩提果　寂靜安樂證無生
是時餓虎既見菩薩頭下血流即便欲血飲
肉皆盡唯留餘骨尒時第一王子見地動已
告其第二
大地山河皆震動　諸方闇蔽日无光
天龍墜墮空中　定是我弟捨身相
第二王子聞此語已說伽他曰
我聞菩薩作悲言　見彼餓虎身羸瘦
飢苦所逼怨食子　我今疑弟捨其身
時二王子生大愁苦啼泣悲歎即共相隨還
至虎所見弟衣服在竹枝上髀骨及髮在
處處橫流血成泥濘汙其地見已悶絕不能自
持投身骨上久乃得蘇即起舉手哀號大

我等之情上久乃復蘇即起舉手哀號大
哭俱時啾啾
我弟孰能不哀傷念 古何俱共出 捨身而不歸
父母若問時 我等如何答 寧可問捐命 豈復自存身
時二王子悲泣悽惻捨而去時小王子所持
侍從平相謂曰王子何在宜共推求
尒時國大夫人寢高樓上便於夢中見不祥
相被割兩乳牙齒墮落得三鵠鵰一鳥鷹棄
二被驚怖地動之時夫人遂覺心大愁惱作
如是言
何故今時大地動 江河林樹皆搖震
日無精光如雨雹 目瞤乳動異常時
如箭射心憂苦逼 遍身戰掉不安隱
我之所夢不祥徵 必有非常災變事
夫人兩乳忽然流出念此必有變故之事時
侍女聞外人言求覓王子今猶未得心大
驚怖即入宮中白夫人曰大家知不外聞諸
人散覓王子遍求不得時彼夫人聞是語已
生大憂惱悲淚盈目至大王所白言大王我
聞外人作如是語失我寵小所愛之子王聞
語已驚惶失所悲歎而言善哉今日失我愛
子即便捫淚慰喻夫人告言賢首汝勿憂慼
吾今共出求覓愛子王与大臣及諸人衆即
共出城各各分散隨處求覓未久之須有一
大臣前白王曰聞王子在願勿憂愁其家

吾今共出求覓愛子王与大臣及諸人衆即
共出城各各分散隨處求覓未久之須有一
大臣前白王曰聞王子在願勿憂愁其家
小者今猶未見王聞是語悲歎而言善哉
善哉失我愛子
初有子時歡喜少 後失子時憂苦多
若使我兒重壽命 縱我身亡不為苦
夫人聞已憂惱纏懷如被箭中而嗟歎曰
我之三子并侍從 俱往林中共遊賞
寵小愛子獨不還 定有乖離災厄事
次第二臣來至王所王問臣曰愛子何在
第二大臣懊惱啼泣喉舌乾燥口不能言竟
無所答夫人聞曰
速報小子今何在 我身熱惱遍燒然
悶亂荒迷失本心 勿使我命今破裂
時第二臣即以王子捨身之事具白王知王
及夫人聞其事已不勝悲噎堅捨身處驟
駕前行詣竹林所至彼善薩捨身之地見其
骸骨隨處交横俱時投地悶絕持死猶如
猛風吹倒大樹心迷失緒都無所知時大臣
等以水遍灑王及夫人良久乃蘇舉手而
哭咨嗟歎曰
禍哉愛子端嚴相 因何死苦先來逼
若我得在汝前亡 豈見如斯大苦事
尒時夫人迷悶稍止頭疼逢亂兩手推胷
尒時王及如魚失水躍若牛失子悲泣而言

相我愛子端嚴相　國何死苦先來逼
若我得在汝前　士　豈見如斯大苦事
尒時夫人迷悶猶止頭疑蓬亂兩手推胷
宛轉于地如魚霧陸若牛失子悲泣而言
我子誰屠割　餘骨散于地　失我所愛子　憂悲不自勝
苦哉誰救子　殺斯愛惱事　我心非金剛　云何而不破
我夢中所見　兩乳皆被割　牙齒悉墮落　今遭大苦痛
又夢三鵠鵝　一被鷹鳶去　今失所愛子　悪相未非虛
尒時大王及　於夫人并二　王子盡衰羸　失理
路不御与諸　人衆異奴婢　菩薩遺身舍　利為於
供養置窣覩　波中阿難陀　汝等應知此　即是
彼菩薩舍利　復告阿難陀　我於昔時雖具
煩惱貪瞋痴　等能於地獄　餓鬼傍生五趣之
中隨緣救濟　令得出離何　況今時煩惱覩盡　无
復餘習号天人　師具一切智　而不能為一一
衆生經於多劫　在地獄中及　於餘處代受
衆苦令出生死　煩惱輪迴尒　時世尊欲重宣此
義而說頌言
我念過去世　無量無數劫　或時住國王　或復為王子
常行於大施　及捨所愛身　願出離生死　至妙菩提處
昔時有大國　國主名大車　王子名勇猛　常施心無悋
王子有二兄　号大光大天　三人同出遊　漸至山林所
見虎飢所逼　便生如是心　此虎飢火燒　更無餘可食
大士觀如斯　恐其持食尋　捨身無所惜　救子不令傷
大地及諸山　一時皆震動　江海皆騰踊　鼓波水逆流
天地失光明　昏冥无所見　林野諸禽獸　飛奇亘所依

大士觀如斯　恐其持食尋　捨身無所惜　救子不令傷
大地及諸山　一時皆震動　江海皆騰踊　鼓波水逆流
天地失光明　昏冥无所見　林野諸禽獸　飛奇亘所依
二兄恍不還　憂慼生悲苦　即与諸侍從　林藪遍尋求
兄弟共籌議　復往深山裏　四顧无所有　見虎裏空林
其母并七子　口皆有血汙　殘骨并餘肉　縱横在地中
復見有流血　散在竹林所　二兄既見已　心生大恐怖
悶絕俱投地　荒迷不覺知　廣大金其身　六情皆失念
王子諸侍從　啼泣心憂惱　以水灑令蘇　舉手號咷哭
菩薩捨身時　慈母在宮內　五百諸婇女　共受於妙樂
夫人之兩乳　忽然自流出　遍體如針刺　苦痛不能安
欲生失子想　憂苦苦傷心　即白大王知　陳斯苦惱事
悲泣不堪忍　哀聲向王說　大王今當知　我生大苦惱
兩乳忽流出　禁止不隨心　如針遍刺身　煩冤幹欲破
我先夢悪徵　必當失愛子　願王濟救命　知兒存与亡
夢見三鵠鵝　小者是愛子　忽被鷹鳶去　悲愁難具陳
我今沒憂海　趣死將不久　恐子命不全　願為遠求見
又聞外人語　小子求不得　我今意不安　願王哀愍我
夫人白王已　舉身而躃地　悲痛心悶絕　荒迷不覺知
婇女見夫人　悶絕在於地　舉聲皆大哭　憂惶失所依
王聞如是語　懷憂不自勝　因命諸群臣　尋求所愛子
皆共出城外　隨處而追覓　涕泣問諸人　王子今何在
今者為存亡　誰知所去處　云何令得見　適我憂惱心
諸人悲共傳　咸言王子死　聞者皆傷悼　悲歎苦難裁
尒時大車王　悲號從座起　即就夫人處　以水灑其身

今者為存亡　誰知所去處　云何今得見　適我憂惱心
諸人悉共傳　咸言王子死　聞者皆傷悼　悲歎苦難裁
尒時太車王　悲號徒虛起　即就夫人家　以水灑其身
夫人蒙水灑　久乃得醒悟　悲啼以問王　我兒今在不
王告夫人曰　我已使諸人　四向求王子　尚未有消息
王又告夫人　汝莫生煩惱　且當自安慰　可共出追尋
王即与夫人　嚴駕而前進　號動群悲感　憂心若火然
士庶百千万　亦隨王出城　各欲求王子　悲號聲不絕
王求愛子故　目視於四方　見有一人來　被髮身塗血
迷悶躃地來　悲哭道前來　王見是惡相　倍復生憂惱
王便舉兩手　哀號不自裁　初有一大臣　怱忙至王所
進白大王曰　幸願勿悲哀　王之所愛子　今雖求未獲
不久當來至　以擇大王憂　王復更前行　見次大臣至
其臣詣王所　流淚白王言　二子今現存　被憂火所逼
其第三王子　已被无常吞　見餓虎初生　將欲食其子
彼薩埵王子　見此起悲心　願求無上道　當度一切衆
發誓願如是　廣大深如海　即上高山頂　投身餓虎前
虎羸不能食　以竹自傷頸　遂噉王子身　唯有餘骸骨
時王及夫人　聞已俱悶絕　心沒於憂海　煩惱大燒然
臣以漬擢水　灑王及夫人　俱起大悲號　舉手推胸臆
第三大臣來　白王如是語　我見二王子　悶絕在林中
臣以冷水灑　尒乃蘇醒悟　顧視於四方　如猛火圍遍
躃起而還伏　悲號不自勝　舉手以表言　稱歎希有
王聞如是說　倍增憂火煎　夫人大號哭　高聲作是語
我之小子　偏重愛　已為无常羅剎吞

尒時王聞如是說　倍增憂火煎　夫人大號哭　高聲作是語
我之小子　偏重愛　已為无常羅剎吞
尒乃蘇醒悟　顧視於四方　如猛火圍遍
躃起而還伏　悲號不自勝　舉手以表言　稱歎希有
王聞如是說　倍增憂火煎　夫人大號哭　高聲作是語
我之小子　偏重愛　已為无常羅剎吞
餘有二子今現存　復被憂火所燒逼
我今遠可之山下　安慰令其保餘命
即便馳駕望前路　一心詣彼捨身崖
路逢二子行啼泣　推胸懊惱失容儀
父母見已抱憂悲　俱往山林捨身處
既至菩薩捨身地　共聚悲號生大苦
脫去瓔珞盡衰心　收取菩薩身餘骨
与諸人衆同供養　共造七寶窣覩波
以彼舍利置函中　整駕懷憂還城邑
復告阿難陀　往時薩埵者　即我牟尼是　勿生於異念
王是父淨飯　后是母摩耶　太子謂慈氏　次易殊室利
虎是大世主　五兒五苾芻　一是大目連　一是舍利子
我為汝等說　往昔利他緣　如是菩薩行　成佛因當學
菩薩捨身時　發如是弘誓　願我身餘骨　來世益衆生
此是捨身處　七寶窣覩波　以經无量時　遂沉於厚地
由昔本願力　隨緣興濟度　為利於人天　從地而涌出
尒時世尊說　是往昔因緣之時　无量阿僧企
耶人天大衆皆大悲喜歎未曾有　悲發阿耨
多羅三藐三菩提心　復告樹神我為報恩
故致礼敬佛攝神力　其窣覩波還沒于地
金光明寶藏王經十方菩薩讚歎品第廿七
尒時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界

故說礼敬佛攝神力其宰輒被還復于地

金光明寶勝王經十方菩薩讚歎品第十七

尒時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界
有无量百千万億諸菩薩衆各從本土詣
鷲峯山至世尊所五輪着地礼世尊已一心
合掌異口同音而讚歎曰

佛身微妙真金色　其光普照等金山
清淨柔耎若蓮花　无量妙彩而嚴飾
三十二相遍莊嚴　八十種好皆圓備
光明晃耀若无與等　離垢猶如淨滿月
其聲清徹甚微妙　如師子吼震雷音
八種微妙應群機　超勝迦陵頻伽等
百福妙相以嚴容　光明具足淨无垢
智慧明燈如大海　功德廣大若虛空
圓光遍滿十方界　隨緣普濟諸有情
煩惱憂染習皆除　法炬恒然不休息
衰愍利益諸衆生　現在未來能与樂
常爲宣說第一義　令證涅槃真寂靜
佛說甘露殊勝法　能与甘露微妙義
引入甘露涅槃城　令受甘露无爲樂
常於生死大海中　解脫一切衆生苦
令彼能住安隱路　恒与難思如意樂
如來德海甚深廣　非諸辯喻所能知
於衆常起大悲心　方便精勤恒不息
如來智海无邊際　一切人天共測量
假使千万億劫中　不能得知其少分
我今略讚佛功德　於德海中唯一滴
迴斯福聚施群生　皆願速證菩提果
尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等善能
如是讚佛功德利益有情廣興佛事能滅
諸罪生無量福

金光明寶勝王經妙憧菩薩讚歎品第十八

尒時妙憧菩薩即從座起偏袒右肩右膝着
地合掌向佛而說讚曰

牟尼百福相圓滿　無量功德以嚴身
廣大清淨人樂觀　猶如千日光明照
餝彩无邊光熾盛　如妙寶聚相端嚴
如日初出映虛空　紅白分明間金色
亦如金山光普照　悲能周遍百千土
能滅衆生无量苦　皆与无邊勝妙樂
諸相具足悉嚴淨　衆生樂觀无厭足
頭髮柔耎紺青色　猶如黑蜂集妙花
大喜大捨淨莊嚴　大慈大悲皆具足
衆妙相好爲嚴飾　菩提分法之所成
如來能施衆福利　令彼常豪大安樂
種種妙德共莊嚴　光明普照千万土
如來光相極圓滿　猶如赫日遍空中
佛如須弥功德具　亦現能周於十方

如來能成衆福利　令彼常蒙大安樂
種種妙德共莊嚴　光明普照千万土
如來光相極圓滿　猶如赫日遍空中
佛如須弥功德具　亦現能周於十方
如來金口妙端嚴　齒白齊密如珂雪
如來面貌無倫匹　眉間毫相常右旋
光潤鮮白等頗黎　猶如滿月居空界
佛告妙憧菩薩汝能如是讚佛功德不可思
議利益一切令未知者隨順修學
金光明最勝王經菩提樹神讚歎品第廿九
尒時菩提樹神以伽他讚世尊曰
敬礼如來清淨慧　敬礼常求正法慧
敬礼能離非法慧　敬礼恒無分別慧
希有世尊無邊行　希有難見此優曇
希有如海鎮山王　希有善逝光无量
希有調御知慈願　希有揮種明逾日
能說如是經中寶　哀愍利益諸群生
牟尼窣覩靜諸根　能入窣覩靜涅槃城
能住寂靜等持門　能知窣覩滌境界
兩足中尊住空窣覩　聲聞弟子身亦空
一切法體性皆无　一切衆生悉空窣覩
我常憶念於諸佛　我常樂見諸世尊
我常發起慈重心　常得值遇如來日
我常頂礼於世尊　願常渴仰心不捨
悲泣流淚情无間　常得奉事不知厭
唯願世尊起悲心　和顏常得令我見

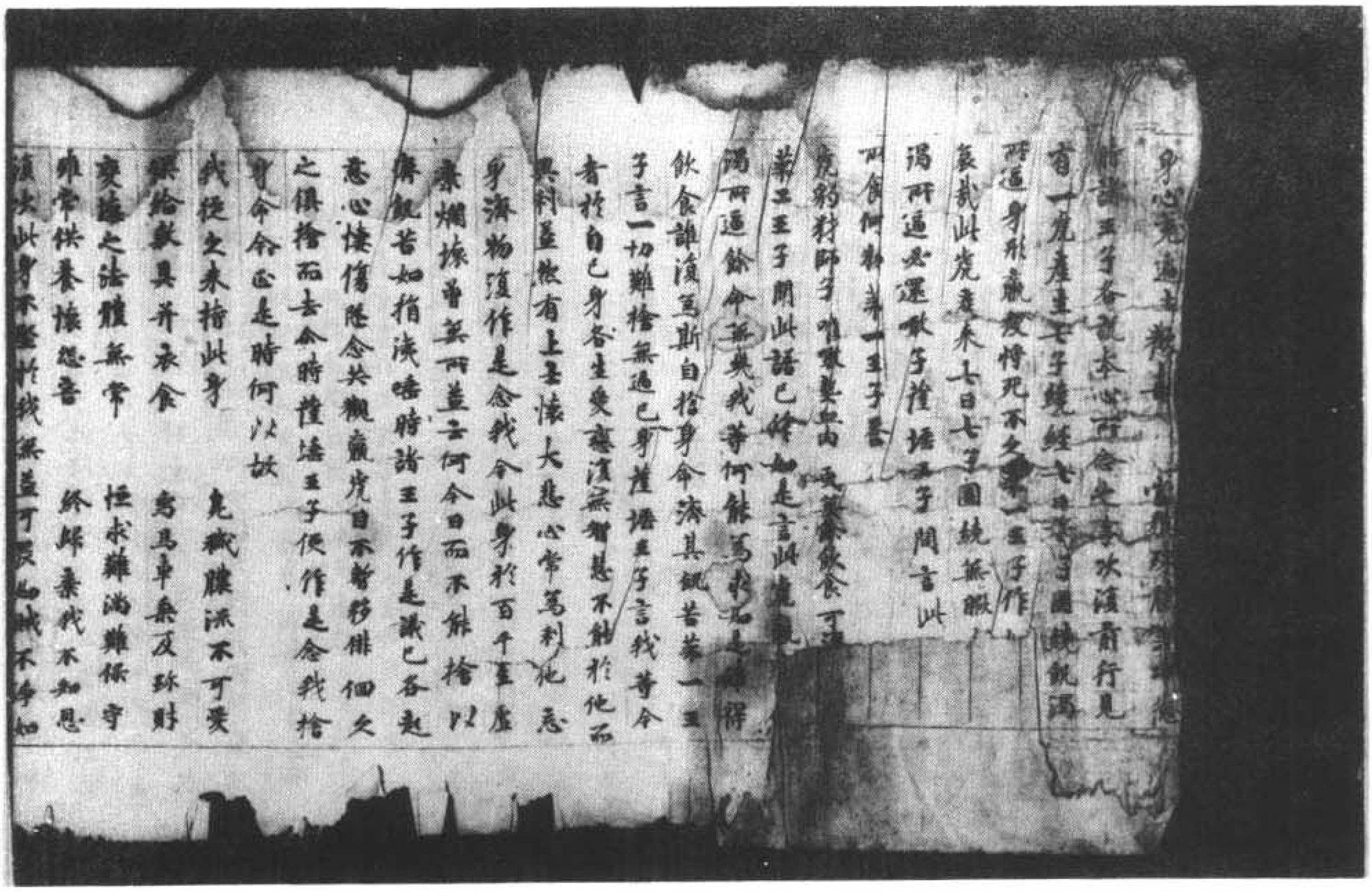
與花身光普照如百千日光彩映徹如瞻部
金所有言詞皆无謬失示三解脫門開三菩
提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行
境亦常清淨離非威儀進止无謬六年苦行
三轉法輪度苦衆生令歸彼岸身相圓滿如
拘陁樹六度業修三業無失具一切智自他
利滿所有宣說常為衆生言不虛設於釋種
中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力
稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願
以此福廣及有情永離生死成無上道
尒時世尊告大辯天曰善哉善哉汝久修習
具大辯才令復於我廣陳讚歎令汝速證无
上法門相好圓明普利一切
金光明最勝王經付囑品第廿一
尒時世尊普告無量菩薩及諸人天一切大
衆汝等當知我於无量无數大劫勤修苦行
猶甚深法善提正因已為汝說汝等雖能發
勇猛心恭敬尊讓我涅槃後於此法門廣宣
流布能令正法久住世間尒時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是語世尊我等咸有欣樂之心於佛
世尊无量大劫勤修苦行所獲甚深微妙之
法善提正因恭敬讓持不惜身命佛涅槃
後於此法門廣宣流布當令正法久住世間尒
時諸大菩薩即於佛前說伽他曰

後於此法門廣宣流布當令正法久住世間尒
時諸大菩薩即於佛前說伽他曰
世尊真實語 安住於實法 由彼真實故 讓持於此經
大悲為甲冑 安住於大慈 由彼慈悲力 讓持於此經
福資糧圓滿 生起智資糧 由資糧滿故 讓持於此經
降伏一切魔 破滅諸邪論 斷除惡見故 讓持於此經
讓世并釋梵 乃至阿蘇羅 龍神與等 讓持於此經
地上及虛空 久住於斯者 奉持佛教故 讓持於此經
四梵住相應 四聖諦嚴飾 降伏四魔故 讓持於此經
虛空成質礙 質礙成虛空 諸佛所讓持 无能傾動者
尒時四大天王聞佛說此讓持妙法各生隨
喜讓正法心一時同聲說伽他曰
我今於此經 及男女眷屬 皆一心擁讓 令得廣流通
若有持經者 能住菩提因 我常於四方 擁讓而承事
尒時天帝釋合掌恭敬說伽他曰
諸佛證此法 為欲報恩故 饒益菩薩衆 出世演斯經
我於彼諸佛 報恩常供養 讓持如是經 及以持經者
尒時覩史多天子合掌恭敬說伽他曰
佛說如是經 若有能持者 當住菩提位 未生覩史天
世尊我慶悅 捨天殊勝報 住於贍部洲 宣揚是經典
時索訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰
諸佛應无量 諸乘及解脫 皆從此經出 是故演斯經
若說是經處 我捨梵天樂 為聽如是經 亦常為擁讓
尒時魔王子名曰商主合掌恭敬說伽他曰
若有受持此 正義相應經 不隨魔所行 淨除魔惡業
我等於此經 亦當勤守護 發大精進意 隨處廣流通

尒時魔王子名曰高主合掌恭敬說伽他日
若有受持此 正義相應經 不隨魔所行 淨除魔惡業
我等於此經 亦當勤守護 發大精進意 隨處廣流通
尒時魔王合掌恭敬說伽他日
若有持此經 能伏諸煩惱 如是衆生類 擁護令安樂
若有說是經 諸魔不得便 由佛威神故 我當擁護彼
尒時妙吉祥天子亦於佛前說伽他日
諸佛妙菩提 於此經中說 若持此經者 是供養如來
我當於此經 爲俱胝天說 恭敬施聞者 勸至菩提家
尒時慈氏菩薩合掌恭敬說伽他日
若見佳菩提 与爲不請友 乃至捨身命 爲護此經王
我聞如是法 當往覩史天 由世尊加護 廣爲人天說
尒時上坐大迦攝波合掌恭敬說伽他日
佛於聲聞衆 說我勝智慧 我今隨自力 護持如是經
若有持此經 我當擁受彼 受其詞辯力 常隨讚菩提
尒時具壽阿難陀合掌向佛說伽他日
我親從佛聞 无量衆經典 未曾聞如是 深妙法中王
我今聞是經 親於佛前受 諸衆菩提者 當爲廣宣通
尒時世尊見諸菩薩人天大衆各各發心於
此經典流通擁護勸進菩薩廣利衆生讚言
善哉善哉汝等能於如是微妙經王虔誠流
布乃至於我般涅槃後不令散滅即是无上
菩提正因所獲功德於恒沙劫說不能盡若
有慈善慈善尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘善
男子善女人等供養恭敬書寫流通爲人解
說所獲功德亦復如是是故汝等應勤修習
尒時無量無邊恒河沙大衆聞佛說已皆大歡
喜信受奉行

金光明最勝王經卷第十

憩去例 航胡郎 鶚壯子 擒匠令 鍵庭須 齊情晉 捫胡本 鞭庚杏



北一九七二號（羽三十五）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一

此菩薩慈悲威勢虎狼無能為害菩薩見已即
上高山投身于地復作是念虎今竟齊不能
食我即起求力竟不能得即以乾竹刺頸血
血漸近虎邊是時大地六種震動如風激水
滿沒不安日無精明如軍陣諸方闇蔽無
復光輝天雨名花及妙香末繽紛亂墮遍滿
林中今時虎宮有諸天衆見是事已生隨喜心
歎未曾有咸共讚言善哉大士即說頌曰

大士救護慈心　奇視衆生如一子
為在大喜情無怯　捨身濟苦不難思
定至真常勝妙處　永離生死諸纏縛
不久當復菩提果　寂靜安樂證無生
是時餓虎既見菩薩頸下血流即便飲血
噉肉皆盡唯留餘骨今時第一王子見此動已
告其第曰
大地山河皆悉動　諸方闇蔽日無光
天花亂墜遍空中　定是我第捨身相
第二王子聞見語已說偈言曰
我聞菩薩為作慈　見彼餓虎身羸瘦
飢苦所逼怨食子　我今延第捨其身
時二王子生大悲苦哀號慈歎即共相隨還
至虎所見第衣服在竹杖上懸骨及跡在處
便撿流血成溪污其地見已閉絕不能自
持投身骨上久得蘇即起舉手哀號大失
俱時歎曰
我弟狼藉處　父母偏愛念　云何俱共出捨身而不歸

父母若聞時　我等如何活　寧可同捐命　豈須自存身
時二王子悲泣懊惱漸捨而去時小王子所
將侍從手相謂曰王子何在宜共推求
今時國大夫人寢高樓上便於夢中見不祥
相被割兩乳牙齒墮落得三鵄鷲一鳥鷹奪
二被驚怖地動之時夫人遂覺心大悲惱作
如是言
何故今時大地動　江河林樹皆搖震
日無精光如霞紫　目瞤乳動異常時
如箭射心憂苦逼　遍身戰掉不安隱
我之所夢不祥徵　必有非常災變事
夫人兩乳忽然流出念此必有變怪之事時
有侍女聞外人言求覓王子今猶未得心大
驚怖即入宮中白夫人曰大家知不外聞諸
人散覓王子遍求不得時彼夫人聞是語已
生大憂惱悲泣盈目王大王所白言大王我
聞外人作如是語失我眾小所愛之子王聞
語已驚惶失所悲嗟而言若我今日失我愛
子即便捫淚慰喻夫人告言賢首汝勿憂慮
吾今共出求覓愛子王與大臣及諸人衆即
共出城各各分散隨處求覓未久之頃有一
大臣前白王曰聞王子在頻多憂愁其眾小
者今猶未見王聞是語悲歎而言

爾時優波離慰諭夫人告言賢首汝勿憂惱
吾今共出求覓愛子王与大臣及諸人衆即
共出城各各分散隨處求覓未久之頃有一
大臣前白王曰聞王子在頻婆憂愁其眾小
者今猶未見王聞是語悲歎而言苦哉苦哉
失我愛子
初有子時歡喜少　後失子時憂苦多
若使我兒重壽命　樂我身亡不為苦
夫人聞已憂惱纏懷如被箭中而嗟歎曰
我之三子并侍從　俱往林中共遊戲
眾小愛子猶不還　定有乖離災厄事
次第二臣來至王所王問臣曰愛子何在第
二大臣慎惱啼泣喉舌乾燥口不能言竟
無所答夫人問曰
速報小子今何在　我身熱惱遍燒然
勿使我胷令破裂
聞說某速失本心
時第二臣即以王子捨身之事具白王知王
及夫人聞其事已不勝悲嘆望捨身處縣
駕前行諸竹林所至彼善護捨身之地見其
骸骨隨處交横俱時投地悶絕將死猶如猛
風吹倒大樹心迷失諸都無所知時大臣等以
水遍灑王及夫人良久乃蘇舉手而哭咨嗟
歎曰
鶴勒愛子結嚴相　因何死苦先來逼
若我得在決前云　豈見如斯大苦事
今時夫人迷悶猶止頭髮遂亂而手推胷宛
轉于地如魚處陸若牛失子悲泣而言
我子離身割　餘骨散于地　失我所愛子　哀悲不自勝
苦哉誰教子　致斯憂惱事　我心非金剛　云何而不破
我夢中所見　兩乳皆被割　身血悉隨落　今遭大苦痛
又夢三鶴鵝　一被鷹捨去　今失所愛子　悲惱衰非度
今時大王及諸夫人并二王子盡哀號哭
路不仰与諸人衆共收善護遺身舍利為於
供養置宰觀波中阿難陀汝等應知此即是
彼善護舍利須告阿難陀我於昔時雖具頌
惱貪瞋癡等惱於地獄餓鬼傍生五趣之中
隨緣救濟令得出離何況今時煩惱都盡無
漏餘智等天人師具一切智而不能為一一
衆生經於多劫在地獄中及於餘處代受衆
苦今出生死煩惱輪迴今時世尊欲重宣此
義而說頌言
我念過去世　無量無數劫　或時作國王　或復為王子
常行於大施　及捨所愛身　頻出離生死　至妙菩提處
昔時有大國　國主名大善　王子名善施　常施心無悋
王子有二兒　号大善大天　二人同出遊　漸至山林所
見虎飢所逼　便生如是心　此虎飢火燒　更無餘可食
大士觀如斯　忍其捨食子　捨身無所顧　救子不令傷
大地及諸山　一時皆震動　江海皆騰踊　鹹波水遍漲
天地大光明　照耀無所見　林所諸禽獸　飛奔莫所依

大士親知斯 恐其捨食子 捨身無所顧 救子不令傷
大地及諸山 一時皆震動 江海皆騰躍 鼉波水逆流
天地失光明 昏冥無所見 林野諸禽獸 飛奔莫所依
二兒怪不還 王悉感生悲 即與諸侍從 林藪遍尋求
見業兵奔識 須往深山裏 四顧無所有 見唐空雙林
其母等七子 四皆有血汙 殘骨并餘肉 躄擲在地中
須臾有流血 散在竹林所 二兒既見已 心生大恐怖
問此俱投地 業速不覺知 塵土至其身 兵情皆失合
王子諸侍從 啼泣心憂惱 以水灑令蘇 舉手號咷哭
普護諸眷屬 悲哭在宮內 五百諸婇女 共受於妙樂
夫人之兩乳 忽然自流出 遍體如針刺 苦痛不能安
教生失子想 憂戚苦傷心 即白大王知 陳斯苦惱事
悲泣不捨心 哀聲白王說 大王今當知 我生大苦惱
兩乳忽流出 禁止不隨心 如針遍身刺 煩惱增欲破
我先夢惡相 必當失愛子 願王濟我命 知見存亡去
夢見三鵰鷲 小者走愛子 急救鷹奪去 悲悲難具陳
我今沒憂海 趣死將不久 怨子命不全 願為速救護
又聞外人語 小子求不得 我今意不安 願王哀愍我
夫人白王已 舉身而號哭 悲痛心閉絕 業速不覺知
婇女見夫人 閉絕在於地 舉身皆大哭 憂愁失所依
王聞如是語 悚慄不自勝 因命諸群臣 尋求所愛子
皆共出城外 隨處而追覓 歸泣問諸人 王子今何在
今者為存亡 誰知所去處 亡何今得見 適我憂惱心
諸人悉共傳 咸言王子死 聞者皆傷悵 悲歎苦難裁
尒時大王主 悲號從座起 即就夫人處 以水灑其身
夫人蒙水灑 久乃得醒悟 悲啼以問王 我兒今在不

今者為存亡 誰知所去處 亡何今得見 適我憂惱心
諸人悉共傳 咸言王子死 聞者皆傷悵 悲歎苦難裁
尒時大王主 悲號從座起 即就夫人處 以水灑其身
夫人蒙水灑 久乃得醒悟 悲啼以問王 我兒今在不
王告夫人曰 我已使諸人 四向求王子 尚未有消息
王又告夫人 汝莫生煩惱 且當自安慰 可共出追尋
王即与夫人 嚴駕而前進 號動群臣 憂心若火然
士庶百千万 亦隨王出城 各欲求王子 悲號聲不絕
王求愛子故 目視於四方 見有一人來 被髮身塵垢
遍體著塵土 悲哭遠而來 王見走恐怖 倍復生憂惱
王便舉聲問 哀號不自裁 初有一大臣 急忙至王所
進白大王曰 幸願勿悲哀 王之所愛子 今雖未尋獲
不久當來至 以釋大王憂 王復更前行 見次大臣至
其臣諸王所 流淚白王言 二子今現存 被憂火所逼
其年三王子 已被無常吞 見餓虎初生 將欲食其子
彼護持王子 見此起悲心 願求無上道 當度一切衆
發想妙菩提 廣大深如海 即上高山頂 投身餓虎前
虎飢不能食 以此自傷頭 遂噉王子身 唯有餘骸骨
時王及夫人 聞已俱閉絕 心沒於憂海 煩惱火燒然
臣以猛利水 灑王及夫人 俱起大悲號 舉手推胸脇
王聞如是說 我見二王子 閉絕在林中
茉三大臣來 白王如是語 如猛火圍遶
臣以冷水灑 令乃蘇息 顧視於四方 釋歎希有
蘇起而號哭 悲號不自勝 舉手以哀言 高聲作是語
王聞如是說 倍增憂火熱 夫人大號咷 已篤無常罪刹吞
我之小子儞 鍾愛 餘有二子今現存 須被憂火所燒逼

王聞如是說 偕諸夫人大聲唱 高聲作是語
我之小子偏鍾愛 已為無常羅刹吞
餘有二子今現存 須被憂火所燒逼
我今速可之山下 安慰令其保餘命
即便馳駕望前路 一心諸被捨身處
路逢二子行哭泣 推胷懊惱失容儀
父母見已抱憂悲 俱往山林捨身處
既至菩薩捨身地 共聚悲歎生大苦
既去瓔珞重長心 收取菩薩身餘骨
与諸人衆同供養 共造七寶窣覩波
以彼舍利置函中 樹駕旗憂趣城邑
復告阿難陀 往時菩薩者 即我等是 多生於異念
王是父淨飯 名是母摩耶 太子謂慈氏 次第殊宣利
虎是大世主 王兒五苦苦 一是大目連 一是舍利子
我為法等說 往昔利他緣 如是菩薩行 炎佛因當事
善薩捨身時 發如是和指 願我身餘骨 未世為衆生
此是捨身處 七寶窣覩波 以經無量時 遂況於厚地
由昔本願力 隨緣興濟度 為利於人天 從地而涌出
余時世尊說 是往昔因緣 之時無量阿僧祇耶
人天大衆皆大悲喜歎 未曾有悉發阿耨多
羅三藐三菩提心 復告樹神 我為汝等 恩故敬
礼敬佛攝神力 其窣覩波 還沒于地

金光明冥福王經十方菩薩讚歎品第廿七

余時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界
有無量百千万億諸菩薩衆各從本土諸鬘
華山至世尊所五輪著地礼世尊已一心合掌
異口同音而讚歎曰

佛身微妙真金色 其光普照等金山
清淨柔軟若蓮花 無量妙彩而嚴飾
三十二相遍莊嚴 八十種好皆圓備
光明晃耀無與等 離垢猶如淨滿月
其唇清徹甚微妙 如師子吼震雷音
八種微妙悅耳根 超勝迦陵頻伽等
百福妙相以嚴容 光明具足淨無垢
智慧澄明如大海 功德廣大若虛空
圓光遍滿十方界 隨緣普濟諸有情
煩惱炎涂智皆除 法炬恒然不休息
衆悉利益諸衆生 現在未來能與樂
常為宣說第一義 令證涅槃真寂靜
佛說甘露妙勝法 能與甘露微妙義
引入甘露涅槃城 令受甘露無為樂
常於生死大海中 解脫一切衆生苦
令被解住安隱路 恒與難思如意樂
如來德海甚深廣 非諸譬喻所能知
於衆常起大悲心 皆願速證菩提果
如來智海無邊際 一切人天共測量
假使千万億劫中 不能得知其少分
我今略讚佛功德 於德海中唯一渧

如來智海無邊際　一切人天共測量
假使千万億劫中　不能得知其少分
我今略讚佛功德　於德海中唯一滴
迴斯福聚施群生　皆願速證菩提果

※　尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉善能
如是讚佛功德利益有情廣興佛事能成諸
罪生無量福

金光明寶藏王經妙擡菩薩讚歎品第十八

尒時妙擡菩薩即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛而說讚曰

牟尼百福相圓滿　無量功德以嚴身
廣大清淨人樂觀　猶如千日光明照
缺彩無違光熾盛　如妙寶聚相端嚴
如日初出朕虛空　紅白分明閻金色
赤如金山光普照　慈能周遍百千生
能滅衆生無量苦　皆令無違勝妙樂
諸相具足悉嚴淨　衆生樂觀無厭足
頭髮柔軟紺青色　猶如黑蜂集妙花
大喜大捨淨莊嚴　大慈大悲皆具足
衆妙相好為嚴飾　菩提分法之所成
如來能施衆福利　令彼常蒙大安樂
殊勝妙德共莊嚴　光明普照千万生
如來光相極圓滿　猶如日遍空中
佛如須彌功德具　示現能周於十方
如來金口妙端嚴　面白齊密如珂雪
如來面貌無倫匹　眉間毫相常右旋

如來光相極圓滿　猶如日遍空中
佛如須彌功德具　示現能周於十方
如來金口妙端嚴　面白齊密如珂雪
如來面貌無倫匹　眉間毫相常右旋

※　光潤鮮白等頗梨　猶如滿月居空界
佛告妙擡菩薩汝能如是讚佛功德不可思
議利益一切令未知者隨順修學

金光明寶藏王經菩提樹神讚歎品第十九

尒時菩提樹神示以伽他讚世尊曰

敬禮如來清淨慧　敬禮常求正法慧
敬禮能離非法慧　敬禮恒無分別慧
希有世尊無違行　希有難見比優曇
希有如海鎮山王　希有善逝光無量
希有調御和悉爾　希有種種明達日
能說如是經中實　衰悲利益諸群生
牟尼寂靜諸根定　能入寂靜涅槃城
能住寂靜等持門　能知寂靜滅境界
而之中等住安寂　聲聞弟子身亦空
一切法體性皆無　一切衆生悉空寂
我常捨念於諸佛　我常樂見諸世尊
我常發起慈悲心　常得值遇如來日
我常頂礼於世尊　猶常渴仰心不捨
悲強流淚情無間　常得奉事不知厭
常願世尊起悲心　和願常得令我見
佛及聲聞衆清淨　猶常普濟於人天
佛是大神通仙人　亦如幻焰及水月

悲強流流情無間　常得奉事不知厭
唯願世尊起悲心　和願常得令我見
願常普濟於人天　佛及聲聞衆清淨
佛身本淨若虛空　亦如幻燄及水月
願說涅槃甘露法　能生一切功德聚
世尊所有淨境界　悲悲正行不思議
聲聞獨覺非所量　大仙菩薩不能測
唯願如來哀愍我　常令親見大悲身
三業無倦奉慈尊　速出生死歸真際
尒時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善
哉善哉善女天汝能於我真實無妄清淨法
身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證
第上菩提一切有情同所修習若得聞者皆
入甘露無生法門
金光明寶藏王經大辯才天女讚歎品第廿
尒時大辯才天女即從座起合掌恭敬以直
言詞讚世尊曰
南謨釋迦牟尼如來應正等覺身具金色咽
如螺月面如滿月目頻青蓮脣口赤好如頗
黎色鼻高脩直如利金鉤齒白齊密如珂雪
頸花身光普照如百千日光彩映徹如驢部
金所有言詞皆無謬失示三解脫門開三菩
提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行
境亦常清淨離非威儀進止無謬六年苦行
三轉法輪度普衆生令歸彼岸身相圓滿如
拘陀樹六度萨修三業無失具一切智自他

利滿所有宣說常為衆生言不虛設於釋種
中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力
稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願
以此福廣及有情永離生死成無上道
尒時世尊告大辯天曰善哉善哉汝久修
習具大辯才令復於我廣陳讚歎令汝速證
無上法門相好圓明普利一切
金光明寶藏王經付囑品第廿一
尒時世尊普告無量菩薩及諸人天一切大
衆汝等當知我於無量無數大劫勤修苦行
獲甚深法菩提正因已為汝說汝等誰能發
勇猛心恭敬守護我涅槃後於此法門廣宣
流布能令正法久住世間尒時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是語世尊我等成有放逸之心於佛世
尊無量大劫勤修苦行獲甚深微妙之
法菩提正因恭敬護持不惜身命佛涅槃後
於此法門廣宣流布當令正法久住世間尒
時諸大菩薩即於佛前說伽他曰
世尊真實語　安住於實法　由彼真實故　護持於此經
大悲為甲冑　安住於大慈　由彼慈悲力　護持於此經
福資糧圓滿　生起智資糧　由資糧滿故　護持於此經

世尊真實語 安住於實法 由彼真實故 讚持於此經
大悲為甲冑 安住於大慈 由彼慈悲力 讚持於此經
福資糧圓滿 生起智資糧 由資糧滿故 讚持於此經
降伏一切魔 破滅諸邪論 斷除惡見故 讚持於此經
讚世并梵天 乃至阿蘇羅 龍神樂叉等 讚持於此經
地上及虛空 久住於斯者 奉持佛教故 讚持於此經
四梵住相應 四聖諦嚴飾 降伏四魔故 讚持於此經
虛空及質礙 質礙及虛空 諸佛所讚持 無能傾動者

*

尒時四大天王聞佛說此讚持妙法各生隨喜讚正法心一時同聲說偈他曰

我今於此經 及男女眷屬 皆一心擁護 令得廣流施
若有持經者 能作菩提因 我常於四方 擁護而承事

尒時天帝釋合掌恭敬說偈他曰

諸佛證此法 為欲報恩故 饒益菩薩衆 出世演斯經
我於彼諸佛 報恩常供養 讚持如是經 及以持經者

尒時親史多天子合掌恭敬說偈他曰

佛說如是經 若有能持者 當住菩提位 來生親史天
世尊我慶悅 捨天殊勝報 住於贍部洲 宣揚是經典

時索訶世界主梵天王合掌恭敬說偈他曰

諸靜慮無量 諸乘及解脫 皆從此經出 是故演斯經
若說是經處 我捨梵天樂 為聽如是經 亦常為擁護

尒時魔王子名曰高主合掌恭敬說偈他曰

若有受持此 正義相應經 不隨魔所行 淨除魔惡業
我等於此經 亦當勤守護 發大精進意 隨喜廣流通

尒時魔王合掌恭敬說偈他曰

若有持此經 能伏諸煩惱 如是衆主類 擁護令安樂
若有說是經 諸魔不得便 由佛威神力 我常擁護彼

尒時妙吉祥天子亦於佛前說偈他曰

諸佛妙菩提 於此經中說 若持此經者 是供養如來
我當持此經 為俱胝天說 恭敬聽聞者 勸至菩提處

尒時慈氏菩薩合掌恭敬說偈他曰

若見住菩提 与為不請友 乃至捨身命 為護此經王
我聞如是法 當往親史天 由世尊加護 廣為人天說

尒時上坐大迦攝波合掌恭敬說偈他曰

佛於靜慮樂 說我勝智慧 我今隨自力 護持如是經
若有持此經 我當攝受彼 授其詞辯力 常隨讚善哉

尒時具壽阿難陀合掌向佛說偈他曰

我親從佛聞 無量衆經典 未曾聞如是 深妙法中王
我今聞是經 親於佛前受 諸樂菩提者 當為廣宣通

尒時世尊見諸菩薩人天大衆各各發心於此經典流通擁護勸進菩薩廣利衆生讚言善哉善哉汝等能於如是微妙經王受持流布乃至於我般涅槃後不令散滅即是無上菩提正因所謂如德於恒沙劫說不能盡若有善男子善女人等供養恭敬書寫流通為人解說所

乃至捨我般涅槃後不令散滅即是無上菩
薩正因所獲功德於恒沙劫說不能盡若
有菩薩菩薩尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘善男
子善女人等供養恭敬書寫流通為人解說所
獲功德亦復如是是故汝等應勤修習令時
無量無邊恒沙大衆聞佛說已皆大歡喜信
受奉行

金光明經卷第十

總校 敦煌 鄔仕子 檢 紅塵齋 情 捌 本 經 庚 書

常獲不退為諸佛所
汝等若能成就
乃是無量無空慧
難逢遇時諸菩薩
等衆敬頂礼舍利
佛是白言世尊如來
之所衆敬何因緣故
我因此骨速得无上正等
菩提復告阿難陀今
成就是舍利往昔
阿難陀白我等無間頃
世時有一國王名曰大
滿軍兵武勇衆所歸伏
人民熾盛無有怨敵國大
容端正人所樂觀大
名曰摩訶提婆勤苦
王為欲遊觀般賞山林
為求花菓捨父周遊
王子作如是言我於今
林中將無猛戰損害
言我於自身初无慘惜
世第三王子白二兄曰
此是神仙所居處
身心充滿生歡喜
我无怨怖別離處
當獲殊勝諸功德

言我於自身初无慈悲
昔第二王子白二兄曰 我无恐怖別離苦
此是神仙所居處 當獲殊勝諸功德
身心无適生歡喜
特諸王子各說本心所念之事次復
有一虎產生七子饑餓七日
所逼身形羸瘦將无
言是諸王此虎產來
飢渴所逼必逐噉子養
常所食何物第一王子答曰
虎豹狼師子唯噉熱血肉 要無飲食可濟此羸
第二王子聞此語已作如是言虎羸瘦飢渴
所逼餘命無幾我等何能為求如是
飲食誰復為斯自捨身命濟其
子言一切難捨无過己身
今者於自己身各生愛惜
於此而興利益然有上士懷大
利德妙身濟物復作是念我今此身於眾
生產羸爛壞曾无所益盖去何今日而不能捨
以濟飢苦如積澤喉特諸王子作是語已各
起慈心悲傷慈念共觀羸虎目不忍視
久之俱捨而去亦特護法王子便作是捨
身命本為是特何以故
我從久來特此身
供給數具并衣食 爽穢臭不可近
變壞之法體无常 鳥馬車乘
雖常供養懷患害 恒求難滿難保守
終解棄我不知是
復次此身不堅於我无益可畏如賊不淨
如賣我於今日 此身猶廣大業於生
无海住大身捐棄捨輪迴今得出離彼住
是念若捨此身則捨无量 百千
佛慶是身唯有大小便利不堅如泡諸蟲
所集血膿筋骨共聚 特甚可厭患殺我
今應當棄捨以 究竟還縣永離患苦
無常苦惱生死休息斷諸煩惱黑以空慧刀滅
滅薰修百福莊嚴成一切智諸佛所讚歎妙
法身既證得已施諸眾生无畏法樂是時王
子與大勇猛發 以大慈念增益其心
應彼二兄情懷怖畏為當雖不事所祈即便
白言二兄前去我 未特王子專詣菩提
遂入林中至其 非置於竹上住是
捨言
我為法界諸眾生 應求無上菩提處
起大悲心不傾動 當捨凡夫所愛身
菩提無患无熱惱 諸有智者之所樂
三界苦海諸眾生 我今救濟令安樂
是特王子住是言已於餓虎前棄身而卧由
此菩薩慈悲處 非為菩薩見已即上
高山投身于地復作是言令羸瘠不能食
我即起求刀竟不能得即以新乾竹刺頸出血
漸近虎邊是時大地六種震動如風激水涌
[illegible]

此菩薩慈悲感勢堂能為菩薩見已即上
高山投身于地復作是念堂令羸瘠不能食
我即起求刀堂不能得即以乾草刺頸出血
漸近虎邊是時大地六種震動如風激水涌
沒不安日光精明如羅睺障諸方闇蔽光復
輝天雨名花及妙香末繽紛亂墮遍滿林
中尒時虛空有諸天衆見是事已生隨喜心
歎未曾有感菩薩言善哉大士即說頌●
大士救護運悲心　等視衆生如一子
勇猛歡喜情无怯　捨身清淨稱難思
定堂真常勝妙處　永離生死諸繫縛
不久當獲菩提果　穿靜安樂證无生
是時餓虎既見菩薩頭下血流即便舐血噉
肉皆盡唯留餘骨尒時第一王子見地動已
告其弟曰

大地山河皆震動　諸方闇蔽日光光
天花亂墜遍空中　定是我弟捨身相
第二王子聞兄語已說伽他曰
我聞薩埵作悲言　見彼餓虎身羸瘦
飢渴所逼思食子　我今殺弟捨其身
時二王子生大慈悲啼泣悲嘆即共相隨還
至虎所見弟衣服在竹枝上骸骨及餘在處
縱橫流血成泥霑汙其地見已悶絕不能自
持投身骨上久乃得蘇即起舉手哀聲大
哭俱時歎曰
我弟頑愚無智父母偏愛念　云何俱共出捨身而不歸
父母養育時　我等如何答　穿訶責命豈復自存身
時二王子悲泣懊惱捨而去時小王子所
將侍從手相謂曰王子何在宜共推求

尒時國夫人寢高樓上便於夢中見不料相
被割兩乳牙齒墮落得三鴿雛一為鷹奪二
被驚怖迷動之時夫人遂覺心大慈悲作
如是言
何故今時大地動　誰河林樹皆搖震
日無精光如覆蔽　自聽乳動異常時
如箭射心憂告過　遍身戰悼不安穩
我之所夢不祥徵　必有非常災禍事
夫人兩乳忽然流出念此必有變怪之事時
有侍女聞外人言求覓王子今猶未得心大
驚怖即入宮中白夫人言大家如不外聞諸
人散覓王子遍求不得時彼夫人聞是語已
生大憂惱悲泣盈目重大王所白言大王我
聞外人傳如是語失我寶小兩愛之子王聞
語已驚惶失所悲哭而言告弟言汝今日失我愛
子即便捫淚慰諭夫人告言賢首汝勿憂
慼吾今共出求覓愛子王与大臣及諸人衆
即共出城各各分散隨處求覓未久之頃有
一大臣前白王曰聞王子在林勿憂慼其寶小
者今猶未見王聞是語悲嘆而言告弟言
失我愛子
初有子時歡喜少　後失子時憂苦多
若使我兒重壽命　縱我身亡不為苦
夫人聞已憂惱纏懷如被箭中而嘆歎曰

失我愛子　　後失子時憂苦多
初有子時歡喜少　　疑我身亡不為苦
若使我兒重壽命　　俱往林中共遊賞
夫人聞已憂惱纏懷如被箭中而號歎曰
我之三子并侍從　　定有乖離災厄事
唯小愛子獨不還
次第二段來至王所至聞已曰愛子何在第
二夫人懊惱啼泣唯舌乾燥口不能言竟無
所答夫人聞已
我身熱惱如燒然
勿使我智令破裂
遂棄小子令獨在
闍亂叢遂失本心
時第二段即以王子捨身之事具白王知王
及夫人聞其事已不勝悲嘆望捨身處驚駭
前行詣竹林所至彼獸群捨身之地見其骨
骨隨處交橫俱時投地闍絲將死猶如猫頭
吹側火樹心遂失睹都無所知時大王等以來
過離王及夫人良久乃蘇舉手而與諸侍警
稱我愛子端嚴相
因何死苦先來過
若我得在汝前去
豈見如斯大苦事
尒時夫人遂躃稍四顧號遂乱而手推胸宛轉
于地如魚處陸若牛失子悲泣而言
我子誰舍割捨棄捐于地失我所愛子　憂悲不自勝
我今孤寡失所愛子　我心非金剛　云何而不破
我夢中所見　兩乳皆被割　子遂悲號哭　今遭大苦痛
又夢三鵄鷹　一被鷹擒去　今失所愛子　惡相衰非虛
尒時大王及夫人并二王子盡哀號哭纔
絡不絕与諸人衆共收舉骨遺身舍利為於
供養置宰覩波中所難能汝等應知此即是
二夫人懊惱啼泣唯舌乾燥口不能言竟無
所答夫人聞已
遂棄小子令獨在
闍亂叢遂失本心
時第二段即以王子捨身之事具白王知王
及夫人聞其事已不勝悲嘆望捨身處驚駭
前行詣竹林所至彼獸群捨身之地見其骨
骨隨處交橫俱時投地闍絲將死猶如猫頭
吹側火樹心遂失睹都無所知時大王等以來
過離王及夫人良久乃蘇舉手而與諸侍警
稱我愛子端嚴相
因何死苦先來過
若我得在汝前去
豈見如斯大苦事
尒時夫人遂躃稍四顧號遂乱而手推胸宛轉
于地如魚處陸若牛失子悲泣而言
我子誰舍割捨棄捐于地失我所愛子　憂悲不自勝
我今孤寡失所愛子　我心非金剛　云何而不破
我夢中所見　兩乳皆被割　子遂悲號哭　今遭大苦痛
又夢三鵄鷹　一被鷹擒去　今失所愛子　惡相衰非虛
尒時大王及夫人并二王子盡哀號哭纔
絡不絕与諸人衆共收舉骨遺身舍利為於
供養置宰覩波中所難能汝等應知此即是
彼菩薩舍利復告阿難能我於昔時雖真類性
貪瞋癡等能於地獄餓鬼傍生互無之中隨
緣救濟令得出離何況今時煩惱都盡無復
餘習号天人師具一切智而不能為一一衆生
經於多劫在地獄中及於餘處代受衆苦令
出生死煩惱輪迴尒時世尊欲重宣此義而說
頌言
我念過去世　兄童兄數劫或時作國王　或復為王子
常行於大施　及捨所愛身　願出離生死　至於菩提處
昔時有大國　國主名大車　王子名善孤　常施心无悋
王子有二兄　号大樂大天　三人同出遊　漸至山林所
見虎飢所逼　便生如是心　此虎飢火燒　更无餘可食
大士觀如斯　恐其將食子　捨身无所顧　救子不令傷
大地及諸山　一時皆震動　江海皆騰踊　鶖波水逆流
天地失光明　百獸无所見　林野諸禽獸　飛奔莫所依
二兄悶不還　憂慼生悲苦　即与諸侍從　林藪盡尋求
兄弟共議言　復往深山處　四顧无所有　唯虎食安林
其母并七子　口皆有血汙　殘骨并餘肉　猶在地中
復見有流血　散在竹林所　二兄既見已　心生大恐怖
躃地俱悶絕　蘇遊不覺知　侍女至其身　示情皆哭念
王子諸侍從　悲泣心憂惱　以水灑令蘇　舉手雖叱喚
菩薩捨身時　能母在宮內　五百諸婇女　共受於妙樂

頭絕煩惱地 慈悲不斷 [illegible] 才情智慧
王子諸侍從 啼泣心憂惱 以水灑令蘇 舉手號咷哭
皆捨身時 慧母在宮內 五百諸釋女 共受於苦集

夫人乳兩乳 忽然自流出 遍體如針刺 皆痛不能安
欲生失子相 憂苦皆悉忘 即白大王知 陳斷皆悉事
悲泣不堪忍 長跪向王說 大王今當知 我生大苦惱
兩乳忽流出 藥心不隨心 如針遍刺身 煩冤翌欲絕
我先夢惡瘡 必當失愛子 願王濟我命 如兒存与士
夢見三鵄鷲 小者是愛子 忽被奪去 悲慈難具陳
我今沒憂海 趣死捨不久 怒子命不全 願為速求覓
人間外人語 小子求不得 我今意不安 願王哀憐我
夫人白王已 舉身而號地 悲痛心悶絕 荒迷不覺知
婦女見夫人 悶絕死於地 舉聲皆大哭 憂惱夫所堪
王聞如是語 懷憂不自勝 回命諸群臣 尋求所愛子
皆共出城外 隨處而追覓 漸漸到諸處 王子今何在
今者為存亡 誰知所去處 去何今得見 適我憂惱心
諸人悉共傳 感言王子死 聞者皆傷悼 悲嘆普雖哭
介時大車王 悲哭從座起 即執夫人袂 以水灑其身
夫人漸水灑 久乃得醒悟 悲號以問王 我兒今在不
王告夫人曰 我已使諸人 四面求王子 尚未有消息
王又告夫人 汝莫生煩惱 且當自安慰 可共出追尋
王即与夫人 嚴駕而前進 群動皆悚慄 憂心若火然
士馬百千万 悉隨王出城 各欲求王子 悲哭皆不絕
王求愛子故 自槐於四方 見有一人來 被髮身塗血
遍體裸露王 悲哭從前來 王見是惡相 倍復生憂惱
王便舉兩手 長跪不自裁 初有一大臣 怨怪至王所
進白大王曰 幸願勿悲哀 王之所愛子 今雖未來
不久當來至 以釋大王憂 王復更前行 見次大臣至
其臣語王所 流淚白王言 二子今現存 被髮火所逼
其第三王子 已被无常吞 見餓虎初生 將欲食其子

被髮號王子 見此起悲心 願來先上道 當捨一切樂
繫相如菩提 廣大深如海 即上高山頂 投身餓虎前
虎羸不能食 以竹自傷頸 遂噉王子身 唯有餘骸骨
時王及夫人 聞已俱悶絕 心沒於憂海 煩惱火燒然
臣以旗槌來 灑王及夫人 俱起大悲號 舉手推胸腦
舉一大臣來 白王如是語 我見二王子 悶絕在林中
臣以冷水灑 尋乃暫蘇醒 顧視於四方 如猛火圍逼
暫起而還坐 悲號不自勝 舉手以長言 推噗長太息
王聞如是說 倍增憂火燃 夫人大號咷 高聲唱是語
我之小子 偏鍾愛 已為无常 羅剎吞
餘有二子 今現存 復被憂火所燒逼
我今速可之山下 宴對令其保然命
即便馳駕 登前路 一心詣彼捨身處
路逢二子 行哭泣 推智懊惱失容儀
父母見已 抱憂悲 俱往山林捨身處
既至菩薩捨身地 即聚悲號生大苦
脫去瓔珞盡長心 收取菩薩身餘骨
与諸人衆同供養 共造七寶宰覩波
以彼舍利置塔中 勒駕懷憂趣城邑
復告阿難陀 往時薩埵者 即我等是 切生於長養
王是父淨飯 為是母摩耶 太子謂慈氏 次尊彌勒是

與造七寶宰覩波
勒駕陳夏趣城已
與諸人衆同供養
以彼舍利置於中
復告阿難 往時薩埵者即我等是 勿生於異念
王是父淨飯 后是母摩耶 太子謂慈氏 次舞彌室利
虎是大世主 五兒五苾芻 一是文殊 一是舍利子
我為汝等說 往昔利世緣 如是菩薩行 成佛同當等
昔薩捨身時 發如是願 願我身當來 世益衆生
此是捨身處 七寶宰覩波 以經无量時 遂流於厚地
由昔本願力 隨緣興濟者 為利於人天 復地而涌出
令特世尊說 是往昔因緣 乞特无量阿僧祇
耶人天大衆皆大悲喜歡 未曾有慈悲阿耨多
羅三藐三菩提心 須告樹神我為報恩故 致
礼敬佛塔神力真宰覩波 還沒于地
金光明最勝王經十方菩薩讚歎品第十七
令特釋迦牟尼如來說是經時於十方世界
有无量百千万億諸菩薩衆各從本土詣靈
鷲山至世尊所五輪著地礼世尊已一心合掌
異口同音而讚歎曰
佛身微妙真金色 其光普照等金山
清淨柔軟若蓮花 无量妙彩而嚴飾
三十二相遍莊嚴 八十種好皆圓滿
光明晃耀普无邊 隨諸如淨滿月
其聲清淨甚微妙 如師子吼震雷音
八種微妙應群機 超勝迦陵頻伽等
百福妙相以嚴容 光明具足淨无垢
智慧澄明如大海 功德廣大若虛空
圓光遍滿十方界 隨緣普濟諸有情

八種微妙應群機 超勝迦陵頻伽等
百福妙相以嚴容 光明具足淨无垢
智慧澄明如大海 功德廣大若虛空
圓光遍滿十方界 隨緣普濟諸有情
煩惱愛染習皆除 法炬恒然不休息
衆魔利益諸衆生 魂識未來能與樂
常為宣說第一義 令證涅槃真寂靜
佛說甘露殊勝法 能與甘露歲妙義
引入甘露涅槃城 令受甘露无為樂
常於生死大海中 解脫一切衆生苦
令彼徹往安隱路 恒與難思如意樂
如來德海甚深廣 非諸聲聞所能知
於衆常起大悲心 方便精勤恒不息
如來智海无邊際 一切人天共測量
假使千万億劫中 不能得知其少分
我今略讚佛功德 我從海中唯一滴
迴斯福聚施群生 皆類遠證菩提果
令特妙憧菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌向佛而說讚曰
金光明最勝王經妙憧菩薩讚歎品第十八
牟尼百福相圓滿 無量功德以嚴身
廣大清淨人樂觀 猶如千日光明照
髻彩光邊光熾盛 如妙寶聚相端嚴
如日初出朕虛空 紅白分明間金色
照如金山光普照 悉能周遍百千土
皆與光邊勝妙樂

無量功德以嚴身
猶如千日光明照
如妙寶聚相端嚴
紅白分明間金色
悉能周遍百千土
皆与光遍勝妙樂
衆生樂觀无厭足
猶如黑蜂集妙花
大慈大悲皆具足
菩提分法以成就
令彼常蒙大安樂
光明普照千万土
猶如赫日遍空中
示現能周於十方
無自齊等如虛空
周遍相常在疑
猶如滿月居空界
佛告妙憧菩薩汝能如是讚佛功德不可思
議利益一切令未知者頓解學

敬礼常來正法慧
敬礼恒无分別慧
希有難見比優曇
希有善逝无量
希有摩訶般明途
能入辯静涅槃城
希有善逝无量
希有如海鎮山王
希有調御知慈願
能說如是經中寶
辛辰辯静諸根空
敬礼如來清淨慧
敬礼能離非法慧
希有世尊无邊行
希有如海鎮山王
希有調御知慈願
能說如是經中寶
辛辰辯静諸根空
希有如海鎮山王
希有調御知慈願
能說如是經中寶
辛辰辯静諸根空
能住辯静等持門
佛是中尊住空宇
一切法體性皆无
我常憶念在諸佛
我常發起廣重心
我常願礼在世尊
慈流流情无間
唯願世尊起悲心
佛及聲聞衆清淨
佛身本淨若虛空
願說涅槃甘露法
世尊所有淨境界
聲聞獨覺非所量
唯願如來哀愍我
三業无倦奉慈尊
令得世尊聞是讚已以梵音聲告彌神曰善
哉善哉善女天汝能於我真實无妄清淨法
身自利利他宣揚妙相巧此功德令後速證

希有善逝无量
希有摩訶般明途
能入辯静涅槃城
希有善逝无量
希有摩訶般明途
能入辯静涅槃城
希有善逝无量
希有摩訶般明途
能入辯静涅槃城
能知空静深境界
聲聞菩提空宇
一切衆生悲空宇
我常樂見諸世尊
常得值遇如來日
願常渴仰心不捨
常得奉事不知厭
知願常得令我見
願常普濟於人天
示如幻化及水月
能生一切功德聚
慈悲正行不思議
大仙菩薩不能測
常令願見大悲身
速出生死解真際
令得世尊聞是讚已以梵音聲告彌神曰善
哉善哉善女天汝能於我真實无妄清淨法
身自利利他宣揚妙相巧此功德令後速證
願上菩提一切有情同此願皆得聞者
皆入日露无生法門

金光明寶幢佛經大辯才天女讚第五
令得大辯才天女即從座起合掌恭敬以直
言詞讚世尊曰

皆入甘露无生法門

金光明最勝王經大辯才天女讚嘆品第十四

尒時大辯才天女即從座起合掌恭敬以直言詞讚世尊曰

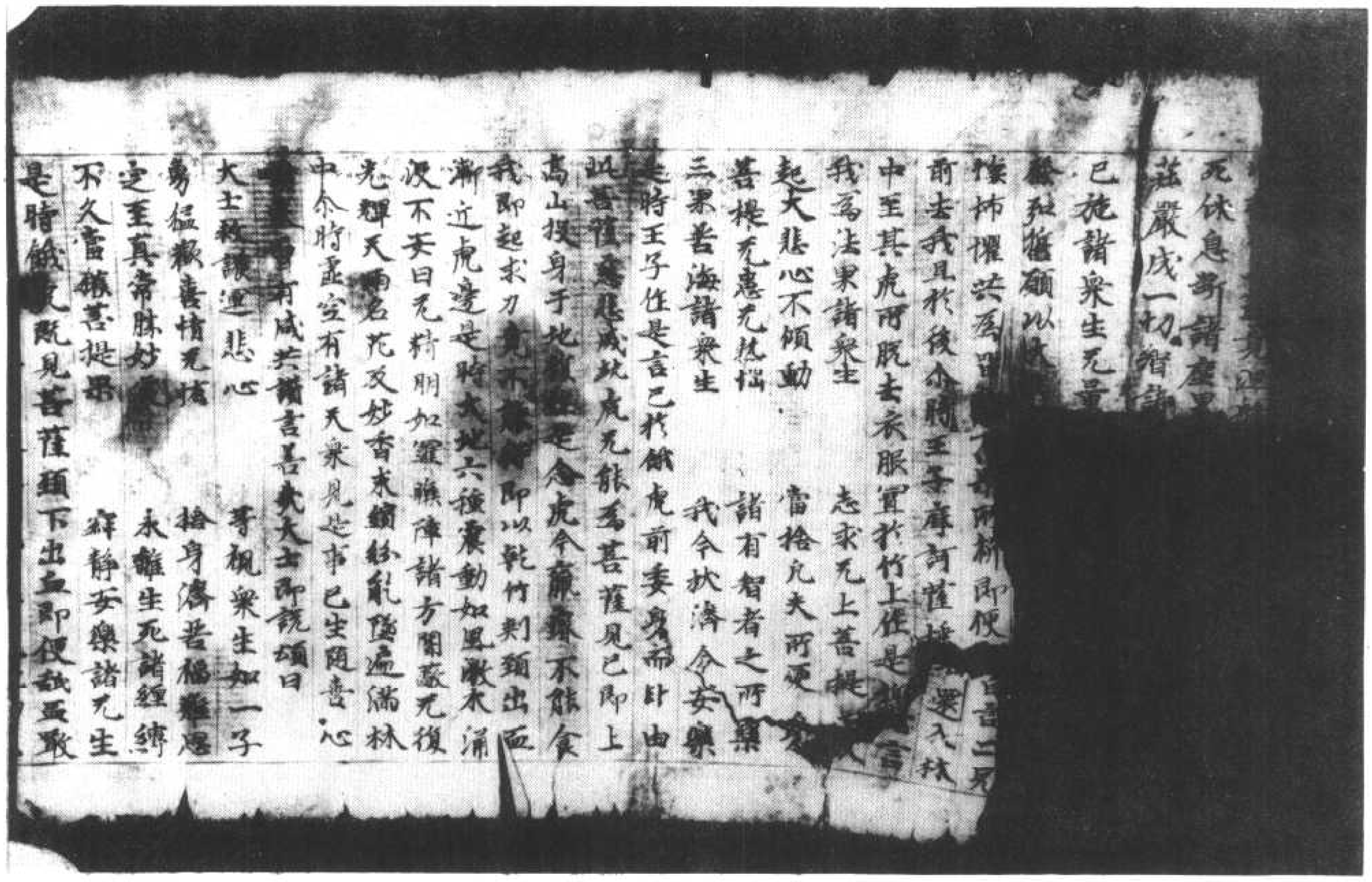
南謨釋迦牟尼如來應正等覺身真金色如
如螺貝面如滿月目類青蓮唇口赤好如頗
梨色鼻高脩直如截金鈿齒白齊密如珂物
頭光身光普照如百千日光彩曜徹如磐郝
金所有言詞皆无謬失亦三解脫門開三昔
提路心常清淨意樂永寂佛所住處及所行
境界常清淨離非威儀進止无謬六年苦行三
轉法輪度昔衆生令解彼岸身相圓滿如拘尼
樹六度薰脩三業無失具一切智自他利滿所
有宣說常為衆生言不虛設於釋種中為大
師子堅固勇猛具八解脫我今隨力稱讚如來
少分功德猶如蚊子飲大海水願以此福廣及
有情永離生死成无上道

尒時世尊告大辯天曰善哉善哉汝久脩習
具大辯才今復於我廣陳讚嘆令汝速證无
上法門相好圓明等利一切

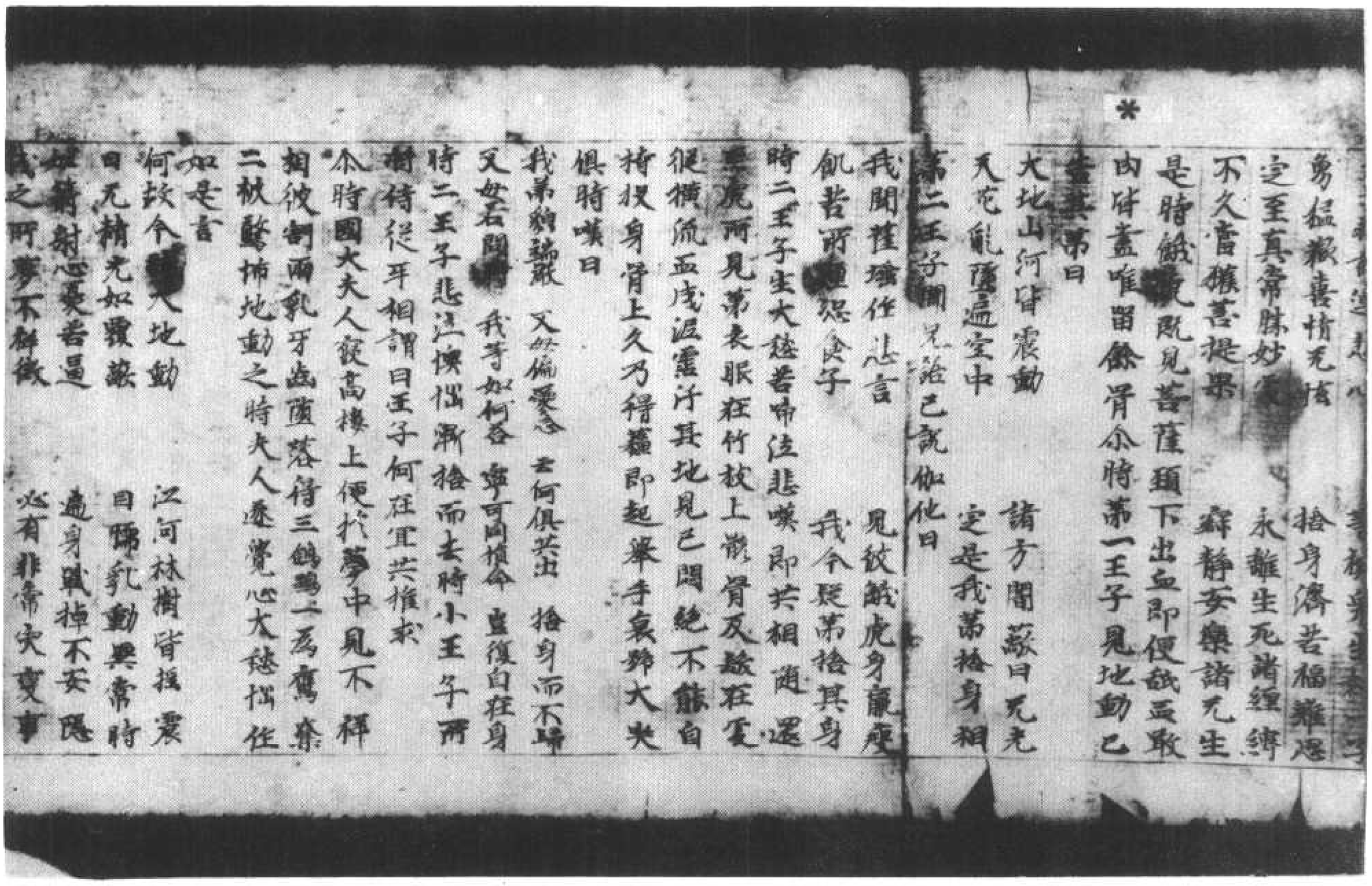
金光明最勝王經付囑品第十五

尒時世尊普告无量菩薩及諸人天一切大衆
汝等當知我於无量无數大劫勤脩苦行推
甚深法菩提亦因已為汝說汝等能發勇
猛心恭敬守護我涅槃後於此法門廣宣流
布能令正法久住世間尒時衆中有六十俱胝
諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同音作如
是語世尊我等咸有能樂之心於佛世尊无

佛說如是經若有能持者當住菩提座來生覩史天
世尊我亦說捨天殊勝報住於鹿野洲宣揚是經典
介時索訶世界主梵天主合掌恭敬說偈曰
諸靜慮无量諸乘及解脫皆從此經出是故演斯經
若說是經者我捨梵天樂為聽如是經只常為擁護
介時魔王子名曰商主合掌恭敬說偈曰
若有受持此正義相應經不預魔所行淨除魔惡業
我等於此經當勤守護發大精進意預魔衆流通
介時魔王合掌恭敬說偈曰
若有持此經能伏諸煩惱如是衆生類擁護令安樂
若有說是經諸魔不得便由佛威神故我當擁護彼
介時妙吉祥天子只於佛前說偈曰
諸佛妙菩提於此經中說若持此經者是供養如來
我當持此經為擁護天說恭敬聽聞者勸至菩提衆
介時慈氏菩薩合掌恭敬說偈曰
若見住持者而為不請友乃至捨身命為護此經王
我聞如是法當往覩史天由世尊加護廣為人天說
介時上座大迦葉波合掌恭敬說偈曰
佛於耆闍崛恭說我聞智慧我今預自力護持如是經
若有持此經我當擁護彼授其詞辯力當預讚善哉
介時具壽阿難陀合掌向佛說偈曰
我親從佛聞无量衆經典未嘗聞如是深妙法中王
我今聞是經親於佛前受諸樂菩提者當為廣宣通
介時世尊見諸菩薩人天大衆各各發心於此
經典流通擁護勸進菩薩廣利衆生讚言善
哉善哉汝等能於如是微妙經王處誠流布
乃至於我般涅槃後不令散滅即是无上菩
提正因所獲功德於恒河沙劫說不能盡若有
善女人等供養恭敬書寫流通為人解說所
獲功德亦復如是是故汝等應勤備習介時
無量無邊恒河沙大衆聞佛說已皆大歡喜
信受奉行



北一九七四號（號九十七）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一



何故令[illegible]入地動　江河林樹皆振震
曰光耀光如霞燄　目驚乳動異常時
如箭射心憂苦逼　遍身戰掉不安隱
我之所夢不祥徵　必有非常災變事

大人兩乳忽然流出念此必有變怪之事時
有侍女聞夫人言求覓太子今猶未得心大
驚怖即入宮中白夫人曰大家知不水聞諸
人散[illegible]太子處求不得時彼夫人聞是語已
生大憂愁悲泣盈目至大王所白言大王我
聞諸人作如是語失我最小所愛之子王聞
語已驚惶失所悲愛而言嗟哉今日失我所
愛子即便捫淚慰喻夫人告言賢首汝勿憂慼
吾今與出求覓愛子王与大臣及諸人衆即
勅出城[illegible]各各分散隨處求覓未久之頃有一
大臣前白王曰聞王子在頻伽愛慈其最小
者今猶未見王聞是語悲感而言苦哉苦哉
失我愛子　彼失子時憂苦多
物有子時歡喜少　纔我身已不為苦
若使我兒重壽命　我身已受悲惱如陀翦中而嗟嘆曰
夫人聞已憂愁惱　我之三子并侍從　俱往林中共遊賞
我之三子并侍從　最小愛子獨不還　定有乖離失尼事
次第二臣來至王所王問臣曰愛子何在弟
二大臣懊惱泣嗟吞乾燥口不能言竟无
所答夫人問曰　我身熱惱處炕然
速報小子今何在　勿使我胷令破裂
闇亂荒迷失本心
時第二臣即以太子捨身之事具白王知王

所答夫人問曰　我身熱惱處炕然
速報小子今何在　勿使我胷令破裂
闇亂荒迷失本心
時第二臣即以太子捨身之事具白王知王
及夫人聞其事已不勝悲嗟塞捨身處驚
號前行詣竹林所至彼菩薩捨身之處見其骸
骨隨處支擲俱時投地闇絕將死猶如猛風
吹倒大樹心迷失緒都无所知時大臣等以
水遍灑王及夫人良久乃蘇舉手而哭咨嗟
歎曰　回何无苦先來逼
愍我得在後前三　重見如斯大苦事
今時夫人迷闇猶止頭髮迷亂兩手推胸宛
轉于地如魚處陸若半失水悲泣而言
我子離磨割　餘骨散于地　失子悲泣而言
苦哉離愛子　致斯災惱事　我罪全消　云何而不破
我夢中所見　兩乳皆被割　牙齒悉墮落　今遭大苦痛
又夢三鵝鴈　一被鷹擒去　今失所愛子　惡相表非虛
今時大王及與夫人并二王子盡哀號哭
咨不御与諸人衆共收菩薩遺身舍利為於
供養置宰都波中阿蘭陀汝等應知此即是
彼菩薩舍利復告阿難陀我於昔時雖具煩
惱貪瞋癡等能於地獄餓鬼傍生五趣之中
隨緣救濟令得出離何況今時煩惱都盡无
復餘習等天人師具一切智而不能為一一
衆生經於多劫在地獄中及於餘處代受衆
苦今出生死煩惱輪迴今時世尊欲重宣此

隨類將濟令得出離何況今時煩惱有種種
復餘習等天人師具一切智而不能為一一
衆生經於多劫在地獄中及於餘處代受衆
苦今出生死煩惱輪迴余時世尊欲重宣此
義而說頌言

我念過去世　无量无數劫　或時作國王　或復為王子
常行於大地　及捨所愛身　願出離生死　菩提薩埵
昔時有大國　國王名大車　王子名勇猛　常施心无恡
王子有二兒　名大乘大天　三人同出遊　漸至山林所
見虎飢所逼　便生如是心　此虎飢火燒　更无餘可食
大士觀如斯　隱其將食子　捨身无所惜　救子不令損
大地及諸山　一時皆震動　江海皆騰躍　新波水逆流
天地失光明　暗冥无所見　林野諸禽獸　飛奔莫所依
二兒恐不還　憂戚生悲苦　即与諸侍從　林藪遍尋求
見第共議說　復往深山窟　四顧无所有　見虎食子林
其母并七子　以皆有面汙　殘骨并餘血　棄擲在地中
復見有流血　殷在竹林所　二兒既見已　心生大怖
闕絕俱投地　荒迷不覺知　經王王共身　六情皆失念
王子諸侍從　歸注心憂惱　以水灑令蘇　衆子悲號哭
皆悲號捶身時　意憂在宮內　五百諸婇女　共愛於妙樂
夫人之兩乳　忽然自流出　遍體如針刺　苦痛不能安
救生失子想　憂苦前苦傷心　即自大王知　陳斯苦惱事
悲泣不堪忍　哀聲向王說　大王今當知　我生大苦惱
兩乳忽流出　禁止不隨心　如針遍刺身　煩惱身燒燃
我先夢惡徵　恐當失愛子　願王濟我命　知兒存与亡
夢見三鶴鶴　小者是愛子　忽被鷹奪去　悲號離其陳
我今沒憂海　趣死將不久　惡子命不全　願王哀求見
又聞外人語　小子未不得　我今意不安　願王哀愍我
夫人白王已　聚身而躃地　悲痛心悶絕　荒迷不覺知

[illegible]王及夫人聞已悶絕心沒於憂海如投大火燒燃
四山游獵來獵王及夫人俱起大悲號聚手推胸號
第三大臣來白王如是語我見二王子悶絕在林中
民以沙水灑面令蘇息顏貌於四方如猛大風過
曾叔而悲泣悲號不自勝舉手以裹面稱南無佛
王聞如是說倍增憂火燒夫人大號咷高聲作是語
我之小子偏鍾愛已為兄弟所殺
餘有二子今現存復被憂火所燒逼
我今速可之山下安慰令其保餘命
即便馳急至前路一心語彼拾身處
路逢二子行哭泣推胸懊惱失容儀
又如見已抱憂悲俱往山林拾身骨
既至菩薩捨身地共聚悲號生大苦
脫去瓔珞盡棄心收取骨灰餘骨
與諸人衆回供養共遊七寶宮殿城邑
以彼舍利置函中堅駕懷還城邑
復告阿難陀往時菩薩者即我半足是勿生怯異念
王是父淨飯是母摩耶太子謂慈氏汝等殊室利
是大世主五兒五慈氏一是大目連一是舍利子
我為汝等說往昔利他緣如是菩薩行成佛因事事
菩薩捨身時發如是弘誓願我身餘骨未世盡衆生
此是捨身處七寶宮殿城以緣兄憂時送沉於厚地
由昔本願力隨緣興濟度為利於人天從地而涌出
今時世尊說是往昔因緣之時兄憂阿僧企
耶人天大衆皆大悲喜歡未曾有惡發阿耨
多羅三藐三菩提心復告樹神我為報恩故
致礼敬佛塔神力其宮觀波還沒于地
金光明最勝王經十方菩薩讚歎品第十七
今時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界

多羅三藐三菩提心復告樹神我為報恩故
致礼敬佛塔神力其宮觀波還沒于地
金光明最勝王經十方菩薩讚歎品第十七
今時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界
有兄憂百千万億諸菩薩衆各從本土詣
耆闍崛山至世尊所五輪著地礼世尊已一心合
掌異口同音而讚嘆曰
佛身微妙真金色其光普照等金山
清淨柔軟若蓮花兄憂妙彩而嚴飾
三十二相遍莊嚴八十種好皆圓滿
兄明栖著兄與等離垢猶如淨滿月
其聲清徹甚微妙如師子吼震雷音
八種微妙應屏擯超勝如彼頻伽等
百福妙相以嚴容兄明具足淨兄加
智慧澄明如大海功德廣大若虛空
圓光遍滿十方界隨緣普濟諸有情
煩惱爰染習皆除法炬恒然不休息
哀愍利益諸衆生現在未來能與樂
常為宣說第一義令發無上菩提心
佛說甘露殊勝法能與甘露妙微義
引入甘露涅槃城令受甘露兄為樂
常於生死大海中解脫一切衆生苦
令彼能住安隱路恒與難思如意樂
如來德海甚深廣非諸譬喻所能知
於衆常起大悲心方便猶勤恒不息
如來智海兄邊際一切人天共測量
假使千万億劫中不能得知其少分
我今略讚佛功德於德海中唯一滴
迴斯福聚施群生

如來智海无邊際　一切人天共測量
假使千万億劫中　不能得知其少分
我今略讚佛功德　於諸海中唯一滴
迴斯福聚施群生　願速證菩提果

✱

尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉善哉能
如是讚佛功德利益有情廣興佛事能滅諸
罪生无量福

金光明最勝王經妙幢菩薩讚歎品第廿八

尒時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛而說讚曰

牟尼百福相圓滿　無量功德以嚴身
廣大清淨人樂觀　猶如千日光明照
紺青色髮光熾盛　如妙寶聚相姊嚴
如日初出映虛空　紅白分明開金色
亦如金山光晋照　慈能周遍百千土
能滅衆生无量苦　皆与无邊勝妙樂
諸相具足悉嚴淨　衆生樂覩无厭足
頭髮柔軟紺青色　猶如黑蜂集妙花
大慈大捨淨莊嚴　大悲大喜皆具足
衆妙相好為嚴飾　菩提分法之所成
如來能施衆福利　令彼常蒙大安樂
種種妙德共莊嚴　光明普照千万土
如來光相極圓滿　猶如赫日遍虛中
佛如須彌功德具　示現能周於十方
如來金口妙端嚴　遍白齊潔如珂雪
如來面貌光倫正　肩間爽相常衣被
光潤鮮白菩頗梨　猶如滿月居空界

佛身本淨若虛空
願說微妙甘露法
世尊所有淨境界
聲聞獨覺非所量
唯願如來哀愍我
三業无倦乘尊意
尒時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善
哉善哉善女天汝能於真實无妄清淨法
身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證
菩提一切有情同所修習得聞者皆
入甘露无生法門
金光明最勝王經大辯才天女讚歎品第十
尒時大辯才天女即從座起合掌恭敬以真言
詞讚世尊曰
南鎮雖此年尼如來應正等覺身真金色咽
如螺貝面如滿月目類青蓮脣口赤好如頗
梨色鼻高挺直如截金鎚齒白齊密如拘物
頭花身光普照如百千日光彩樸徹如瞻部
金所有言詞皆无錯失亦三解脫門開三善
提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行
境亦常清淨離非威儀進正无謬六年苦行
三轉法輪度諸衆生令歸彼岸身相圓滿
如拘孩樹六度薰修三業无失具一切智自他
利滿所有宣說常為衆生言不虛設於雜種
中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力
種讚如來少分功德猶如戟子飲大海水願
以此福廣及有情永離生死成无上道

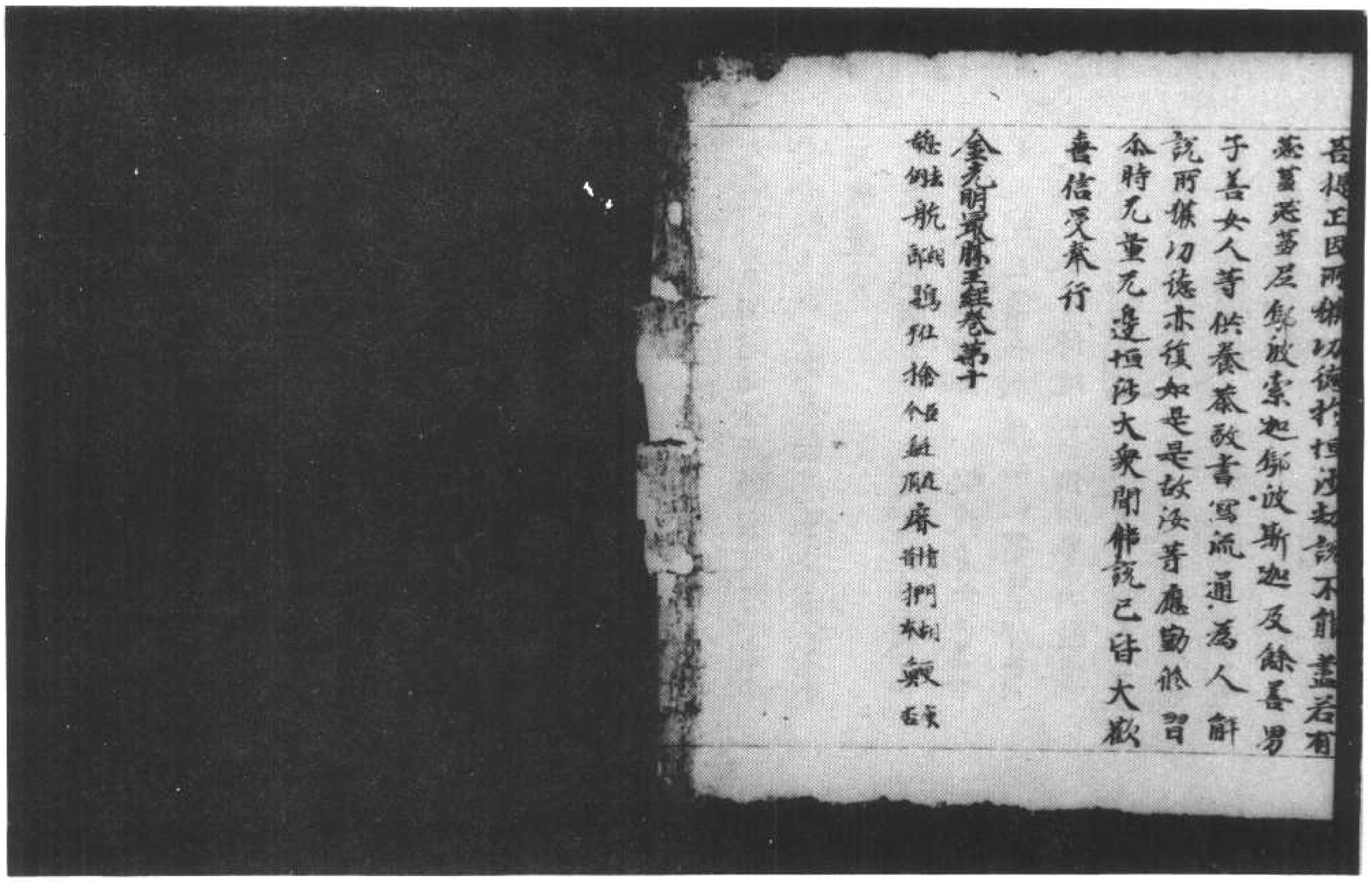
亦如幻緣及水月
能受一切切德聚
慈悲正行不思議
大仙菩薩不能測
常令觀見大悲身
速出生死歸真除
尒時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善
哉善哉善女天汝能於真實无妄清淨法
身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證
菩提一切有情同所修習得聞者皆
金光明最勝王經付囑品第廿一
尒時世尊告无量菩薩及諸人天一切大
衆汝等當知我於无量无數大劫勤修苦行
獲斯涅槃法菩提正因已為汝說汝等誰能於
勇猛心恭敬守護我涅槃後於此法門廣宣
流布能令正法久住世間尒時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是語世尊我等咸有欣樂之心於佛
世尊无量大劫勤修苦行所獲甚深微妙之
法菩提正因恭敬護持不惜身命佛涅槃後
於此法門廣宣流布當令正法久住世間尒
時諸大菩薩即於佛前說偈他曰
世尊真實語　安住於寂法　由彼真實故　護持於此經
大悲為胷胄　安住於大慈　慶慰悲力　護此於此經
福資糧圓滿　生起智資糧　由資糧滿故　護持於此經
除伏一切魔　破滅諸邪論　斷除惡見故　護持於此經
護世并梵釋　乃至阿蘇羅　龍神藥叉等　護持於此經
地上及虛空　人住於術者　乘持佛教故　護持於此經
四梵住相應　四聖諦嚴飾　除伏四魔故　護持於此經

降伏一切魔 破滅諸邪論 斷除惡見故 護持於此經
護世并釋梵 乃至阿蘇羅 龍神藥叉等 護持於此經
地上及虛空 久住於斯者 奉持佛教故 護持於此經
四梵住相應 四聖諦嚴飾 降伏四魔故 護持於此經
虛空成質礙 質礙成虛空 諸佛所護持 無能傾動者
爾時四大天王聞佛說此護持妙法各生隨喜
護正法心一時同聲說伽他曰
我今於此經 及男女眷屬 皆一心擁護 令得廣流通
若有持經者 能作菩提因 我常於四方 擁護而承事
爾時天帝釋合掌恭敬說伽他曰
諸佛證此法 為欲報恩故 饒益菩薩眾 出世演斯經
我於彼諸佛 報恩常供養 護持如是經 及以持經者
爾時都史多天子合掌恭敬說伽他曰
佛說如是經 若有能持者 當住菩提位 來生覩史天
世尊我慶悅 捨天殊勝報 住於贍部洲 宣揚是經典
時索訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰
諸靜慮無量 諸乘及解脫 皆從此經出 是故演斯經
若說是經處 我捨梵天樂 為聽如是經 亦常為擁護
爾時魔王子名曰商主合掌恭敬說伽他曰
若有受持此 正義相應經 不隨魔所行 淨除魔惡業
我等於此經 亦當勤守護 發大精進意 隨處廣流通
爾時魔王合掌恭敬說伽他曰
若有持此經 能伏諸煩惱 如是眾生類 擁護令安樂
若有說是經 諸魔不得便 由佛威神故 我當擁護彼
爾時妙吉祥天子亦於佛前說伽他曰
諸佛妙菩提 於此經中說 若持此經者 是供養如來
我當持此經 為俱胝天說 恭敬聽聞者 勸至菩提處

若有說是經 諸魔不得便 由佛威神故 我當擁護彼
爾時妙吉祥天子亦於佛前說伽他曰
諸佛妙菩提 於此經中說 若持此經者 是供養如來
我當持此經 為俱胝天說 恭敬聽聞者 勸至菩提處
爾時慈氏菩薩合掌恭敬說伽他曰
若見住菩提 與為不請友 乃至捨身命 為護此經王
我聞如是法 當往覩史天 由世尊加護 廣為天人說
爾時上座大迦攝波合掌恭敬說伽他曰
佛於聲聞乘 說我少智慧 我今隨自力 護持如是經
若有持此經 我當攝受彼 授其詞辯力 常讚善哉
爾時具壽阿難陀合掌向佛說伽他曰
我親從佛聞 無量眾經典 未曾聞如是 深妙法中王
我今聞是經 親於佛前受 諸樂菩提者 當為廣宣通
爾時世尊見諸菩薩人天大眾各各發心於
此經典流通擁護勸進菩薩廣利眾生讚言
善哉善哉汝等能於如是微妙經王虔誠流
布乃至於我般涅槃後不令散滅即是無上
菩提正因所獲功德於恒沙劫說不能盡若有
苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘善男
子善女人等供養恭敬書寫流通為人解
說所獲功德亦復如是是故汝等應勤修習
爾時無量無邊恒沙大眾聞佛說已皆大歡
喜信受奉行

金光明最勝王經卷第十

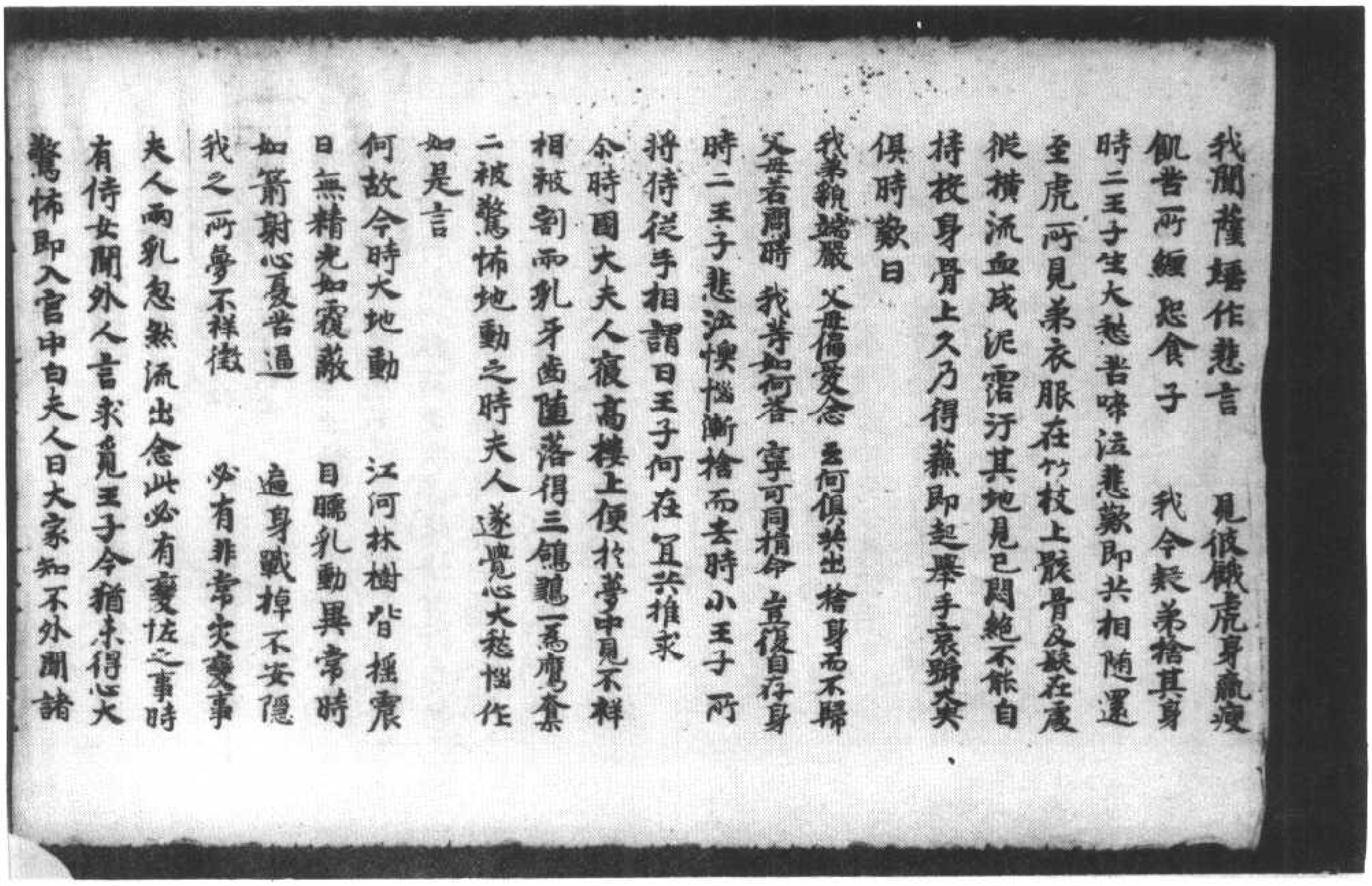
饑[illegible] 航[illegible] 鵶[illegible] 搶[illegible] 鮭[illegible] 齋[illegible] [illegible] [illegible] 歟[illegible]



喜捷正因所稱功德於恒沙劫說不能盡若有
慈善惡業屋舍邊放索迦鄔波斯迦及餘善男
子善女人等供養恭敬書寫流通為人解
說所獲功德亦復如是是故汝等應勤修習
尒時无量无邊恒沙大衆聞佛說已皆大歡
喜信受奉行

金光明最勝王經卷第十
維摩詰 鳩摩羅什 捨身品第十

▼北一九七五號（收 九 十） 金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一



我聞薩埵作慈言　見彼餓虎身羸瘦
飢苦所纏恐食子　我今捨身救其命
時二王子生大慈苦啼泣悲歎即共相隨還
至虎所見弟衣服在竹杖上骸骨及髮在處
縱橫流血成泥霑汙其地見已悶絕不能自
持投身骨上久乃得蘇即起舉手哀號突
俱時歎曰
我弟貌端嚴　父母偏愛念　云何俱共出　捨身而不歸
父母若聞時　我等如何答　寧可同捐命　豈復自存身
時二王子悲泣懊惱漸捨而去時小王子所
將侍從手相謂曰王子何在宜共推求
尒時國大夫人寢高樓上便於夢中見不祥
相被割兩乳牙齒墮落得三鵰鷂一為鷹奪
二被驚怖地動之時夫人遂覺心大愁惱作
如是言
何故今時大地動　江河林樹皆搖震
日無精光如霞蔽　目瞤乳動異常時
如箭射心憂苦逼　遍身戰掉不安隱
我之所夢不祥徵　必有非常災變事
夫人兩乳忽然流出念此必有變怪之事時
有侍女聞外人言求覓王子今猶未得心大
驚怖即入宮中白夫人曰大家知不外聞諸

如箭射心憂苦逼　遍身戰掉不安隱
我之所夢不祥徵　必有非常災變事
夫人兩乳忽然流出念此必有變怪之事時
有侍女聞外人言求覓王子今猶未得心大
驚怖即入宮中白夫人曰大家知不外聞諸
人散覓王子遍求不得時彼夫人聞是語已
生大憂惱悲淚盈目至大王所白言大王我
聞外人作如是語失我家小所愛子王聞語
已驚惶失所悲哽而言苦哉今日失我愛
子即便投淚慰喻夫人告言賢首汝勿憂慼
吾今共出求覓愛子王与大臣及諸人衆即
共出城各各分散隨處求覓未久之頃有一
大臣前白王曰聞王子在頗勿憂慼其家小
者今猶未見王聞是語悲歎而言苦哉苦哉
失我愛子　後失子時憂苦多
初有子時歡喜少　縱我身亡不為苦
若使我兒重壽命　如被箭中而迷惑
夫人聞已憂惱無懷　俱往林中共遊賞
我之三子并侍從　之有乘雖失厄事
唯小愛子獨不還
次第二大臣來至王所王問臣曰愛子何在
第二大臣懊惱啼泣唯舌乾燥口不能言竟
无所答夫人聞曰
速報小子今何在　我身熱惱遍燒然

次第二大臣來至王所王問臣曰愛子何在
第二大臣懊惱啼泣唯舌乾燥口不能言竟
无所答夫人聞曰
速報小子今何在　我身熱惱遍燒然
聞亂荒迷失本心　勿使我胸今破裂
時第二臣即以王子捨身之事具白王知王
及夫人聞其事已不勝悲噎望捨身處驟
駕前行詣竹林所至彼菩薩捨身之地其骸
骨隨處交橫俱時投地悶絕猶如猛風
吹倒大樹心迷失緒都無所知時大臣等以
水遍灑王及夫人良久乃蘇舉手而哭咨嗟
歎曰
禍哉愛子端嚴相　因何死苦先來逼
若我得在汝前亡　豈見如斯大苦事
尒時夫人迷悶稍止頭疑蓬亂兩手推胸宛
轉于地如魚處陸若牛失子悲泣而言
我子誰屠割　餘骨散于地　失我所愛子　憂悲不自勝
苦哉誰教子　致斯憂惱事　我心非金剛　云何而不破
我夢中所見　兩乳皆被割　牙齒悉墮落　今更大苦痛
又夢三鷹鷲　一被鷹搏去　今失所愛子　惡猶表非虛
尒時大王及於夫人并二王子盡哀號哭嚶
路不御与諸人衆共收菩薩遺身舍利為於
供養置宰覩波中阿難陀汝等應知此即是
彼菩薩舍利復告阿難陀我於昔時雖具煩

余時大王及於夫人并二王子盡哀號失理
路不御与諸人衆共收菩薩遺身舍利為於
供養置牢觀波中何難陀法等應知此即是
彼菩薩舍利復告阿難陀我於昔時雖真煩
惱貪瞋痴等能於地獄餓鬼傍生五趣之中
隨緣救濟令得出離何況今時煩惱都盡无
復餘習号天人師具一切智而不能為一一
衆生經於多劫在地獄中及於餘處代受
衆苦令出生死煩惱輪迴令時世尊欲重宣
義而說頌言

我念過去無量无數劫　或時作國王　或復為王子
常行於大施　捨所愛身　願出離生死　至妙菩提處
昔時有大國　國主名大車　王子名勇猛　常施心无悋
王子有二兄　号大渠大天　三人同出遊　漸至山林所
見虎飢所逼　便生如是心　此虎飢火燒　更無餘可食
大士觀如斯　怨其將食子　捨身無所顧　救子不令傷
大地及諸山　一時皆震動　江海皆騰躍　驚波水逆流
天地失光明　昏冥无所見　林野諸禽獸　飛奔莫所依
二兄怯不還　憂愁悲苦　即与諸侍從　林藪遍尋求
兄弟共議　復往深山處　躑躅無所有　見虎處空林
其無并七子　唯見有血汙　殘骨并髮爪　縱橫在地中
復見有流血　散在竹林所　二兄既見已　心生大怨怖
悶絕俱投地　荒迷不覺知　慶主念其身　六情皆失念
王子諸侍從　唏泣心憂惱　以水灑令蘇　舉手號叫哭
菩薩捨身時　意無吝惜內　五百諸婇女　共受於妙樂

其無并七子　唯見有血汙　殘骨并髮爪　縱橫在地中
復見有流血　散在竹林所　二兄既見已　心生大怨怖
悶絕俱投地　荒迷不覺知　慶主念其身　六情皆失念
王子諸侍從　唏泣心憂惱　以水灑令蘇　舉手號叫哭
菩薩捨身時　意無吝惜內　五百諸婇女　共受於妙樂
悲泣無怨恨　哀聲徹遠說　大王今言知　我生大苦惱
兩乳忽流出　禁止不能心　如廚過刺身　煩惱身欲破
我先夢為鹿　必當失愛子　願王憐我命　知見存与亡
夢見烏鵲鳴　小者是愛子　忽被烏鵲去　悲號難真陳
我今沒長海　尋死將不久　怨子命不全　願為速求覓
又聞外人語　小子來不得　我今意不安　願王哀愍我
夫人白王已　舉身而躃地　悲痛心悶絕　荒迷不覺知
婇女見夫人　悶絕在於地　舉聲皆大哭　反復失所依
王聞如是語　懷憂不自勝　回命諸群臣　尋求所愛子
皆共出城外　隨處而追覓　涕泣問諸人　王子今何在
今者為存亡　誰知所去處　王何令得見　解我憂惱心
諸人悉共傳　咸言王子死　聞者皆傷悼　悲歎苦難裁
令時大車王　悲號從座起　即就夫人處　以水灑其身
夫人蒙水灑　久乃得醒悟　悲啼以問王　我兒今在不
王告夫人曰　我已使諸人　四向求王子　尚未有消息
王又告夫人　汝莫生煩惱　且當自安慰　可共出追尋
王即与夫人　嚴駕而前進　號慟聲悲感　憂心若火然

夫人蒙水灑 久乃得醒悟 悲啼以問王 我兒今在不
王告夫人曰 我已使諸人四向求王子 尚未有消息
王又告夫人 汝莫生煩惱 且當自安慰 可共出追尋
王即与夫人 嚴駕而前進 號慟聲悲感 憂心若火然
王庶百千万 亦隨王出城 各欲求王子 悲號聲不絕
王求愛子故 目視於四方 見有一人來 被髮身塗血
遍體蒙塵土 悲哭迷前來 王見是惡相 倍復生憂惱
王便舉兩手 哀號不自制 初有一大臣 急怪至王所
進白大王曰 孝顏勿悲哀 王之所愛子 今雖未來獲
不久當來至 以釋大王憂 王復更問 見次大臣至
其臣語王所 流淚白王言 二子今現存 被髮火所逼
其第三王子 已被无常吞 見獵虎初生 將欲食其子
彼菩薩王子 見此起悲心 願求無上道 當度一切衆
發起妙菩提 廣大深如海 即上高山頂 投身獵虎前
虎羸不能食 以竹自傷頸 遂噉王子身 唯有餘骸骨

時王及夫人 聞已俱悶絕 還於愛海 煩惱火燒然
臣以沐體水 灑王及夫人 俱起大悲號 舉手稱奇能
第三大臣來 白王如是語 我見二王子 悶絕在林中
臣以冷水灑 令得蘇息 顧視於四方 如猛火周遍
輟起而還伏 悲號不自勝 舉手以來言 稱歎希有
王聞如是言 倍增憂愁 夫人大號哭 高聲作是語
我之小子 偏鍾愛 已為無常羅刹吞
餘有二子 今現存 復被憂火所燒逼
我今速可之山下 安慰令其保餘命

我之小子 偏鍾愛 已為無常羅刹吞
餘有二子 今現存 復被憂火所燒逼
我今速可之山下 安慰令其保餘命
即便馳駕望前路 一心詣彼捨身處
路逢二子行啼泣 推胸懊惱失容儀
父母見已抱憂悲 俱往山林捨身處
既至菩薩捨身地 共聚悲號生大苦
脫去瓔珞盡哀心 收取菩薩身餘骨
与諸人衆同供養 共造七寶窣覩波
以彼舍利置函中 整駕懷憂還城邑
復高難施 往時菩薩者 即我釋尼是 勿生於異念
王是父淨飯 后是母摩耶 太子謂薩埵 次身殊室利
虎是大世主 五兒五苾芻 一是大目連 一是舍利子
我為汝等說 往昔利他緣 如是菩薩行 成佛因當學
菩薩捨身時 發如是誓願 願我身肉骨 未世益衆生
此是捨身處 七寶窣覩波 以經無量時 遂沉於厚地
由昔本願力 隨緣無盡處 為利於人天 從地而涌出
今時世尊說 是往昔因緣之時无量阿僧企
耶人天大衆皆大悲喜歎未曾有 悲叢阿耨
多羅三藐三菩提心 復告樹神 我為報恩故
致礼敬佛攝神力 其窣都波還沒于地
金光明最勝王經十方菩薩讚歎品第十七
今時釋迦牟尼如來說是經時 於十方世界
有無量百千万億諸菩薩衆 各從本土詣鷲

多羅三藐三菩提心復言樹神我為報恩故
致礼敬佛樹神为其宣都波還役于地
金光明最勝王經十方菩薩歎品第十七

*

尊山至世尊所五輪著地礼世尊已一心合
掌異口同音而讚歎曰

金山
其光普照等
无量妙彩而嚴飾
八十種好皆圓備
離垢猶如淨滿月
如師子吼震雷音
超勝迦陵頻伽等
光明具足淨無垢
功德廣大若虛空
其光普照等金山
清淨柔軟若蓮華
三十二相過莊嚴
光明晃耀無與等
其聲清徹甚微妙
八種微妙應群機
百福妙相以嚴容
智慧澄明如大海
圓光遍滿十方界
煩惱愛染習皆除
哀愍利益諸衆生
常為宣說第一義
佛說甘露殊勝法
引入甘露涅槃城
常於生死大海中
令彼能住安隱路
如來德海甚深廣
於衆常起大悲心

常於生死大海中
令彼能住安隱路
如來德海甚深廣
於衆常起大悲心
如來智海無邊際
假使千万億劫中
我今略讚佛功德
過斯福聚施群生
令時世尊告諸菩薩言善哉善哉善男子
能如是讚功德利益有情廣興佛事能滅諸
罪生無量福

*

金光明最勝王經十方菩薩讚歎品第十七
令時妙憧菩薩即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛而說讚曰
牟尼百福相圓滿
无量功德以嚴身
廣大清淨人樂觀
猶如千日光明照
缺彩无邊光熾盛
如妙寶聚相端嚴
如日初出映虛空
紅白分明間金色
亦如金山光普照
悲能周遍百千土
能滅衆生無量苦
皆与無邊勝妙樂
諸相具足悉嚴淨
衆生樂觀無厭足
頭髮柔軟紺青色
猶如黑蜂集妙華
大善大捨淨莊嚴
大慈大悲皆具足
衆妙相好為嚴飾
菩提分法之所成

解脫一切衆生苦
恒与難思如意樂
非諸辭喻所能知
方便精勤恒不息
一切人天共測量
不能得知其少分
於德海中唯一滴
皆願速證菩提果

諸相具足悉嚴淨　衆生樂觀無厭足
頭髮柔軟青色　猶如黑蜂集妙華
大喜大捨淨莊嚴　大慈大悲皆具足
衆妙相好為嚴飾　菩提分法之所成
如來能施衆福利　令彼常蒙大安樂
種種妙德共莊嚴　光明普照千万土
如來光相無圓滿　猶如赫日遍空中
佛如須彌功德具　亦現能周於十方
如來金口妙端嚴　齒白齊密如河雪
如來面貌無倫比　眉間毫相常右旋
光潤鮮白等頂髻　猶如滿月居空界
佛告妙憶菩薩汝能如是讚佛功德不可思
議利益一切令衆知者隨順備學
金光明最勝王經菩提樹神讚歎品第十九
令時菩提樹神亦以伽他讚世尊曰
敬礼如來清淨慧　敬礼常求正法慧
敬礼能離非法慧　敬礼恒无分別慧
希有世尊无邊行　希有難見此優曇
希有如海鎮山王　希有善逝无量
希有調御弘慈願　希有釋種明達日
能說如是經中寶　哀愍利益諸群生
牟尼寂靜諸根定　能入寂靜涅槃城
能住寂靜等持門　能知寂靜淨境界
兩足中尊住空寂　聲聞弟子身亦空

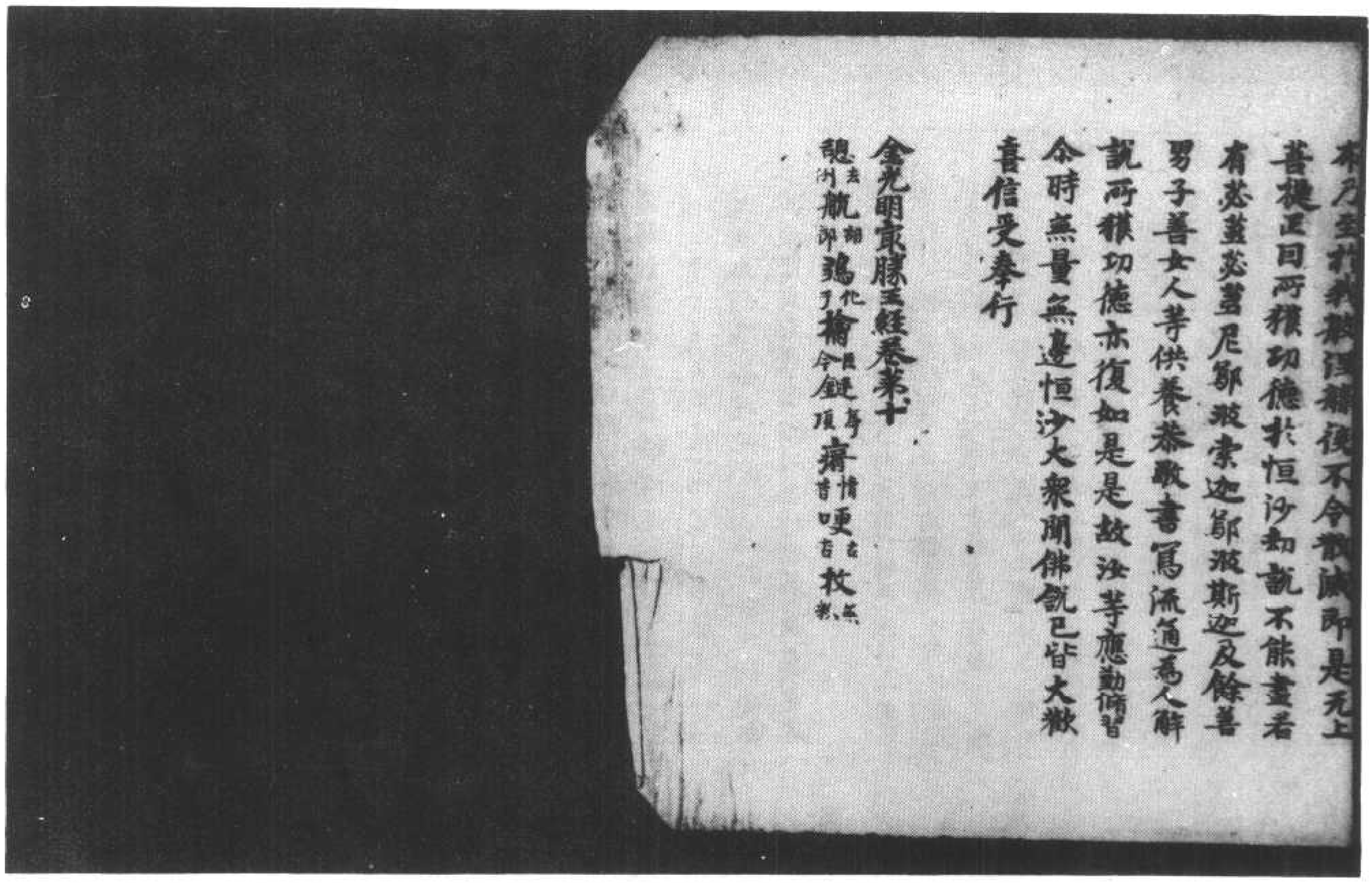
家上菩提一切有情同所備習若得聞者皆
入甘露無生法門
金光明寶懺王經大辯才天女讚歎品第十
尒時大辯才天女即從座起合掌恭敬以真
言詞讚世尊曰
南謨釋迦牟尼如來應正等覺身真金色
如螺貝面如滿月目額青蓮肩臂如象好如頗
黎色身高脩直如截金鎖齒白齊密如珂雪物
頭髮身光普照如百千日光彩暎徹如瞻部
金所有言詞皆無謬失亦三解脫門開示菩
提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行
境亦常清淨離非威儀進止无諂六年苦行
三轉法輪度苦衆生令歸彼岸身相圓滿如
拘陁樹六度莫脩三業无失具一切智自他
利滿所有宣說常為衆生言不虛設於釋種
中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力
稱讚如來之功德猶如飲子飲大海水頗
以此福廣及有情永離生死成无上道
尒時世尊告大辯天曰善哉善哉汝久脩習
具大辯才今復於我廣陳讚歎令汝速證无
上法門相好圓明普利一切
金光明寶懺王經付囑品第十一
尒時世尊普告无量菩薩及諸人天一切大
衆汝等皆知我於无量无數大劫勤脩苦行

上法門相好圓明普利一切
金光明寶懺王經付囑品第十一
尒時世尊普告无量菩薩及諸人天一切大
衆汝等皆知我於无量无數大劫勤脩苦行
猶甚深法菩提正因已為汝說汝等誰能叢
勇猛心恭敬守護我涅槃後於此法門廣宣
流布能令正法久住世間尒時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是語世尊我等咸有欣樂之心於佛
世尊无量大劫勤脩苦行所猶甚深微妙之
法菩提正因恭敬護持不惜身命佛涅槃後
於此法門廣宣流布當令正法久住世間尒
時諸大菩薩即於佛前說伽他曰
世尊真實語 安住於實法 由彼真實故 護持於此經
大悲為甲冑 安住於大慈 由彼慈悲力 護持於此經
福資糧圓滿 生起智資糧 由資糧滿故 護持於此經
降伏一切魔 破滅諸邪論 斷除惡見故 護持於此經
護世并釋梵 乃至阿修羅 龍神藥叉等 護持於此經
地上及虛空 久住於斯者 奉持佛教故 護持於此經
四梵住相應 四聖諦嚴飾 降伏四魔故 護持於此經
虛空或有礙 所礙虛空 諸佛所護持 无能損動者
尒時四大天王聞佛說此護持妙法各生隨
喜護正法心一時同聲說伽他曰
我今於此經 及男女眷屬 皆一心擁護 令得廣流通

虛空或有礙或虛空諸佛所護持无能傾動者
尒時四大天王聞佛說此護持妙法各生隨
喜護正法心一時同聲說伽他曰
我今於此經及男女眷屬皆一心擁護令得廣流通
若有持經者能作菩提冒我當於四方擁護而承事
尒時天帝釋合掌恭敬說伽他曰
諸佛護世法為欲報恩故饒益菩薩衆出世隨順法
我於彼諸佛報恩常供養護持如是經及以持經者
尒時魏史多天子合掌恭敬說伽他曰
佛說如是經若有能持者當住菩提位衆生魏史天
世尊歡喜說捨天殊勝報住於聽部洲宣揚是經典
尒時素訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰
諸聲聞無量諸菩薩眷屬皆從此經出是故演斯經
若說是經處我捨梵天樂為聽如是經亦常為擁護
尒時魔王子名曰高主合掌恭敬說伽他曰
若有受持此正義相應經不隨魔所行淨除魔惡業
我等於此經亦當勤守護數大精進者隨處廣流通
尒時魔王合掌恭敬說伽他曰
若有持此經能伏諸煩惱如是衆生類擁護令安樂
若有說是經諸魔不得便由佛威神故我當擁護彼
尒時妙吉祥天子亦於佛前說伽他曰
諸佛妙菩提於此經中說若持此經者是供養如來
我當擁此經為供養天說恭敬聽聞者勸至菩提處
尒時慈氏菩薩合掌恭敬說伽他曰
若魔惡菩提亦為不請友乃至捨身命為護此經王

尒時妙吉祥天子亦於佛前說伽他曰
諸佛妙菩提於此經中說若持此經者是供養如來
我當擁此經為供養天說恭敬聽聞者勸至菩提處
尒時慈氏菩薩合掌恭敬說伽他曰
若魔惡菩提亦為不請友乃至捨身命為護此經王
若有持經者能作菩提冒我當於四方擁護而承事
尒時天帝釋合掌恭敬說伽他曰
諸佛護世法為欲報恩故饒益菩薩衆出世隨順法
我於彼諸佛報恩常供養護持如是經及以持經者
尒時魏史多天子合掌恭敬說伽他曰
佛說如是經若有能持者當住菩提位衆生魏史天
世尊歡喜說捨天殊勝報住於聽部洲宣揚是經典
尒時素訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰
諸聲聞無量諸菩薩眷屬皆從此經出是故演斯經
若說是經處我捨梵天樂為聽如是經亦常為擁護
尒時魔王子名曰高主合掌恭敬說伽他曰
若有受持此正義相應經不隨魔所行淨除魔惡業
我等於此經亦當勤守護數大精進者隨處廣流通
尒時魔王合掌恭敬說伽他曰
若有持此經能伏諸煩惱如是衆生類擁護令安樂
若有說是經諸魔不得便由佛威神故我當擁護彼
尒時妙吉祥天子亦於佛前說伽他曰
諸佛妙菩提於此經中說若持此經者是供養如來
我當擁此經為供養天說恭敬聽聞者勸至菩提處
尒時慈氏菩薩合掌恭敬說伽他曰
若魔惡菩提亦為不請友乃至捨身命為護此經王

金光明寶懺王經卷第十
魏沙門瞿曇流支譯
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]



有乃至於我法中說諸後不令散滅即是无上
菩提正回所獲功德於恒沙劫說不能盡若
有苾蒭苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘善
男子善女人等供養恭敬書寫流通為人解
說所獲功德亦復如是是故汝等應勤備習
令時無量無邊恒沙大衆聞佛說已皆大歡
喜信受奉行

金光明最勝王經卷第十

翻譯沙門（去聲）翻譯（化）鴻（了）楷（住）令（去聲）鍵（上）頂（去）瘠（情）哽（古）牧（去）教

共出城各各分散頭髮衣氣未久之頃有一大
臣前白王曰聞王子在願勿憂慼其最小者
今猶未見王聞是語悲歎而言告我告我
失我愛子
劫有子時歡喜步　後失子時憂苦多
若使我兒重壽命　縱我身亡不為苦
夫人聞已憂惱纏心被箭中而墜歎曰
我之三子并侍從　領往林中共遊戲
獨小愛子獨不還　定有非難令危害
次第二臣來至王所王問臣曰愛子何在耶
二大臣嘆惱哽咽舌乾燥口不言竟无
所答夫人聞曰
速報小子今何在　我身熱惱遍燒然
問龍荒速失本心　勿使我智令破壞
時第二臣即以王子捨身之事具白王知王
及夫人聞其事已不勝悲痛號哭捨身處號
前行詣竹林所至彼菩薩捨身之地見其骨
骨遍處受橫俱時投地悶絕得死猶如狂風
吹倒大樹心速失緒都无所知時大臣等以
水遍灑王及夫人良久乃蘇舉手而哭咨嗟
歎曰
福我愛子姝嚴相　因何死苦先來逼
若我得在決前亡　豈見如斯大喪事
余時夫人速問稍正面嚴莊氣而手推身先
轉于地如魚處陸苦等失子悲泣而言

若我得在決前云何死苦兇苦逼
余時夫人走問稍上頭髮蓬亂而手推胸
轉于地如魚處陸若牛失子悲吼而言
我子離屠割 餘骨骸于地 失我所愛子 憂悲不自勝
苦哉誰救子 致斯憂惱事 我心非金剛 云何而不破
我夢中所見 兩乳皆被割 牙血悉墮落 今復大苦痛
又夢三鴿鵲 一彼鷹搏去 今失所愛子 惡相未非度
余時大王及於夫人并二王子晝寢 驚起號
不御与諸人衆共設善薩遣身舍利爲於
供養 量率觀波中 何難陀法等應知此即是
彼菩薩舍利後告阿難陀我於昔時 難長煩
惱貪瞋癡等 能於地獄 餓鬼傍生五趣之中
隨緣救濟令得出離 何況今時煩惱都盡无
復餘習 等天人師具一切智而不能爲一一
衆生經於多劫在地獄中及於餘處代受衆
苦令出生死煩惱輪迴余時世尊欲重宣此
義而說頌曰
我念過去世 无量无數劫 或時作國王 或復爲王子
常行於大施 及捨所愛身 願出離生死 至妙菩提處
昔時有大臣 國主名大車 王子名善孟 常施心无悋
王子有二兄 等大悲大天 三人同出遊 漸至山林所
見虎飢所逼 便生如是心 此虎飢火燒 更无餘可食
大士觀如斯 怨其將食子 捨身无所顧 救子不令傷
大地及諸山 一時皆震動 江海皆騰躍 驚波永逆流
天地炎光明 星宿失光明 林野諸禽獸 飛奔莫所依
二兄悶不還 憂感生悲苦 即与諸侍從 林藪廣尋求
兄弟并七子 如是并七子 口皆有血汙 殘骨并餘肉 纵橫在地中
復見有血流 散在竹林所 二兄既見已 心生大怖怖
闇絕俱投地 亂走不覺知 唐捐其身 六情皆失念
王子諸侍從 啼泣心憂惱 以水灑令蘇 舉手號咷哭
菩薩捨身時 慈母在宮內 五百諸婇女 若處於妙樂
夫人之兩乳 忽然自流出 遍體如針刺 苦痛不能安
欲生失子想 憂悲并苦惱 即白大王知 陳斯苦惱事
悲泣不堪忍 哀聲向王說 大王今當知 我生大苦惱
兩乳忽流出 禁止不能止 如針遍刺身 煩冤胷欲破
我先夢惡獸 必當失愛子 願王濟我命 知兒存与亡
夢見三鴿鵲 小者是愛子 忽被鷹搏去 悲慈難具陳
我今深憂海 恐死將不久 惡子命不全 願爲救求覓
又聞外人語 小子亦不得 我今甚不安 願王哀愍我
夫人自王已 舉身而躃地 悲痛心闇絕 荒迷不覺知
婇女見夫人 闇絕在於地 舉聲皆大哭 憂惱失所依
王聞如是語 懷憂不自勝 即令諸群臣 尋求所愛子
皆共出城外 隨處而遊覓 涕泣問諸人 王子今何在
今者爲存亡 誰知所去處 去何令得見 使我憂惱心
諸人悉共傳 咸言王子死 聞者皆傷悼 悲聲苦難數
余時大車王 悲號從座起 即就夫人處 以水灑其身
夫人蒙水灑 久乃得睡悟 悲啼以問王 我兒今何不
王告夫人曰 我已使諸人 四向求王子 而未有消息
王又告夫人 決莫生煩惱 且當自安慰 可共出遊尋
王即与夫人 嚴駕而前進 號動聲徹震 憂心如火然

夫人家衣瓔　久乃得醒悟　悲啼以問王　我兒今何不
王告夫人曰　我已使諸人　四向求王子　尚未有消息
王又告夫人　汝莫生煩惱　且當自安慰　可共出城門
王即与夫人　嚴駕而前進　號動聲悲咸　憂心看火然
士庶百千万　亦隨王出城　各欲求王子　悲號聲不絕
王求愛子故　目視於四方　見有一人來　被髮身塵垢
徧體家塵土　悲哭涕流來　王見是惡相　倍復生憂惱
王便舉兩手　哀號不自勝　怨怒王所來　王見是惡相
魂白大王曰　幸願勿悲哀　王之所愛子　今唯求未獲
不久當大至　以釋大王憂　王復更前行　見次大臣至
其臣說王所　流淚白王言　二子今現存　被憂火所逼
其第三王子　已被虎所食　見餓虎物生　將欲食其子
彼薩埵王子　見此起悲心　願求元上道　當度一切衆
繫縛於其身　廣大深如海　即上高山頂　投身餓虎前
虎羸不能食　以竹自傷頸　流血出王子身　唯有餘骸骨
將王及夫人　聞已俱閉絕　心沒於憂海　煩惱火燒然
臣以辦澡水　灑王及夫人　俱起大悲號　舉手推胷膊
第三大臣來　白王如是語　我見二王子　閉絕在林中
臣以冷水灑　尒乃繫蘇息　顧視於四方　如孤火周遍
暫起而悲伏　悲號不自勝　舉手以某言　稱歎希有
王聞如是說　倍增憂火煎　夫人大號哭　高聲往是語
我之小子徧體受　已為元常罪　剎　吞
餘有二子今現存　復被憂火所燒　遍
我今速可之山下　安慰令其保餘命
即便馳駕望前路　一心諸彼捨身處
路逢二子行啼泣　推胷懊惱失容儀
父母見已抱憂悲　俱往山林捨身處
訊王菩薩捨身地　共聚悲號生大苦

即便馳駕望前路　一心諸彼捨身處
路逢二子行啼泣　推胷懊惱失容儀
父母見已抱憂悲　俱往山林捨身處
訊王菩薩捨身地　共聚悲號生大苦
扶取菩薩身餘骨　共造七寶窣覩波
整駕懷憂趣城邑　以欲舍利置函中
復告阿難陀　往時薩埵者　即我半座是　勿生於異念
王是父淨飯　后是母摩耶　太子謂慈氏　汝等徐堂利
虎是大世主　五兜五苾蓋　一是大目連　一是舍利子
我今決等說　往昔利他緣　如是菩薩行　成佛因當學
菩薩捨身時　發如是弘誓　願我身餘骨　未世益衆生
此是捨身處　七寶窣覩波　以經元量時　遂說於孝地
由昔本願力　隨緣興濟度　為利於人天　從地而涌出
尒時世尊說　是往昔因緣之時　元量阿僧祇
邪人天大衆　皆大悲喜歎　未曾有悲愍阿耨
多羅三藐三菩提心　復皆擁神我為報恩故
致礼敬佛攝神力其窣覩波還沒于地

金光明最勝王經十方菩薩讚歎品第十七

尒時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界
有無量百千万億諸菩薩衆各從本土詣靈
鷲山至世尊所五輪著地礼世尊已一心合掌
異口同音而讚歎曰
佛身微妙真金色　其光普照等金山
清淨柔軟若蓮花　元量妙彩而嚴飾
三十二相遍莊嚴　八十種好皆圓備
光明徧著无與等　離垢猶如淨滿月
其身清淨無垢穢　如師子吼震雷音

清淨柔軟如蓮花　无量妙彩而嚴飾
三十二相遍莊嚴　八十種好皆圓備
光明晃耀無倫比　離垢猶如淨滿月
其聲清徹甚微妙　如師子吼震雷音
八種微妙應群機　超勝世間迦陵頻
百福妙相以嚴容　光明具足淨无垢
智慧澄明如大海　功德廣大若虛空
圓光遍滿十方界　隨緣普濟諸有情
煩惱愛染習皆除　法雨恒然不休息
衰賢利益諸衆生　現在未來能與樂
常為宣說第一義　令證涅槃真寂滅
佛說甘露殊勝法　能與甘露微妙義
引入甘露涅槃城　令受甘露无為樂
常於生死大海中　解脫一切衆生苦
令彼能住安隱路　恒與難思如意樂
如來德海甚深廣　非諸辭喻所能知
於衆常起大悲心　方便精勤恒不息
如來智海无邊際　一切人天共測量
假使千方億劫中　不能得知其少分
我今略讚佛功德　於德海中唯一滴
唯願斯福聚施群生　皆願速證菩提果

尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等善
能如是讚佛功德利益有情廣興佛事能滅
諸罪生无量福

金光明最勝王經妙幢菩薩讚歎品第廿八

尒時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛而說讚曰

无量功德以嚴身　猶如千日光明照
如妙寶聚相端嚴　紅白分明開金色
悉能周遍百千土　皆与光遍勝妙樂
衆生樂觀光歡足　猶如黑蜂集妙花
大慈大悲皆具足　菩提分法之所成
令彼常蒙大安樂　光明普照千万土
猶如赫日遍空中　示現能周於十方
處白毫相常右旋　猶如滿月居空界
佛告妙幢菩薩汝能如是讚佛功德不可思
議利益一切令未知者隨順修學

金光明最勝王經妙幢菩薩讚歎品第廿九

尒時菩提樹神示以伽他讚世尊曰

敬礼如來清淨慧　敬礼常求正法慧
敬礼能離非法慧　敬礼恒无不別慧
希有世尊无邊行　希有難見此優曇
希有如海鎮山王　希有善逝无量

敬礼如來清淨慧
敬礼能離非法慧
希有世尊无邊行
希有如海鎮山王
希有調御知慧海
能說如是經中寶
牟尼寂靜諸根定
能住寂靜等持門
兩足中尊住空寂
一切法離性皆无
我常憶念於諸佛
我常發起勝心
我常願見於世尊
悲泣流淚情无厭
唯願世尊起悲
佛及聲聞衆清淨
佛身本淨若虛空
願說涅槃甘露法
世尊所有淨境界
聲聞獨覺非所量
唯願如來哀愍我
三業无倦奉慈尊

敬礼常來正法慧
敬礼恒无系別慧
希有難見此優曇
希有善逝无邊量
希有擇種明達日
哀愍利益諸群生
能入寂靜涅槃城
能知寂靜深境界
聲聞弟子身亦空
一切衆生悉空寂
我常樂見諸世尊
常得值遇如來日
願常渴仰心不捨
常得奉事不知厭
知願常得令我見
願常普濟於人天
亦如幻燄及水月
能生一切功德聚
慈悲正行不思議
大仙菩薩不能測
常令覩見大悲身
速出生死歸真際

尒時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善哉善哉善女天汝能於我真實无奚清淨法身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證衆上菩提一切有情同所修習若得聞者皆入甘露无生法門

金光明最勝王經大辯才天女讚歎品第卅

尒時大辯才天女即從座起合掌恭敬以真

來欲請當與我授光量无數大劫勤修苦行
獲甚深法菩提正因已爲決記決等離能發
勇猛心恭敬守護我涅槃後於此法門廣宣
流布能令正法久住世間余時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是語世尊我等咸有欣樂之心於佛
世尊无量大劫勤修苦行所獲甚深微妙之
法菩提正因恭敬護持不惜身命佛涅槃後
於此法門廣宣流布當令正法久住世間余
時諸大菩薩即於佛前說伽他曰

大悲為帝釋　安住於大慈　由彼慈悲力　護持於此經
摧伏煩惱　生起智火燒　由彼智火燒　護持於此經
降伏一切魔　終滅諸邪論　斷除惡見故　護持於此經
樂世并梵宮　乃至阿鼻獄　龍神夜叉等　護持於此經
地上及虛空　久住於斯者　奉持佛教故　護持於此經
四梵住根應　四聖諦解脫　降伏四魔怨　護持於此經
星宿諸眷屬　皆滅虛空　諸佛所護持　无能傾動者
余時四天王聞佛說此經　護持好法各生歡
喜護正法心一時同聲說伽他曰

我今於此經及諸眷屬　皆心擁護　令得廣流通
若有持經者　常住菩提位　我常於四方　擁護而來事
余時天帝釋合掌恭敬說伽他曰

諸佛養此法　為欲求菩提故　能護菩薩衆　出世演斯經
我於佛前　發心常供養　護持如是經　及以持經者
余時龍女多天子合掌恭敬說伽他曰

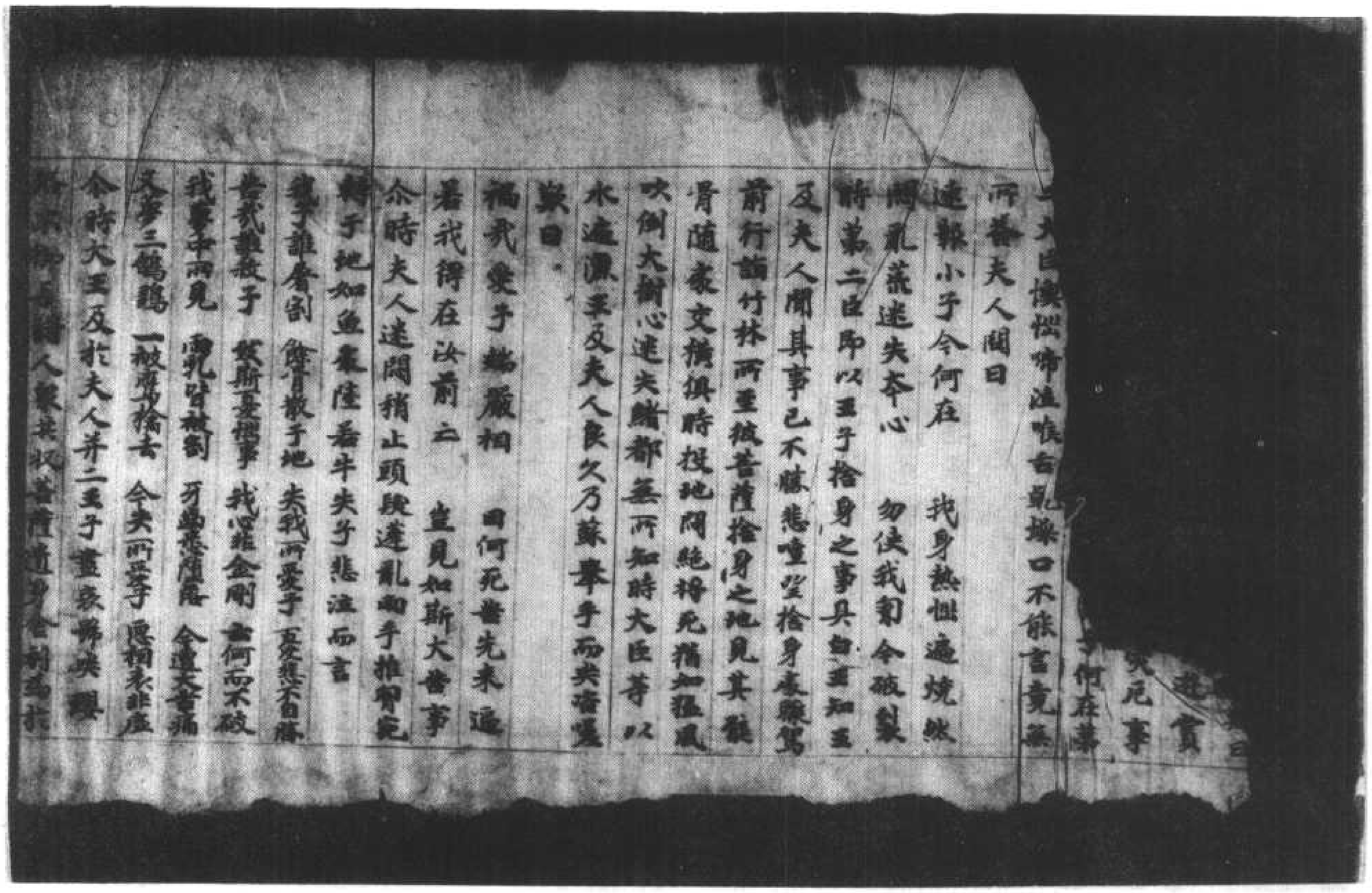
佛說如是經　最有能持者　當住菩提位　來生觀史天
世尊我亦然　於大寶勝報　住於閻浮洲　宣揚是經典
時衆菩薩摩訶薩天王合掌恭敬說伽他曰

我親從佛聞无量衆經典未曾聞如是深妙法中王
我今聞是經親於佛前受諸樂菩提著當為廣宣通
尒時世尊見諸菩薩人天大衆各各發心於
此經典流通擁護勸進菩薩廣利衆生讚言
善哉善哉汝等能於如是微妙經王虔誠流
布乃至於我般涅槃後不令廢滅即是无上
菩提正因所獲功德於恒沙劫說不能盡若
有惡魔惡習及餓鬼索迦鄔波斯迦及餘善
男子善女人等供養恭敬書寫流通為人解
說所獲功德亦復如是是故汝等應勤修習
尒時无量无邊恒沙大衆聞佛說已皆大歡
喜信受奉行

金光明最勝王經卷第十

德法利航朝新鶴仕子捨臣今鬚隨齊精勤捫朝本鬼皮

▼北一九七七號（黃七十六）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一



皆我離殺子　殺斯憂惱事　我心非金剛　云何而不破
我夢中所見　兩乳皆被割　牙齒悉墮落　今遭大苦痛
又夢三鵠鵝　一被鷹鳥攫去　今失所愛子　應相表非虛
尒時大王及於夫人并二王子　晝哀號哭　號
路不御　與諸人衆共收菩薩遺身舍利為於
供養　置窣覩波中阿難陀決等應知此即是
彼菩薩舍利須告阿難陀我於昔時雖具煩
惱貪瞋癡等能於地獄餓鬼傍生五趣之中
隨緣救濟令得出離何況今時煩惱覩盡光
復餘習等夫人聞具一切智而不能為一一
衆生經於多劫在地獄中及於餘處代受衆
苦令出生死煩惱輪迴尒時世尊欲重宣此
義而說頌言
我念過去世　無量無數劫　或時作國王　或復為王子
常行於大施　及捨所愛身　願出離生死　至妙菩提處
昔時有大國　國主名大車　王子名身猛　常施心無悋
王子有二兄　另大與大天　三人同出遊　漸至山林所
見虎飢所逼　便生如是心　此虎飢火燒　更無餘可食
大士觀如斯　怨其將食子　捨身與所願　救子不令傷
大地及諸山　一時皆震動　江海皆騰踴　鵝波不進流
天地失光明　昏冥無所覩　林野諸禽獸　飛奔無所依
二兄恐不還　憂慼生悲苦　即與諸侍從　林藪遍尋求
兄弟共議論　復往深山處　四顧無所有　見虎處空林
其母并七子　口皆有血汙　殘骨并餘髮　縱橫在地中
復見有流血　散在竹林所　二兄既見已　心生大怨怖
悶絕俱投地　荒迷不覺知　處王父子等　六情皆失念

王告夫人曰 我已使諸人四向求王子 當未有消息
王又告夫人 汝莫生煩惱 且當自安慰 可共出遍尋
王即与夫人 嚴駕而前進 號動聲煩慼 憂心若火然
土庶百千万 亦隨王出城 各欲求王子 悲號聲不絕
王求愛子故 目視於四方 見有一人來 被髮身塗血
遥聽象廐王 悲哭逕前來 王見是愚相 借復生憂惱
王便舉兩手 哀號不自戒 初有一大臣 忙怕至王所
進白大王曰 幸願勿悲哀 王之所愛子 今雖求未獲
不久當來至 以釋大王憂 王復重前行 見決大住至
其臣詣王所 流淚白王言 二子今現存 被髮火所逼
其第三王子 已被凡常吞 見誠虎初生 將欲食其子
徒護持王子 見此起悲心 顧不無上道 當度一切衆
擎刺妙善提 廣大深如海 即上高山頂 投身誠虎前
虎飢不能食 以竹自傷頸 遂殺王子身 唯有餘骸骨
時王及夫人 聞已俱悶絕 心沒於愛海 煩惱大燒然

[illegible]以旃檀水 灑王及夫人 俱起大悲號 舉手推匍臂
第三大臣來 白王如是語 我見二王子 悶絕在林中
臣以冷水灑 令乃聖蘇息 顧視於四方 如猛火周遍
斷起而還伏 悲號不自勝 舉手以哀言 稱歎弟希有
王聞如是說 倍增憂火煎 夫人大號咷 馬聲作是語
我之小子 偏重愛 已為凡常羅刹吞
餘有二子今現存 復被憂火所燒逼
我今遣可之山下 安慰令其保餘命
即便馳駕望前路 一心請彼捨身崖
路逢二子行啼泣 推匍懊惱失容儀
父母見已抱憂悲 俱往山林捨身處
共聚悲號大哭 收取菩薩身餘骨
共造七寶窣覩波 [illegible]城邑
[illegible]

稽首世尊所五輪著地礼世尊已一心
合掌異口同音而讚歎曰

佛身微妙真金色　其光普照等金山
无量妙彩而嚴飾　八十種好皆圓備
離垢猶如淨滿月　如師子吼震雷音
超勝迦陵頻伽等　光明具足淨无垢
功德廣大若虛空　隨緣普濟諸有情
法相恒然不休息　現在未來能与樂
令證涅槃真寂靜　能与甘露微妙義
令受甘露无為樂　解脫一切衆生苦
恒与難思如意樂　非諸群萌所能知
方便精勤恒不息　一切人天共測量
不能得知其少分　於德海中唯一滴
皆願速證菩提果

※

三十二相遍莊嚴　光明福者无與等
具勝清徹甚微妙　八種微妙悉群機
百福妙相以嚴容　智慧明達如大海
圓光遍滿十方界　現世受深習皆除
衆惡利益諸衆生　常為宣說第一義
佛說甘露殊勝法　引入甘露涅槃城
常於生死大海中　令彼能住安隱路
如來德海甚深廣　於衆常起大悲心
如來智海无邊際　微塵千分億劫中
能令各讚佛功德　普願諸福聚施群生
合掌世尊普諸菩薩言善哉善哉汝等善能
如是讚佛功德利益有情廣興佛事能滅諸
群生無量福

迴斯福聚施群生　皆願速證菩提果
合掌世尊普諸菩薩言善哉善哉汝等善能
如是讚佛功德利益有情廣興佛事能滅諸
罪生無量福

※

金光明寶藏經妙憧菩薩讚歎品第廿八

尒時妙憧菩薩即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛而說讚曰

牟尼百福相圓滿　無量功德以嚴身
廣大清淨人樂觀　猶如千日光明照
晙彩无邊光熾盛　如妙寶聚相端嚴
如日初出朕虛空　紅白分明開金色
亦如金山光普照　悉能周遍百千土
能滅衆生无量苦　皆与无邊聽妙樂
諸相具足悉嚴淨　衆生樂覩无厭足
頭髮柔軟紺青色　猶如黑蜂集妙花
大慈大捨淨莊嚴　大悲大悲皆具足
衆妙相好為嚴飾　菩提分法之所成
如來能施衆福利　令彼常蒙大安樂
種種妙德共莊嚴　光明普照千万土
如來光相極圓滿　猶如赫日遍空中
佛如須彌功德具　示現能周於十方
如來金口妙端嚴　齒白齊密如珂雪
如來面貌無倫比　眉間毫相常右旋
光明輝白等頗梨　猶如滿月居空界
佛音妙憧菩薩說能如是讚佛功德不可思
議利益一切令未知者隨順修學

如來面貌無倫比　眉間毫相常右旋
光闡鮮白等頗梨　猶如滿月居空界
佛告妙憧菩薩汝能如是讚佛功德不可思
議利益一切令未知者隨順修學
金光明最勝王經菩提樹神讚歎品第廿九
尒時菩提樹神亦以伽他讚世尊曰
敬礼如來清淨慧　敬礼常求正法慧
敬礼能離非法怠　敬礼恒無分別慧
希有世尊無邊行　希有難見比優曇
希有如海鎮山王　希有吉遮光无量
希有調御和慈顏　希有釋種明瑜曰
能說如是經中寶　哀愍利益諸群生
令住舍衛靜等持門　能入舍衛靜涅槃城
能住舍衛靜等持門　能知舍衛靜涅槃境界
幽邃中尊住空舍衛　聲聞弟子身亦空
一切法體性皆无　一切衆生悉空舍衛
我常憶念於諸佛　我常樂見諸世尊
我常發起慈重心　常得值遇如來曰
我常頂礼於世尊　願常渴仰心不捨
悲泣流淚情无聞　常得奉事不知厭
唯願世尊起悲心　和顏常得令我見
佛及聲聞衆清淨　願常普濟於人天
佛身本淨若虛空　亦如幻燄及水月
願說涅槃甘露法　能令一切切德衆
世尊所有淨境界　慈悲正行不思議
聲聞獨覺非所量　大仙菩薩不能測

願說涅槃甘露法　能令一切切德衆
世尊所有淨境界　慈悲正行不思議
聲聞獨覺非所量　大仙菩薩不能測
唯願如來哀愍我　常令覩見大悲身
三業無倦奉慈尊　速出生死歸真際
尒時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善
哉善哉善女天汝能於我真實无妄清淨法
身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證
最上菩提一切有情同所修習若得聞者皆
入甘露無生法門
金光明最勝王經大辯才天女讚歎品第廿
尒時大辯才天女即從座起合掌恭敬以直
言詞讚世尊曰
南謨釋迦牟尼如來應正等覺身真金色咽
如螺貝面如滿月目類青蓮脣口赤好如頗
梨色鼻高脩直如截金鎖齒白齊密如枸物
頭花身光普照如百千日光彩朕徹如瞻部
金所有言詞皆无謬失亦三解脫門開三菩
提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行
境亦常清淨離[illegible]无謬六年苦行
三轉法輪度苦衆生令歸彼岸身相圓滿如
拘苏樹六度薰修三業無失具一切智自他
利滿所有宣說常為衆生言不虛設於釋種
中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力
稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水類

相隨攝六度薰修三業無失具一切智白他
利滿所有宣說常為衆生言不虛設於解脫
中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力
稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水類
以此福廣及有情永離生死成無上道
尒時世尊告大辯天曰善哉善哉汝久修習
具大辯才令復於我廣陳讚歎令汝速證无
上法門相好圓明普利一切

金光明最勝王經付囑品第廿一

尒時世尊普告無量菩薩及諸人天一切大
衆汝等當知我於无量无數大劫勤修苦行
獲甚深法菩提正因已為汝說汝等誰能發
勇猛心恭敬守護我涅槃後於此法門廣宣
流布能令正法久住世間尒時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是語世尊我等咸有欲樂之心於佛
世尊无量大劫勤修苦行所獲甚深微妙之
法菩提正因恭敬護持不惜身命佛涅槃後
於此法門廣宣流布當令正法久住世間尒
時諸大菩薩即於佛前說伽他曰

[illegible]
[illegible] 安住於大慈 由彼慈悲力 護持於此經
[illegible] 安住於大悲 由彼悲悲力 護持於此經
[illegible] 安住於大喜 由彼喜悲力 護持於此經
[illegible] 安住於大捨 由彼捨悲力 護持於此經
[illegible] 及虛空 安住於斯者 奉持佛教故 護持於此經

若有持此經　能伏諸煩惱　如是衆魔類　樂讀令安樂
若有說是經　諸魔不得便　由佛威神故　我皆擁護彼
尒時妙吉祥天子亦於佛前說伽他曰
諸佛妙吉祥　於此經中說　若持誦者　是供養如來
我當持此經　為供養天說　恭敬聽聞者　勤至菩提處
尒時慈氏菩薩摩訶薩等恭敬說伽他曰
若見持者人　乃至捨身命　為護此經故
我聞如是法　當往覩史天　由昔誓願故　度為人天說
尒時上坐大迦攝波合掌恭敬說伽他曰
佛稱贊聞衆　說我勝智慧　我今隨力　護持如是經
若有持此經　我當擁受彼　受其勝功德　如佛說無異
尒時具壽阿難陀合掌向佛說伽他曰
我說從佛聞　無量衆經典　如是深海中　五
我今聞是經　親於佛前受　諸聲聞等　當為廣宣通
尒時世尊見諸菩薩人天大衆各各發心
此經必流通　攝護勸進善　菩薩廣利衆生
善哉善哉汝等能於如是微妙經王度誠
布乃至於我般涅槃後不令散滅即是無
菩提正因所獲功德於恒沙劫說不能盡若
有善男子善女人等供養恭敬書寫流通為人解
說所獲功德亦復如是是故汝等應勤修習
尒時無量無邊恒沙大衆聞佛說已皆大歡
喜信受奉行

金光明最勝王經卷第十

北一九七八號（稱九十八）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一

彼菩薩會利復告阿難陀我於昔時雖具頭
惱貪瞋癡等能於地獄餓鬼傍生五趣之中
隨緣救濟令得出離何況今時頭惱都盡無
復餘習号天人師具一切智而不能為一一
衆生經於多劫在地獄中及於餘處代受衆
苦令出生死煩惱輪迴余時世尊欲重宣此
義而說頌言

我念過去世　無量無數劫　或時作國王　或復為長子
常行於大施　及捨所愛身　願出離生死　至妙菩提處
昔時有大國　國主名大車　王子名勇猛　常施心無悋
王子有二兒　号大渠大天　三人同出遊　漸至山林所
見虎飢所逼　便生如是心　此虎飢火燒　更無餘可食
大王觀如斯　怨其將食子　捨身無所顧　救子不令傷
大地及諸山　一時皆震動　江海皆騰躍　發波水逆流
天地失光明　昏冥無所見　林野諸金獸　飛奔莫所依
二兒怯不還　憂感生悲嘆　即馬諸侍從　林藪遍尋求
兄弟共驚識　復往深山處　四顧無所有　見虎處空林
其母并七子　只唯有血汙　殘骨并餘肉　縱橫在地中
復見有流血　散在竹林所　二兒既見已　心生大怨怖
悶絕俱投地　荒迷不覺知　塵土坐其身　六情皆失念
王子諸侍從　啼泣心憂惱　以水灑令蘇　舉手號咷哭
菩薩捨身時　慈母在宮內　五百諸嬪妃　共受於妙樂
夫人之兩乳　忽然自流出　遍體如針刺　苦痛不能安
衆生失子想　憂愁苦傷心　即白大王知　陳斯苦惱事
悲泣不堪忍　哀聲向王說　大王今當知　我生大苦惱
兩乳忽流出　禁止不隨心　如針過刺身　頭目悉煩疼
我先夢惡獸　必當失愛子　願王濟我命　知兒存与亡
夢見三鴉鵄　小者是愛子　忽被鷹奪去　悲悲難具陳
我今沒憂海　無光將不久　怨子命不全　願為陳求覓
又問外人語　小子求不得　我今意未安　願王哀愍我
夫人白王已　舉身而躃地　悲痛心悶絕　荒迷不覺知
姝女見夫人　悶絕在於地　舉聲皆大哭　憂惶失所依
王聞如是語　懷憂不自勝　因命諸群臣　尋求所愛子
皆共出城外　隨處而追覓　涕泣問諸人　王子今何在
令者為尋王　誰知所去處　王銅令得見　商我憂惱心
諸人悉共得　咸言王子死　聞者皆傷悼　悲歎苦難裁

尒時大車王　悲號從座起　即敕夫人處　以水灑其身
夫人蒙水灑　久乃得醒悟　悲啼以問王　我兒今在不
王告夫人曰　我已使諸人　四向求王子　尚未有消息
王又告夫人　汝莫生煩惱　且當自宥慰　可共出追尋
王即与夫人　嚴駕而前進　號動群臣感　憂心若火然
士庶百千万　亦隨王出城　各欲求王子　悲號聲不絕
王求愛子故　見親於四方　見有一人來　被髮身塗血
遍體蒙塵土　悲哭迷前來　王見是惡相　倍復生憂惱
王便舉兩手　哀號不自裁　初有一大臣　急忙至王所
進白大王曰　幸願勿悲哀　王之所愛子　今雖未來猶
不久當來至　以釋大王憂　王須更前行　見次大臣至
其臣報王所　流淚白王言　二子今現存　被憂火所逼
其第三王子　已被獸當吞　見餓虎初生　將欲食其子

王使舉兩手 哀號不自勝 初有一大臣 急忙至王所
進白大王曰 幸願勿悲哀 王之所愛子 今雖求未獲
不久當來至 以釋大王憂 王復更前行 見次大臣至
其臣語王所 流淚白王言 二子今現存 被憂火所逼
其第三王子 已被羅剎吞 見餓虎初生 將欲食其子
彼薩埵王子 見此起悲心 願求無上道 當度一切衆
擊鼓然火炷 廣火深如海 即上高山頂 投身餓虎前
虎羸不能食 以竹自傷頸 遂嗽王子身 唯有餘骸骨
時王及夫人 聞已俱悶絕 心沒於憂海 煩惱火燒然
臣以栴檀水 灑王及夫人 俱起大悲號 舉手稱觀音
第三大臣來 白王如是語 我見二王子 悶絕在林中
臣以冷水灑 余乃蘇惱顏 顧視於四方 如猛火周遍
暫起而還伏 悲號不息勝 舉手以哀言 稱歎弟希有
王聞如是說 倍增憂火煎 夫人大號咷 高聲作是語
我之小子偏鍾愛 已為無常羅剎吞
餘有二子今現存 復被憂火所燒逼
我今速可之山下 安慰令其保餘命
即便馳駕望前路 一心詣彼捨身崖
路逢二子行啼泣 推匍懊惱失宮儀
父母見已抱憂悲 俱往山林捨身處
既至菩薩捨身地 共聚悲號生大苦
脫去瓔珞盡哀心 收取菩薩身餘骨
與諸人衆同供養 共造七寶窣覩波
以彼舍利置函中 整駕懷憂趣城邑
須苦阿難陀 往時薩埵者 即我牟尼是 勿生於異念
王是父淨飯 吞是母摩耶 太子謂慈氏 次尊殊室利
虎是大世主 五見五戒蓋 一是大目連 一是舍利子

以彼舍利置函中 整駕懷憂趣城邑
須苦阿難陀 往時薩埵者 即我牟尼是 勿生於異念
王是父淨飯 吞是母摩耶 太子謂慈氏 次尊殊室利
虎是大世主 五見五戒蓋 一是大目連 一是舍利子
我為決等說 往昔利他緣 如是菩薩行 成佛因當學
菩薩捨身時 發如是願檀 願我身餘骨 來世益衆生
此是捨身處 七寶窣覩波 以經無量時 遂沒於厚地
由昔本願力 隨緣與濟度 為利於天 從地而涌出
尒時世尊說是往昔因緣之時無量阿僧企
耶人天大衆皆大悲喜歎未曾有悲發阿耨
多羅三藐三菩提心須告樹神我為報恩故
致禮敬佛攝神力其窣覩波還沒于地
金光明最勝王經十方菩薩讚歎品第十七
尒時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界
有無量百千万億諸菩薩衆各從本土詣鷲
峯山至世尊所五輪著地禮世尊已一心合
掌異口同音而讚歎曰
佛身微妙真金色 其光普照等金山
清淨柔耎若蓮花 無量妙彩而嚴飾
三十二相遍莊嚴 八十種好皆圓備
光明晒著無與等 離垢猶如淨滿月
其膚清徹甚微妙 如師子吼震雷音
八種微妙應群機 超勝迦陵頻伽等
百福妙相以嚴容 光明具足淨無垢
智慧澄明如大海 功德廣大若虛空
圓光遍滿十方界 隨緣普濟諸有情
煩惱炎涤習皆除 法炬恒然不休息

百福妙相以嚴容　光明具足淨無垢
智慧澄明如大海　功德廣大若虛空
圓光遍滿十方界　隨緣普濟諸有情
煩惱愛染習皆除　法炬恒然不休息
哀愍利益諸衆生　現在未來能與樂
常為宣說第一義　令證涅槃真寂靜
佛說甘露殊勝法　能與甘露微妙義
引入甘露涅槃城　令受甘露無為樂
常於生死大海中　解脫一切衆生苦
令彼能住安隱路　恒與難思如意樂
如來德海甚深廣　非諸辟支所能知
於衆常起大悲心　方便精勤恒不息
如來智海無邊際　一切人天共測量
假使千万億劫中　不能得知其少分
我今略讚佛功德　於德海中唯一滴
迴斯福聚施群生　皆願速證菩提果
尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等善能
如是讚佛功德利益有情廣興佛事能滅諸
罪生無量福

金光明最勝王經妙憧菩薩讚歎品第廿八

尒時妙憧菩薩即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛而說讚曰

牟尼百福相圓滿　無量功德以嚴身
廣大清淨人樂觀　猶如千日光明照
如妙寶聚相端嚴　紅白分明閻金色
毫毛周遍百千土　皺彩無邊光熾盛
如日初出曉虛空　亦如金山光普照

如妙寶聚相端嚴　紅白分明閻金色
毫毛周遍百千土　皺彩無邊光熾盛
如日初出曉虛空　亦如金山光普照
能滅衆生無量苦　諸相具足悉嚴淨
頭髮柔軟紺青色　大喜大捨淨莊嚴
衆妙相好為嚴飾　如來能施衆福利
種種妙德共莊嚴　如來光相極圓滿
佛如須彌功德具　如來金口妙端嚴
如來面貌無倫匹　光潤鮮白等頗梨
佛告妙憧菩薩汝能如是讚佛功德不可思
議利益一切令未知者隨順修學

金光明最勝王經菩提樹神讚歎品第廿九

尒時菩提樹神亦以伽他讚世尊曰

敬礼如來清淨慧　敬礼常求正法慧
敬礼能離非法慧　敬礼恒無分別慧
希有世尊無邊行　希有難見此優曇
希有如海鎮山王　希有善逝光無量
希有調御知慈願　希有釋種明逾日
能說如是經中寶　哀愍利益諸群生
牟尼寂靜諸根定　能入寂靜涅槃城

希有世尊無邊行
希有如海鎮山王
希有調御知慈願
能說如是經中寶
牟尼寂靜諸根定
能住寂靜等持門
兩足中尊住空寂
一切法體性皆無
我常憶念於諸佛
我常發起慈重心
我常頂礼於世尊
悲泣流淚情無聞
唯願世尊起悲心
佛及聲聞衆清淨
佛身本淨若虛空
願說沒羅甘露法
世尊所有淨境界
聲聞獨覺非所量
唯願如來哀愍我
三業無倦奉慈尊
余時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善
哉善哉善女天汝能於我真實無妄清淨法
身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證
最上菩提一切有情同所修習若得聞者皆
入甘露無生法門

金光明最勝王經大辯才天女讚歎品第卅

余時大辯才天女即從座起合掌恭敬以偈

希有難見比優曇
希有善逝光無量
希有釋種明逾日
哀愍利益諸群生
能入寂靜涅槃城
能知寂靜滌境界
聲聞弟子身亦空
一切衆生悉空寂
我常樂見諸世尊
常得值遇如來日
願常渴仰心不捨
常得奉事不知厭
和顏常得令我見
願常普濟於人天
亦如幻燄及水月
能生一切功德聚
慈悲正行不思議
大仙善薩不能測
常令覩見大悲身
速出生死歸真際

最上菩提一切有情同所修習若得聞者皆
入甘露無生法門

金光明最勝王經大辯才天女讚歎品第卅

余時大辯才天女即從座起合掌恭敬以偈
言詞讚世尊曰

南謨釋迦牟尼如來應正等覺身真金色咽
如螺月面如滿月目類青蓮眉口赤好如頗
黎色鼻高脩直如截金鮮齒白齊密如珂物
頭花身光普照如百千日光彩煥徹如瞻部
金所有言詞皆無謬失亦三解脫門開三菩
提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行
境亦常清淨離非威儀進止無謬六年苦行
三轉法輪度苦衆生令歸彼岸身相圓滿
如拘陀樹六度薰修三業無失具一切智自他
利滿所有宣說常為衆生言不虛設於釋種
中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力
稱讚如來少分功德猶如飲大海水願
以此福廣及有情永離生死成無上道

余時世尊告大辯天曰善哉善哉汝久修習
具大辯才今復於我廣陳讚歎令汝速證
無上法門相好圓明普利一切

金光明最勝王經付囑品第卅一

余時世尊普告無量菩薩及諸人天一切大
衆汝等當知我於無量無數大劫勤修苦行
獲甚深法菩提正因已為汝說汝等誰能發
勇猛心恭敬守護我法滅後於此法門廣宣
流布令正法久住世間余時衆中有六十

尒時世尊普告無量菩薩及諸人天一切大衆汝等當知我於無量無數大劫勤修苦行獲甚深法菩提正因已為汝說汝等誰能發勇猛心恭敬守護我涅槃後於此法門廣宣流布能令正法久住世間尒時衆中有六十俱胝諸天大衆異口同音作如是語世尊我等咸有欣樂之心於佛世尊無量大劫勤修苦行所獲甚深微妙之法菩提正因恭敬護持不惜身命佛涅槃後於此法門廣宣流布當令正法久住世間尒時諸大菩薩即於佛前說伽他曰

世尊真實語　必住於實法　由彼真實故　護持此經
大悲為甲冑　必住於大慈　由彼慈悲力　護持此經
福資糧圓滿　生起智資糧　由資糧滿故　護持此經
降伏一切魔　破滅諸邪論　斷除惡見故　護持此經
護世并釋梵　乃至阿蘇羅　龍神藥叉等　護持此經
地上及虛空　必住於斯者　奉持佛教故　護持此經
四梵住相應　四禪為嚴飾　降伏四魔故　護持此經
虛空成實礙　實礙成虛空　諸佛所護持　無能傾動者
尒時四大天王聞佛說此護持妙法各生隨喜護正法心一時同聲說伽他曰
我今於此經　及男女眷屬　皆一心擁護　令得廣流通
若有持經者　能作菩提因　我常於四方　擁護而承事
尒時天帝釋合掌恭敬說伽他曰
諸佛證此法　為欲報恩故　饒益菩薩衆　出世演斯經
我於彼諸佛　報恩常供養　護持如是經　及以持經者
尒時觀史多天子合掌恭敬說伽他曰

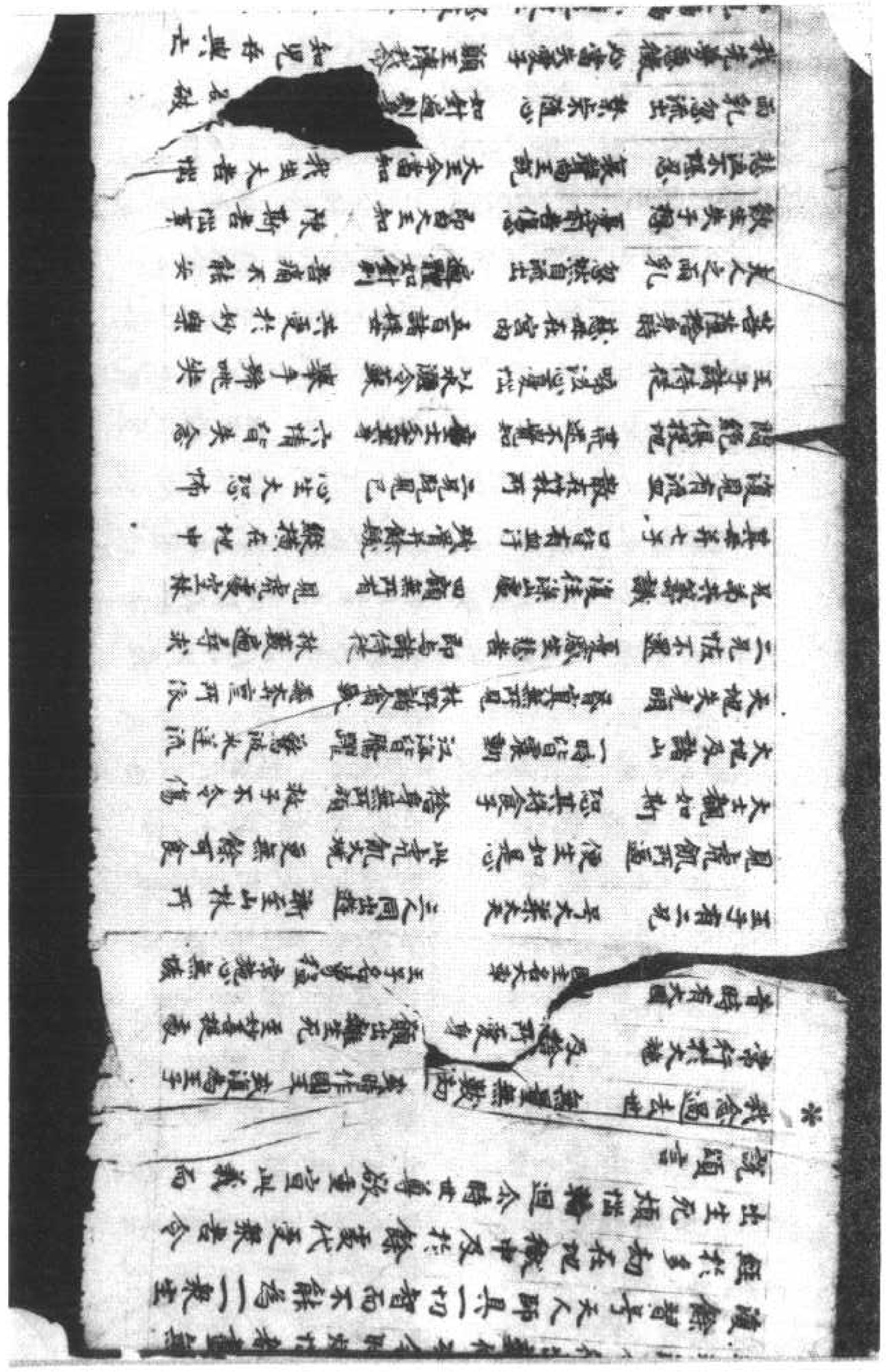
尒時天帝釋合掌恭敬說伽他曰
諸佛證此法　為欲報恩故　饒益菩薩衆　出世演斯經
我於彼諸佛　報恩常供養　護持如是經　及以持經者
尒時觀史多天子合掌恭敬說伽他曰
佛說如是經　若有能持者　當住菩提位　來生觀史天
世尊我慶悅　捨天殊勝報　住於贍部洲　宣揚是經典
時索訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰
諸靜慮無量　諸乘及解脫　皆從此經出　是故演斯經
若說是經處　我捨梵天宮　為施如是經　亦常為擁護
尒時魔王子名曰高主合掌恭敬說伽他曰
若有受持此　正教相應經　不隨魔所行　淨除魔業
我等於此經　亦當勤守護　發大精進意　隨處廣流通
尒時魔王合掌恭敬說伽他曰
若有持此經　能伏諸煩惱　如是衆生類　擁護令安樂
若有說是經　諸魔不得便　由佛威神故　我當擁護彼
尒時妙吉祥天子亦於佛前說伽他曰
諸佛妙菩提　於此經中說　若持此經者　是供養如來
我當持此經　為俱胝天說　恭敬聽聞者　勸至菩提處
尒時慈氏菩薩合掌恭敬說伽他曰
若見住菩提　與之不請友　乃至捨身命　為護此經王
我聞如是法　當住觀史天　由菩薩加護　廣為人天說
命時上坐大迦葉波合掌恭敬說伽他曰
佛於聲聞乘　說我最智慧　我今隨自力　護持如是經
若有持此經　我當擁受彼　授其讀誦力　常隨讀誦者
尒時具壽阿難陀合掌向佛說伽他曰
我觀後佛聞　無量衆雜類　未曾聞如是　深妙法中王
我今聞是經　親於佛前受　請與菩提者　當為廣宣通

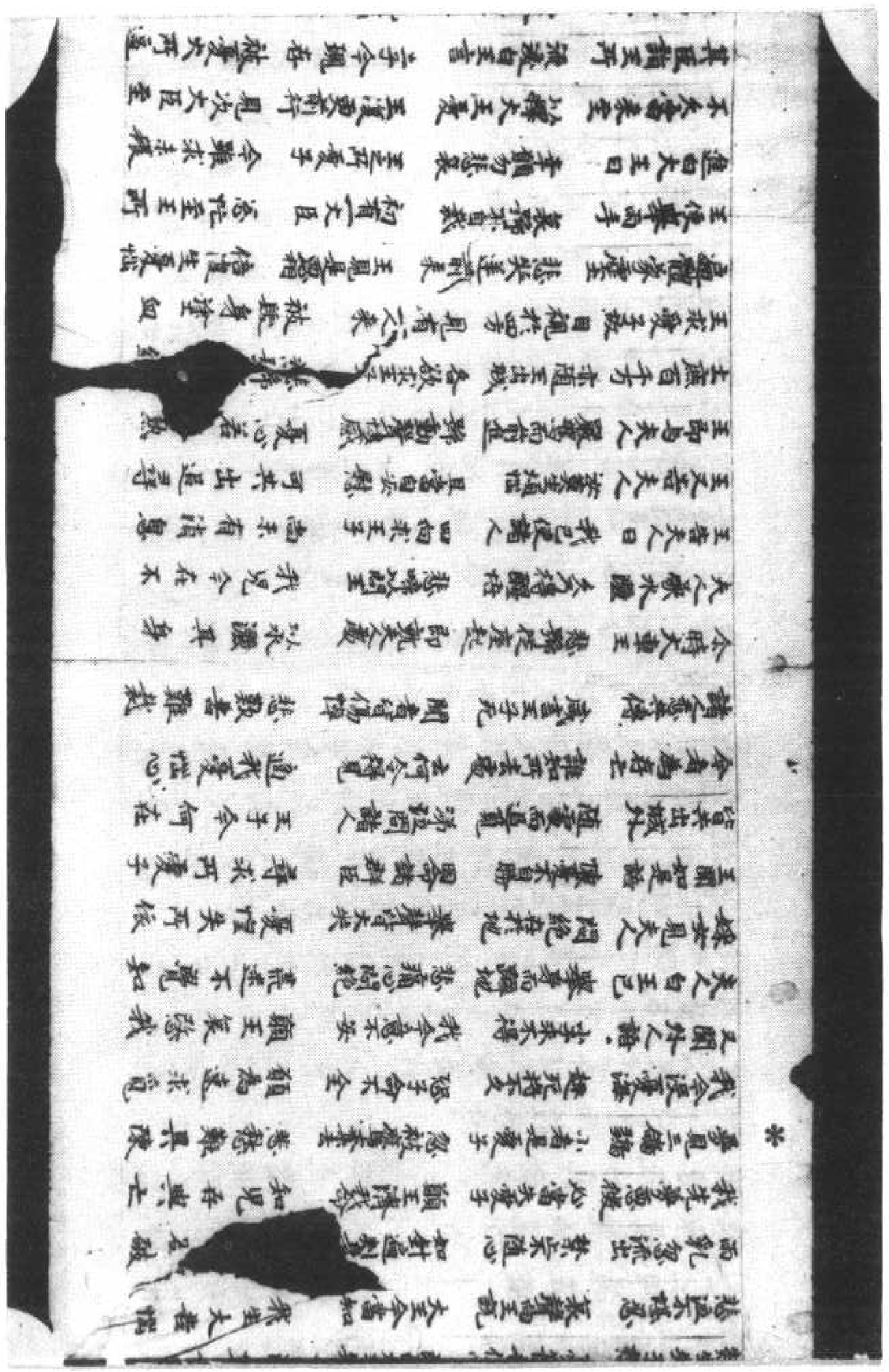
佛於聲聞乘　說我聲聞慧　我今隨自力　讚持如是經
若有持此經　我當擁護彼　授其詞辯力　常隨讀者身
尒時具壽阿難陀合掌向佛說偈他日
我親從佛聞　無量衆經典　未曾聞如是　深妙法中王
我今聞是經　親於佛前受　諸樂菩提者　當爲廣宣通
尒時世尊見諸菩薩天天大衆各各發心於
此經典流通權讚勸進菩薩廣利衆生讚言
善哉善哉汝等能於如是微妙經王虔誠流
布乃至於我般涅槃後不令散滅即是無上
菩提正因所獲功德於恒沙劫說不能盡若
有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘善
男子善女人等供養恭敬書寫流通爲人解
說所獲功德亦復如是是故汝等應勤修習
尒時無量無邊恒沙大衆聞佛說已皆大歡
喜信受奉行

金光明最勝王經卷第十
總持品　鵝　擒　鏈　瘠　捫　鍐

▼北一九七九號（暑　七）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一

吹倒大樹
都無所
遍灑王及夫人良久乃蘇舉
曰
禍我愛子端嚴相
曰何死者先來遍
豈見如斯大苦事
若我得在汝前亡
尒時夫人迷闇猶
如頭髮蓬亂而手推胸宛
轉于地如魚處陸若牛失子悲泣而言
我子誰屠割　餘骨散于地　失我所愛子　悲不自勝
若我能殺子　致斯憂惱事　我心非金剛　云何而不破
我夢中所見　兩乳皆被割　手臂悉離身　令遭大苦痛
又夢三鵄鷲　一被[illegible]去　令失所愛子　惡相表非虛
尒時大王及夫人并二王子盡爲悲號珞不御
與諸人衆共收菩薩遺身舍利爲於供養
置窣堵波中何難陀汝等應知此即是彼
菩薩舍利復告阿難陀我於昔時雖具煩惱
貪瞋癡等繫於畜獄鬼傍生五趣之中隨
緣救濟令得出離何況今時煩惱都盡無
復餘習号天人師具一切智而不能爲一一衆生
經於多劫在地獄中及於餘處代受衆苦令
出生死煩惱輪迴尒時世尊欲重宣此義而
說頌言





王使婆羅手　表歸不自裁　初有一大臣　答陀至王所
進白大王曰　幸願勿悲哀　王之所愛子　今雖求未得
不久當來至　以釋大王憂　王復更前行　見次大臣至
其臣詣王所　須達白王言　二子今現存　被憂火所逼
其第三王子　已被無常吞　見餓虎初生　將欲食其子
彼護持王子　見此起悲心　願求無上道　當度一切衆
繫想於菩提　廣大深如海　即上高山頂　投身餓虎前
虎羸不能食　以竹自傷頸　遂墮王子身　唯有餘骨骨
時王及夫人　聞已俱闇絕　心沒於憂海　煩惱大燒然
臣以旃檀水　灑王及夫人　俱起大悲歸　舉手推胸臆
第三大臣來　白王如是語　我見二王子　悶絕在林中
臣以冷水灑　尒乃動之蘇息　顧視於四方　如猛火周遍
驚起而還伏　悲歸不自勝　舉手以哀言　稱歎希有
王聞如是說　倍增憂火煎　夫人大歸此　高聲作是語
我之小子偏愛　已為無常羅刹吞
餘有二子今現存　復被憂火所燒逼
我今速可之山下　安慰令其保餘命
即便馳駕望前路　一心詣彼捨身處
路逢二子行啼泣　推胸懊惱失容儀
父母見已抱憂悲　俱往山林捨身處
既至菩薩捨身地　共聚悲歸生大苦
脫去瓔珞盡氣心　收取菩薩身餘骨
與諸人衆同供養　共造七寶窣堵波
以彼舍利置函中　整駕懷慙趣城邑

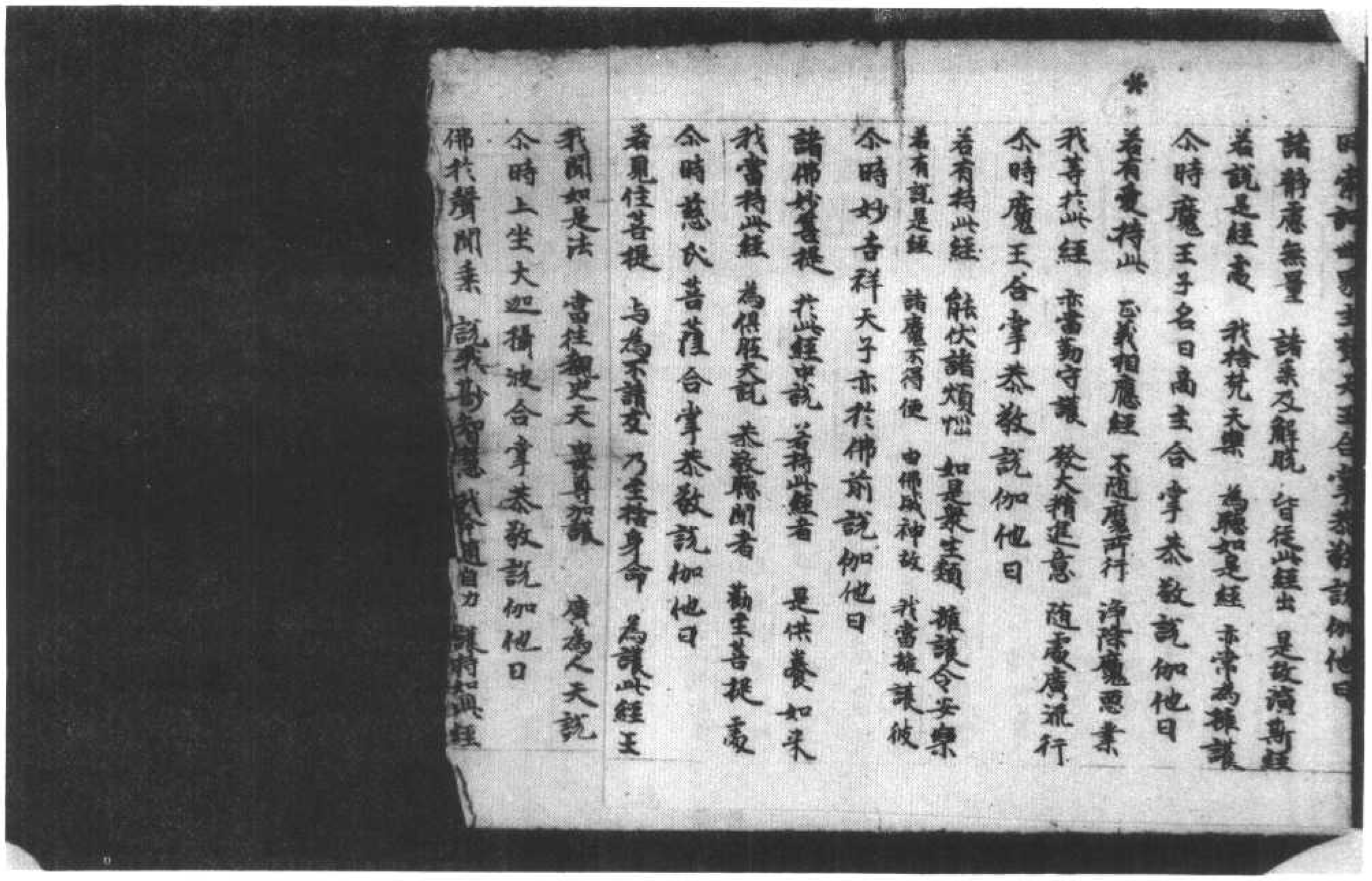
佛身微妙真金色　其光普照等金山
清淨柔軟若蓮花　無量妙彩而嚴飾
三十二相遍莊嚴　八十種好皆圓備
光明晃耀無与等　離垢猶如淨滿月
其聲清徹甚微妙　如師子吼震雷音
八種微妙應群機　超勝迦陵頻伽等
百福妙相以嚴容　光明具足淨無垢
智慧澄明如大海　切德廣大若虛空
圓光遍滿十方界　隨緣普濟諸有情
煩惱愛染習皆除　法炬恒然不休息
衆隱利益諸衆生　現在未來能与樂
常為宣說第一義　令證涅槃真淨靜
佛說甘露殊勝法　能与甘露微妙義
引入甘露涅槃城　令受甘露無為樂
常於生死大海中　解脫一切衆生苦
令彼能住妄隱路　恒与難思如意樂
如來德海甚深廣　非諸譬喻所能知
於衆常起大悲心　方便精勤恒不息
如來智海無邊際　一切人天共測量
假使千万億劫中　不能得知其少分
我今略讚佛功德　於德海中唯一渧
迴斯福聚施群生　皆願速證菩提果
尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等善能
如是讚佛功德利益有情廣興佛事能滅

我今略讚佛功德　於德海中唯一渧
迴斯福聚施群生　皆願速證菩提果
尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等善能
如是讚佛功德利益有情廣興佛事能滅
諸罪生無量福
金光明最勝王經妙幢菩薩讚歎品第六
尒時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝着
地合掌向佛而說讚曰
手足百福相圓滿　無量功德以嚴身
廣大清淨人樂觀　猶如千日光明照
綺彩無邊光熾盛　如妙寶聚相端嚴
如日初出暎虛空　紅白分明間金色
亦如金山光普照　悉能周遍百千土
能滅衆生無量苦　皆与無邊勝妙樂
諸相具足悉嚴淨　衆生樂觀無厭足
頭髮柔軟紺青色　猶如黑蜂集妙花
大喜大捨淨莊嚴　大慈大悲皆具足
衆妙相好為嚴飾　菩提分法之所成
如來能施衆福利　令彼常蒙大安樂
種種妙德共莊嚴　光明普照千万土
如來光相圓滿　猶如晴日遍空中
佛如須彌功德具　亦現能周於十方
如來金口妙端嚴　盛白齊密如珂雪
如來面貌無倫匹　眉間毫相常右旋

如來金口妙端嚴　盍白齊密如珂雪
如來面貌無倫疋　肩間毫相常右旋
光潤鮮白等頗黎　猶如滿月居空界
佛告妙幢菩薩汝能如是讚佛功德不可思
議利益一切未知者隨順修學
金光明最勝王經菩提樹神讚歎品第廿九
尒時菩提樹神亦以伽他讚世尊曰
敬礼如來清淨慧　敬礼常求正法慧
敬礼能離非法慧　敬礼恒無分別慧
希有世尊無邊行　希有難見如優曇
希有如海鎮山王　希有善逝光無量
希有調御弘慈願　希有釋種明盡日
能說如是經中寶　衆隱利益諸群生
牟尼牟尼靜諸根　能入牟尼靜涅槃
能住牟尼靜等持　能知牟尼靜涅槃界
雨足中尊住空辯　聲聞弟子身亦空
一切法體性皆空　一切衆生悉空辯
我常憶念於諸佛　我常樂見諸世尊
我常發起慈重心　常得值遇如來日
我常頂礼於世尊　願常渴仰心不捨
悲泣流淚情無間　常得奉事不知厭
唯願世尊起悲心　和願常得令我見
佛及聲聞衆清淨　願常普濟於人天
佛身本淨若虛空　亦如幻焰及水月
光潤鮮白等頗黎　猶如滿月居空界
佛告妙幢菩薩汝能如是讚佛功德聚
能生一切功德聚　慈悲正行不思議
大仙菩薩不能測　常令覩見大悲身
速出生死歸真際　敬礼常求正法慧
敬礼恒無分別慧　希有難見如優曇
希有善逝光無量　希有釋種明盡日
衆隱利益諸群生　能入牟尼靜涅槃
能知牟尼靜涅槃界　聲聞弟子身亦空
一切衆生悉空辯　我常樂見諸世尊
法身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速
證最上菩提一切有情同所修習若得聞者皆
入甘露無生法門
金光明最勝王經大辯才天女讚歎品第卅
尒時大辯才天女即從座起合掌恭敬以直
言詞讚世尊曰
南謨釋迦牟尼如來應正等覺身真金色咽如
螺貝面如滿月目顏青蓮脣口赤好如頗黎
色鼻高脩直如截金鉗盍白齊密如拘物
頭花身光普照如百千日光彩暎徹如瞻部金
所有言詞皆無謬失亦三解脫門開三菩提
路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行境
亦常清淨離非威儀進止無謬六手者行三
轉法輪度者衆生令歸彼岸身相圓滿如

既心常清淨意樂亦然佛所住處及所行境
亦常清淨離非威儀進止無諛六年苦行三
轉法輪度苦衆生令歸彼岸身相圓滿如
拘陁樹六度薰修三業無失具一切智自他利
滿所有宣說常為衆生言不虛設於釋種
中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力
讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願以
此福廣及有情永離生死成無上道
尒時世尊告大辯天曰善哉善哉汝久修習具
大辯才令復於我廣陳讚歎令汝速證無
上法門相好圓明普利一切
金光明最勝王經付囑品第廿一
尒時世尊普告無量菩薩及諸人天一切大衆
汝等當知我於無量無數大劫勤修苦行獲
甚深法菩提正因已為汝說汝等誰能發勇
猛心恭敬守護我涅槃後於此法門廣宣流
布能令正法久住世間尒時衆中有六十俱胝
諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同音作
如是語世尊我等咸有欣樂之心於佛世尊
無量大劫勤修苦行所獲甚深微妙之法
菩提正因恭敬護持不惜身命佛涅槃後於
此法門廣宣流布當令正法久住世間尒時
諸大菩薩即於佛前說伽他曰
世尊真實語　安住於實法　由彼慈悲力　護持於此經
大悲為甲冑　安住於大慈　由彼慈悲力　護持於此經

此法門廣宣流布當令正法久住世間尒時
諸大菩薩即於佛前說伽他曰
世尊真實語　安住於實法　由彼真實語　護持於此經
大悲為甲冑　安住於大慈　由彼慈悲力　護持於此經
福資糧圓滿　生起智資糧　由資糧滿故　護持於此經
降伏一切魔　破滅諸邪論　斷除惡見故　護持於此經
護世并釋梵　乃至阿蘇羅　龍神集等等　護持於此經
地上及虛空　各住於斯者　奉為佛教故　護持於此經
四梵住相應　四聖諦嚴飾　降伏四魔故　護持於此經
虛空成質礙　質礙成虛空　諸佛所護持　無能傾動者
尒時四大天王聞佛說此護持妙法各生隨喜
護正法心一時同聲說伽他曰
我今於此經　及男女眷屬　皆一心擁護　令得義添道
若有持經者　能作菩提因　我常於四方　擁護而承事
尒時天帝釋合掌恭敬說伽他曰
諸佛證此法　為欲報恩故　饒益菩薩衆　出世演斯經
我於彼諸佛　報恩常供養　護持如是經　及以持經者
尒時魏史多天子合掌恭敬說伽他曰
佛說如是經　若有能持者　當住菩提位　來生魏史天
世尊我歡悅　捨天殊勝報　住於贍部洲　宣揚是經典
時索訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰
諸靜慮無量　諸素及解脫　皆從此經出　是故演斯經
若說是經處　我捨梵天樂　為聽如是經　亦常為擁護
尒時魔王子名曰高主合掌恭敬說伽他曰
善哉護持此　正教相應經　不隨魔所行　常為慈悲



▼北一九八〇號（陽六十三）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一

其臣諸王所流淚皇言二子今現存被憂火所逼
其第三王子已被無常吞見餓虎初生將欲食其子
彼憂堤王子見此起慈心願求无上道當度一切衆
繫想妙菩提廣大深如海即上高山頂投身餓虎前
尤[illegible]以[illegible]全憂王復更前行見次大臣受
[illegible]傷餓[illegible]逐喰王子身唯有餘骸骨
時王及夫人聞已俱悶絕心沒於憂海煩惱火燒然
臣以清禮水灑王及夫人俱起大悲號舉手椎胸臨
第三大臣來自王如是語我見二王子悶絕在林中
臣以香水灑令乃蘇息涌視於四方如狂大周遍
舉起而還伏悲號不息號舉手以哀言稱歎希有
王聞如是說倍增憂火煎夫人大號哭高聲作是說
我之小子偏鍾愛已為無常羅刹吞
[illegible]有二子今現存須被憂火所燒逼
我今速可之山下安慰令其保餘命
即便馳駕望前路一心諸被稅身處
路逢二子行嘻遊雉留悚惱失容儀
父母見已抱憂悲俱往山林稅身處
既至菩薩稅身地共聚悲號生大苦
脫去瓔珞盡哀心收取菩薩身餘骨
與諸人衆同供養共造七寶窣覩波
以彼舍利置函中整駕悵憂趣城邑
復告阿難陀往時薩埵者即我牟尼是勿生於異念

脫去瓔珞盡哀心收取菩薩身餘骨
與諸人衆同供養共造七寶窣覩波
以彼舍利置函中整駕悵憂趣城邑
復告阿難陀往時薩埵者即我牟尼是勿生於異念
王是父淨飯舌是母摩耶太子謂慈氏欲舉殊室利
[illegible]是大世主五兜率天王一是大目連一是舍利子
我為汝等說往昔利他緣如是菩薩行成佛因當學
菩薩捨身時發如是弘誓願我身餘骨乘世益衆生
此是捨身處七寶窣覩波以經无量時遂況於耳見
由昔本願力隨緣興濟度為利於人天從地而涌出
尒時世尊說是往昔因緣之時無量阿僧祇
那由他天大衆皆大悲喜歎未曾有悉發阿耨
多羅三藐三菩提心復造樹神我為報恩故
致礼敬佛稱神力其宰都波還沒于地
[illegible]光明[illegible]脣玉經十方諸菩薩讚歎品第十七
尒時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界有
無量百千万億諸菩薩衆各從本土詣靈
鷲山至世尊所五輪着地礼世尊已一心合
掌異口同音而讚歎曰
佛身後真金色其光普照等金山
清淨柔軟若蓮花無量妙彩而嚴飾
三十二相遍莊嚴八十種好皆圓備
光明晒耀無與等離垢猶如淨滿月
其聲清徹甚微妙如師子吼震雷音
八種微妙應群機超勝迦陵頻伽等
百福妙相以嚴容光明具足淨無垢
智慧澄明如大海功德廣大若虛空

其聲清徹甚微妙
八種微妙應群機
百福妙相以嚴容
智慧澄明如大海
圓光遍滿十方界
煩惱愛染習皆除
令衆慈利益諸衆生
常為宣說第一義
佛說甘露殊勝法
引入甘露涅槃城
常於生死大海中
令彼能住安隱路
如來德海甚深廣
於衆常起大悲心
如來智海充邊際
假使千万億劫中
我今略讚佛功德
迴斯福聚施群生

如師子吼震雷音
超勝迦陵頻伽等
光明具足淨無垢
功德廣大若虛空
隨緣善濟諸有情
去來恒然不休息
現在未來能與衆
令證涅槃真寂靜
能與甘露微妙義
令受甘露無為樂
解脫一切衆生苦
恒與難思如意樂
非諸聲聞所能知
方便精勤恒不息
一切人天共測量
不能得知其少分
於德海中唯一滴
皆顧速證菩提果

尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等善哉
如是讚佛功德利益有情廣興佛事能成諸
罪生無量福

讚佛功德第廿八

金光明最勝王經妙幢菩薩讚嘆品第廿八

尒時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛而說讚曰

牟尼百福相圓滿　無量功德以嚴身
廣大清淨人樂觀　猶如千日光明照
鮮彩無邊光熾盛　如妙寶聚相端嚴
如白拘尸出暎虛空　紅白分明間金色
亦如金山光普照　悲能周遍百千土
能滅衆生無量苦　皆與無邊勝妙樂
諸相具足悲嚴淨　衆生樂觀無厭足
頭髮柔耎紺青色　猶如黑蜂集妙花
大喜大捨淨莊嚴　大慈大悲皆具足
衆妙相好為嚴飾　菩提分法之所成
如來能施衆福利　令彼常蒙大安樂
種種妙德共莊嚴　光明普照千万土
如來光相無圓滿　猶如赫日通空中
佛如須彌功德具　示現能周於十方
如來金口妙端嚴　齒白齊密如珂雪
如來面貌無倫匹　眉間毫相常右旋
光潤鮮白等頗梨　猶如滿月居空界
佛告妙幢菩薩汝能如是讚功德不可思
議利益一切令未知者隨順修學

金光明最勝王經菩提樹神讚嘆品第廿九

尒時菩提樹神亦以伽他讚世尊曰

敬礼如來清淨慧　敬礼常求正法慧
敬礼能離悪法慧　敬礼恒無分別慧
希有世尊無邊行　希有難見比優曇

尒時菩提樹神亦以伽他讚世尊曰

敬礼常求正法慧　敬礼恒無分別慧
敬礼能離悲法慧　希有難見比優曇
希有世尊無邊行　希有善逝光無量
希有如海須山王　希有調御和慧顏
希有擇種明淦日　能說如是經中寶
哀愍利益諸群生　能入寂靜涅槃城
牟尼寂靜諸根定　能和寂靜諸境界
能住寂靜等持門　聲聞弟子身亦空
兩足中尊住空寂　一切法體性皆無
一切衆生悉空　無
我常憶念於諸佛　我常樂見諸世尊
我常發起慈重心　常得值遇如來日
我常頂礼於世尊　顏常渴仰心不捨
悲法流浪情無間　常得奉事不知厭
唯願世尊起慈心　和顏常得令我見
佛及聲聞衆清淨　顏常普濟於人天
佛身本淨若虛空　亦如幻燄及水月
顏說涅槃甘露法　能生一切功德聚
世尊所有淨境界　慈悲正行不思議
聲聞獨覺非所量　大仙菩薩不能測
唯願如來哀愍我　常令覩見大悲身
三業無倦奉慈尊　速出生死歸真際

尒時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰

我善我善女天汝能於我真實無妄清淨法
身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證
最上菩提一切有情同所修習若得聞者皆
入甘露無生法門

金光明最勝王經大辯才天女讚歎品第世

尒時大辯才天女即從座起合掌恭敬以頌
言詞讚世尊曰

面譽釋迦牟尼如來應正等覺身真金色咽
如螺貝面如滿月目類青蓮唇口赤好如頗
梨尒色鼻高脩直如截金鉗齒白齊密如拘物
頭花身光普照如百千日光梵聲微如贍部
金所有言詞皆無謬失亦三解脫門開三菩
提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行
境亦常清淨離非威儀進止無謬六度苦行
三轉法輪度善衆生令歸彼岸身相圓滿如
抱陁樹六度熏修三業無失具一切智自他
利滿所有宣說常為衆生言不虛設於釋種
中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力
稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願
以此福廣及有情永離生死成無上道
尒時世尊告大辯才曰善哉善哉汝久修習
具大辯才令復於我廣陳讚歎令汝速證無
上法門相好圓明善利一切

金光明最勝王經付囑品第世一

尒時世尊普告無量菩薩及諸人天一切大

上法門相好圓明普利一切
金光明最勝王經付囑品第十一
尒時世尊普告無量菩薩及諸人天一切大
衆汝等當知我於無量無數大劫勤修苦行
難甚深法善提正因已爲汝說汝等誰能發
勇猛心恭敬守護我涅槃後於此法門廣宣
流布能令正法久住世間尒時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是誓世尊我等咸有欲樂之心於佛
世尊無量大劫勤修苦行所難甚深微妙之
法善提正因恭敬護持不惜身命佛涅槃後
於此法門廣宣流布當令正法久住世間尒
時諸大菩薩即於佛前說伽他曰
世尊真實語　安住於實法　由彼真實故　護於此經
大悲爲中實　安住於大慈　由彼慈悲力　護持此經
福資糧圓滿　生起智資糧　由資糧滿故　護持此經
降伏一切魔　破滅諸邪論　斬除惡見故　護持此經
護世弄稱梵　乃至阿蘇羅　龍神藥叉等　護持此經
地上及虛空　久住於斯者　奉持佛教故　護持此經
四聲聞相應　四聖諦所作　降伏四魔故　護持此經
虛空戒寶處　質礙戒虛空　諸佛所護持　無能傾動者
尒時四大天王聞佛說此護持妙法各生隨
喜護正法心一時同聲說伽他曰
我今於此經　及男女等爲　皆一心護護　令得廣流通
若有持經者　能作善提因　我常於四方　擁護而示事

尒時四大天王聞佛說此護持妙法各生隨
喜護正法心一時同聲說伽他曰
我今於此經　及男女等爲　皆一心護護　令得廣流通
若有持經者　能作善提因　我常於四方　擁護而示事
尒時天帝釋合掌恭敬說伽他曰
諸佛證此法　爲欲報恩故　饒益菩薩衆　出世演斯經
我於彼諸佛　報恩常供養　護持如是經　及以持經者
尒時覩史多天子合掌恭敬說伽他曰
佛說如是經　若有能持者　當往善提位　來生覩史天
世尊我慶悅　諸天殊勝報　住於聽部洲　宣揚是經典
時索訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰
諸神應無量　諸乘及解脫　皆從此經出　是故演斯經
若說是經處　我往梵天樂　爲聽如是經　亦常爲擁護
尒時魔王子名曰高主合掌恭敬說伽他曰
若有受持此　雷霆相應經　不隨魔所行　淨除魔惡業
我等於此經　亦當勤守護　發大精進意　廣流通
尒時魔王合掌恭敬說伽他
若有持此經　能伏諸煩惱　如是衆生類　擁護令安樂
若有說是經　諸魔不得便　由佛威力故　我當擁護彼
尒時妙吉祥天子亦於佛前說伽他曰
諸佛妙善提　於此經中說　若持此經者　是供養如來
我當持此經　爲供養天說　恭敬聽聞者　勸至菩提家
尒時意氏菩薩合掌恭敬說伽他曰
若見住善提　勇猛不請友　乃至捨身命　爲護此經王
我聞如是法　當往覩史天　由世尊加護　廣爲人天說
尒時上坐大迦葉合掌恭敬說伽他曰

若見往菩提　与為不請友　乃至捨身命　為護此經王
我聞如是法　當往覲世尊　由世尊加護　廣為人天說
尒時上坐大迦葉　偏袒右肩　合掌恭敬　說伽他曰
佛花聲聞乘　說我為智慧　我今隨自力　護持如是經
若有持此經　我當擁受彼　授其詞辯力　常隨擁護我
尒時具壽阿難陀　合掌向佛　說伽他曰
我親從佛聞　無量衆經典　未曾聞如是　深妙法中王
我今聞是經　親於佛前受　諸樂菩提者　當為廣宣通
尒時世尊見諸菩薩人天大衆　各各發心於
此經典流通擁護勸進菩薩廣利衆生讚言
善哉善哉汝等能於如是微妙經王度說流
布乃至於我般涅槃後不令叢喊即是無上
菩提正因所獲功德於恒沙劫說不能盡若
有善男子善女人等供養恭敬書寫流通為人解
說所獲功德亦復如是是故汝等應勤修習
尒時無量無邊恒沙大衆聞佛說已皆大歡
喜信受奉行

金光明最勝王經卷第十
總持品　抗胡部鵝仕于橋巨今鉦庚頂齊情胡切捫胡本疑庚杏

▼北一九八一號（九十六收）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一

能令一切衆生離諸有情 煩惱之深習眠 能令一切衆生與樂 常為壞魔諸天魔 能與甘露後妙義 令得解脫無為樂 能令一切衆生 解脫一切衆生苦 引入甘露涅槃城 令彼能住安樂路 恒與無畏無為樂

※

非諸譬喻所能知 一切天人共測量 於衆常起大悲心 能使千万億劫中 不能得知其大分 如今世尊佛功德 於彼海中唯一滴 迴斯福聚施群生 皆願速證菩提果

今時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等善能如是讚佛功德利益有情 興佛事能救諸罪生無量福 金光明寶勝王經妙幢菩薩讚歎品第八

今時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩在勝者如合掌向佛而讚曰

牟尼百福相圓滿 無量功德以莊身 廣大清淨人天觀 猶如千日光明照 能令無量衆生盛 如來實為歸依 如日初映虛空 紅白蓮開合色

亦如金山光普照 悉能周遍百千土 能滅衆生無量苦 皆令歸依佛世尊

諸相具足無穢淨 衆生樂觀無厭足 頭如果蓏眼如花 大悲大行為眷屬

大悲化者具足 衆妙相好為嚴飾 菩提分法為眷屬 如來金身

金剛堅固無大力 衆寶 種種妙德共莊嚴 光明普照千万土 如來

猶如虛空遍空中 佛如須彌功德具 亦現能周法界 如來金身

設自壽命如河沙 如來光明無倫比 眉間毫相常圓滑 光明遍照無邊

猶如滿月居空界 佛告妙幢菩薩 汝能如是讚佛功德 可為諸利益

一切今未知者願聞解學 金光明寶勝王經菩提樹神讚歎品第九

今時菩提樹神亦以妙他讚世尊曰 敬礼如來清淨慧 敬礼常求心法慧

敬礼能離非法慧 敬礼恒無不利慧 希有如海鎮山王 希有若虛空無量 希有難得明燈 能滅煩惱無明

哀愍利益諸衆生 牟尼寂靜諸根定 能入寂靜涅槃 能住寂靜菩提門

能知寂靜涅槃界 兩足中尊住寂靜 聲聞弟子身寂滅 一切法體性皆空

一切衆生悉空寂 我今稽首禮佛 我常樂見諸世尊 我常發起殷重心

常得值遇如來日 我常頂礼於世尊 願常得聞佛心 悲法流傳諸衆

常得奉事不知厭 唯願世尊起悲心 和顏常傳令我見 佛及聲聞衆清

願常普為於人天 佛身本淨若虛空 亦如幻師及水月 願聞如來妙法

能生一切功德聚 世尊所有沙塵界 悉皆能生無量

大仙菩薩不能測 唯願如來哀愍我 常令觀見大悲身 三業無倦令衆生

速出生死縛真際 今時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善哉善

哉善女天汝能於我真實無妄清淨法身自利利他宣揚妙相此功德今

能生一切功德聚 世尊所有沙塵界 悉皆能生無量

大仙菩薩不能測 唯願如來哀愍我 常令觀見大悲身 三業無倦令衆生

速出生死縛真際 今時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善哉善

哉善女天汝能於我真實無妄清淨法身自利利他宣揚妙相此功德今

※

汝速證寂滅上菩提一切有情同所修習若得聞者皆入甘露無生法門

金光明寶勝王經大辯才天女讚歎品第十 金光明寶勝王經妙幢菩提讚歎品第十一

言詞讚世尊曰 南謨釋迦牟尼如來應正等覺身具金色相

面如滿月目類青蓮脣口赤好如頗梨色身高脩直如栴檀金鉗

寶如拘物頭花身光普照如百千日光彩煥徹如聽鄙金所有言詞皆無

謬失亦三解脫門開悟菩提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行境

亦常清淨離非威儀 進已無謬六年苦行三轉法輪度苦衆生令歸依

淨身相圓滿如拘陀樹 六度皆具三業無失具一切智白法利滿所有

篤衆生言不虛設於釋種中為大師子略國勇猛具八解脫我今

讚如來大名功德猶如數子飲大海水願以此福廣及有情永離生死

上道 今時世尊告大辯才天曰善哉善哉汝能如是讚佛功德

陳讚歎今汝速證無上法門相好圓明普利一切

金光明寶勝王經付囑品第十二、今時世尊告無量菩提及諸人天

大衆汝等當知我於無量無數大劫勤修苦行滿足菩提已

為汝說汝等能發勇猛心恭敬守護我法令住世間今時衆中有六十俱胝菩薩摩訶薩

異口同音作如是語世尊我等或有他世之心於佛世尊無量大劫勤修

苦行所護甚深微妙之法菩提已因恭敬護持不惜身命佛涅槃後於

此法門廣宣流布當令正法久住世間今時諸大菩薩即於佛前說伽

他曰

世尊真實語 妙法真實說 護持此經 大悲為甲冑

長住於大悲 由彼菩提行 護持此經 福智資圓滿 生起智慧根

由資根滿故 護持於此經 降伏一切魔 破滅諸邪論 斷除惡見故

護持於此經 護世并釋梵 及與阿蘇羅 龍神藥叉等 護持於此經

地上及虛空 久住於斯者 奉持佛教故 護持於此經 四天王眷屬

四聖跡嚴飾 降伏四魔故 護持於此經 虛空或質礙 皆悉能遍應

諸佛所護持 無能傾動者

今時四大天王聞佛說此護持妙法各生隨喜護正法心一時同聲說偈曰

我今於此經 及與大眷屬 皆悉擁護 令得度彼岸

能作菩提因 我常於四方 擁護如來事

今時天帝釋令寶蓮華敬說偈他曰

尒時四大天王聞佛說此讚持妙法各生隨喜讚心法心一時同聲說偈曰

我今於此經　及男女眷屬　皆一心擁護　尒得廣流通　若有持經者

能作菩提因　我常於四方　擁護而承事

尒時天帝釋合掌恭敬說偈他曰

諸佛證此法　為欲報恩故　饒益菩薩衆　出世演斯經　我於經諸佛

報恩常供養　護持如是經　及持經者

尒時觀史多天子合掌恭敬說偈他曰

佛說如是經　若有能持者　當住菩提位　來生觀史天　世尊我慶悅

捨天殊勝報　住於贍部洲　宣揚是經典

時彗訶世界主梵天王合掌恭敬說偈他曰

諸靜慮無量　諸乘及解脫　皆從此經出　是經演斯經　若說是經處

我捨貪天樂　為聽如經是　亦當為擁護

尒時魔王子在日面王合掌恭敬說偈他曰

若有受持此　正義妙經　不隨魔所行　淨除魔業障　我等於此經

亦當勤守護　發大精進心　隨處廣流通

尒時魔王合掌恭敬偈他曰

若有持此經　能伏諸煩惱　如是衆生類　擁護令安樂　若有說是經

諸魔不得便　由佛威神故　我當擁護彼

尒時妙吉祥天子亦於佛前說偈他曰

諸佛妙菩提　於此經中說　若持此經者　是人養聚

為供養天說　恭敬聽聞者　勤至菩提處　我當持此經

尒時慈氏菩薩合掌恭敬說偈他曰

若見住菩提　与為不請友　乃至捨身命　為護此經王　我聞如是法

當住親史天　由世尊加護　廣為人天說

尒時上坐大迦攝波合掌恭敬說偈他曰

佛於聲聞乘　說我聚智慧　我今隨見力　雖持如是經　若有持此經

我當擁受彼　授其詞辯力　當隨順義說

尒時具壽阿難陀合掌面佛說偈他曰

我親從佛聞　無量衆經典　未曾聞如是　深妙法中王　我今聞是經

親於佛前受　諸聲菩提者　當為廣宣通

尒時世尊見諸菩薩人天大衆各發心於經典流通擁護勸進菩薩

廣利衆生聞言善哉善哉善男子善哉善哉善男子汝等能於如是微妙經王度識流布乃至

於我滅後令散滅所是無上菩提正因所獲功德於恒沙劫說不

能盡[illegible]爲流通爲人解說所獲功德亦復如是設諸[illegible]

[illegible]是恒河沙衆聞佛說已皆大歡喜信受奉行

尒時世尊見諸菩薩人天大衆各發心於經典流通擁護勸進菩薩

廣利衆生聞言善哉善哉善男子善哉善哉善男子汝等能於如是微妙經王度識流布乃至

於我滅後令散滅所是無上菩提正因所獲功德於恒沙劫說不

能盡[illegible]爲流通爲人解說所獲功德亦復如是設諸[illegible]

[illegible]是恒河沙衆聞佛說已皆大歡喜信受奉行

尒時世尊見諸菩薩人天大衆各發心於經典流通擁護勸進菩薩

廣利衆生聞言善哉善哉善男子善哉善哉善男子汝等能於如是微妙經王度識流布乃至

於我滅後令散滅所是無上菩提正因所獲功德於恒沙劫說不

能盡[illegible]爲流通爲人解說所獲功德亦復如是設諸[illegible]

[illegible]是恒河沙衆聞佛說已皆大歡喜信受奉行

尒時世尊見諸菩薩人天大衆各發心於經典流通擁護勸進菩薩

廣利衆生聞言善哉善哉善男子善哉善哉善男子汝等能於如是微妙經王度識流布乃至

於我滅後令散滅所是無上菩提正因所獲功德於恒沙劫說不

能盡[illegible]爲流通爲人解說所獲功德亦復如是設諸[illegible]

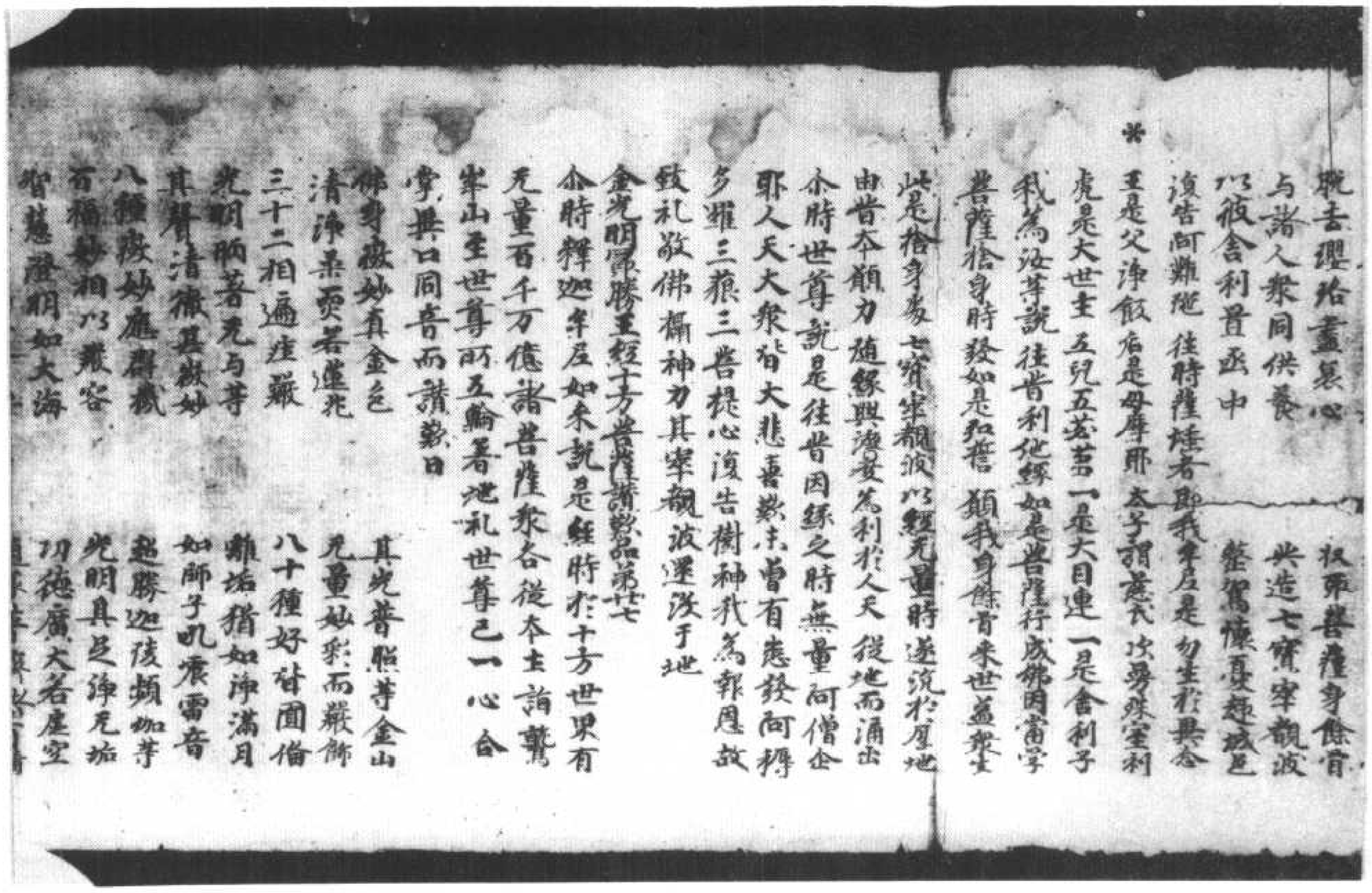
[illegible]是恒河沙衆聞佛說已皆大歡喜信受奉行

金剛經卷第十

總持品第十

[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]

北一九八二號（歲 三 十）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至付囑品第三十一



其聲清徹甚微妙
八種疾妙應聞機
百福妙相以嚴容
智慧澄明如大海
圓光遍滿十方界
煩惱愛染習皆除
泉聽利益諸衆生
常為宣說第一義
佛說甘露殊勝法
引入甘露涅槃城
常於生死大海中
令彼能住安隱路
如來德海甚深廣
於衆常起大悲心
如來智海无邊際
假使千万億劫中
我今略讚佛功德
迴斯福聚施群生
尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等善
能如是讚佛功德利益有情廣興佛事能滅諸
罪生无量福
金光明最勝王經如來壽量品第廿八
尒時妙憧菩薩白佛言世尊如來應正等覺起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛而說頌言
牟尼百福相圓滿
廣大清淨人樂觀
皭彩无邊光熾盛
如日初出眼難瞻
如師子吼震雷音
超勝迦陵頻伽聲
光明具足淨无垢
功德廣大若虛空
隨緣普濟諸有情
法炬恒然不休息
現在未來能與樂
令證涅槃真寂靜
能与甘露疾妙義
令受甘露无為樂
解脫一切衆生苦
恒与難思如意樂
非諸辭喻可能知
方便精勤恒不息
一切人天共測量
不能得知其少分
於德海中唯一滴
皆顛速證菩提果

牟尼百福相圓滿
廣大清淨人樂觀
皭彩无邊光熾盛
如日初出眼難瞻
如妙寶聚相端嚴
紅白交明閻金色
无量功德以嚴身
猶如千日光明照
如妙寶聚相端嚴
紅白交明閻金色
慈能周遍百千方
皆与无邊勝妙樂
衆生樂觀无厭足
猶如黑蜂集妙花
大慈大悲皆具足
菩提分法之所成
令彼常蒙大安樂
光明普照千万土
猶如赫日遍空中
示現能周於十方
紅白齊密如珂雪
眉間毫相常右旋
猶如滿月居空界

願利益衆生請法願
希有世尊无邊行
希有如海鎮山王
希有調御知慈願
能說如是經中寶
牟尼寂靜諸根定
能住寂靜等持門
兩足中尊住空寂
一切法體性皆空
我常憶念於諸佛
我常發起慈重心
我常頂礼於世尊
悲泣流淚情无閒
唯願世尊起悲心
佛及聲聞衆清淨
佛身本淨若虛空
願說涅槃甘露法
世尊所有淨境界
聲聞獨覺非所量
唯願如來哀愍我

願利恒无分別
希有難見北俱盧
希有善逝兒无童
希有獅子明愈日
哀愍利益諸群生
能入寂靜涅槃城
能知寂靜深境界
聲聞弟子身空空
一切衆生悉空寂
我常樂見諸世尊
常得值遇如來日
願常淨意無邪心不捨
常得奉事不知厭
和顏常得令我見
願常普濟於人天
如幻能及水月
能生一切功德聚
慈悲正行不思議
天仙菩薩不能測
常令親見大悲身
速出生死解真際

三業无倦奉慈尊

尒時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善
哉善哉善女天汝能於我真實无妄清淨
法身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證
最上菩提一切有情同所備習若得聞者皆
入甘露无生法門

金光明最勝王經天辯才天女讚歎品第卅

尒時大辯才天女所從座起合掌恭敬以直

言詞讚世尊曰

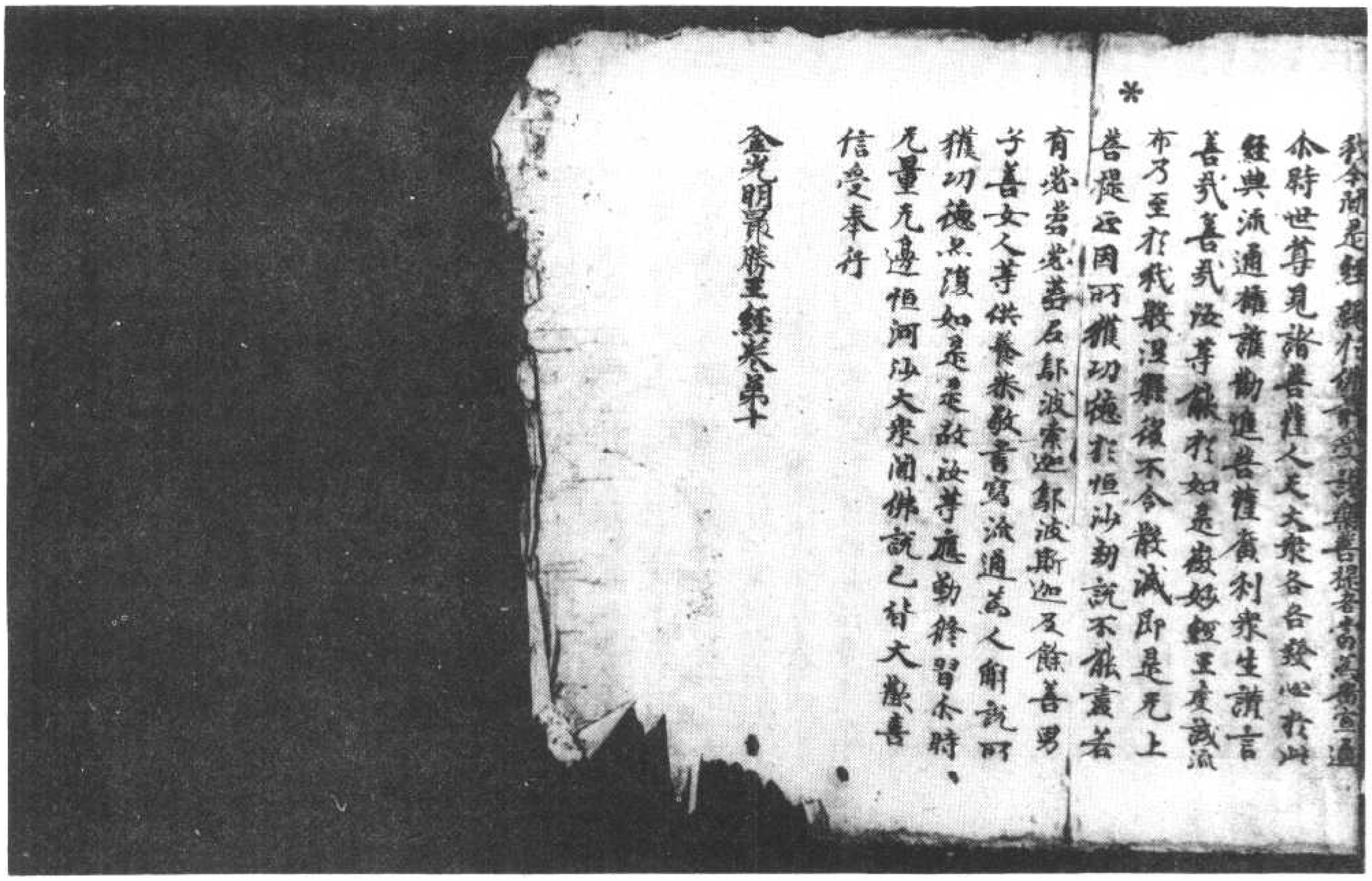
南謨釋迦牟尼如來應正等覺身真金色喻
如螺貝面如滿月目類青蓮脣口赤好如頗
黎色鼻高修直如截金鉗齒白齊密如枸物
頭花身光普照如百千日光彩暎徹如瞻部金
所有言詞皆无謬失亦三解脫門開三菩提
路心常清淨意樂熙然佛所住處及所行境
悉常清淨離非威儀四无謬六等皆行
三轉法輪度諸衆生令解彼岸身相圓滿如
尼拘陀樹六度熏備三業无失具一切智自地
利滿所有宣說常為衆生言不虛設於種種
中為大師子聚固勇猛具八解脫我今隨力
稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願
以此福資及有情永離生死成无上道
尒時世尊告大辯天曰善哉善哉汝久發習
具大辯才令復於我廣陳讚歎令汝速證无
上法門相好圓明普利一切

金光明最勝王經付囑品第卅

尒時世尊普告无量菩薩及諸人天一切大
衆汝等當知我於无量无數大劫勤修苦行
獲真深法菩提亦因已為汝說汝等雖能
發勇猛心恭敬守護我涅槃後於此法門廣
宣流布能令正法久住世間尒時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同音

雖甚深法菩薩亦因己為汝說汝等讀誦
發勇猛心業教守護我涅槃後於此法門養
宣流布能令正法久住世間尒時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同音
作如是語世尊我等咸有欲樂之心於佛
世尊无量大劫勤修苦行所獲甚深微妙
法皆提正因業教讀持不惜身命佛涅槃後
於此法門廣宣流布當令正法久住世間尒時
諸大菩薩即於佛前說伽他曰
世尊具實語安住於實法由彼具實故讀持於此經
大悲為甲冑安住於大慈由彼慈悲力讀持於此經
福資糧圓滿生起智資糧由資糧滿故讀持於此經
降伏一切魔破滅諸邪論斷除惡見故讀持於此經
讓世尊釋梵乃至阿修羅龍神衆之等讀持於此經
地上及虛空久住於斯者奉持佛教故讀持於此經
四梵住相應四聖諦莊飾降伏四魔故讀持於此經
虛空成就住皆從諸佛所讀持无能傾動者
尒時四大天王聞佛說此讀持妙法各生隨
喜讀正法心一時同聲說伽他曰
我今於此經及男女眷屬皆一心擁護令得住流通
若有持此經能住菩提因我常於四方擁護而來事
尒時天帝釋合掌恭敬說伽他曰
諸佛證此法為欲報恩故飯食菩薩衆出世演斯經
我於彼諸佛報恩常供養讀持如是經及以持經者
尒時觀史多天子合掌恭敬說伽他曰
佛說如是經若有能持者當住菩提住來生觀史天
世尊我等皆捨天殊勝樂住於鷲峯山宣揚是經典
尒時索訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰

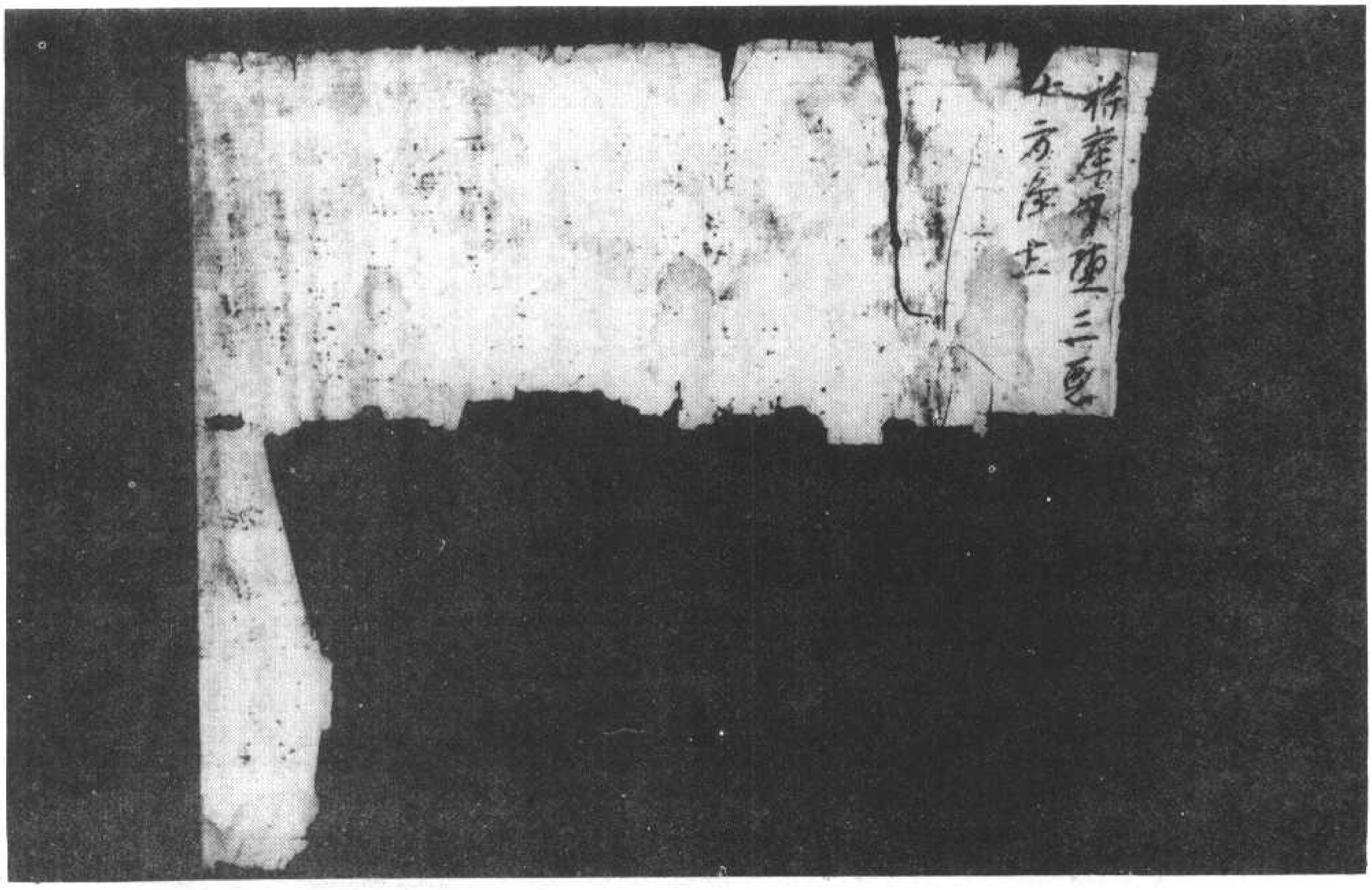
尒時觀史多天子合掌恭敬說伽他曰
佛說如是經若有能持者當住菩提住來生觀史天
世尊我等皆捨天殊勝樂住於鷲峯山宣揚是經典
尒時索訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰
諸靜慮无量諸乘及解脫皆從此經出是故演斯經
若說是經處我捨梵天樂為聽如是經亦常為擁護
尒時毒龍王子名曰商主合掌恭敬說伽他曰
若有受持此正義相應經不隨魔所行淨除魔惡業
我等於此經亦當勤守護發大精進意廣流通
尒時魔王合掌恭敬說伽他曰
若有持此經能伏諸煩惱如是衆生類擁護令安樂
若有說是經諸魔未得便由佛威神故我當擁護彼
尒時妙吉祥天子於佛前說伽他曰
諸佛妙菩提於此經中說若持此經者是供養如來
我當持此經為俱胝天說衆魔聞者勸生菩提家
尒時慈氏菩薩合掌恭敬說伽他曰
若見住菩提与為不請友乃至捨身命名為護此經王
我聞如是法當往觀史天由世尊加護廣為人天說
尒時上座大迦葉波合掌恭敬說伽他曰
佛於耆闍崛說我聚智慧我今須自力讀持如是經
若有持此經我當擁受彼殺其詞辯力常隨讚善哉
尒時具壽阿難陀合掌向佛說伽他曰
我親從佛聞无量衆經典未嘗聞如是深妙法中王
我今聞是經親於佛前受諸衆菩提者當為廣宣通
尒時世尊見諸菩薩之大大衆各各發心於此
經典流通擁護勤進菩薩行利衆生讚言
善哉善哉汝等能於如是殊妙經王廣流
布乃至於我滅涅槃後不令滅盡即是无上



我今聞是經親於佛前受持讀誦菩提者當為一切
尒時世尊見諸菩薩大大衆各各發心於此
經典流通權讓勸進菩薩廣利衆生讀言
善哉善哉汝等能於如是嚴好經王度誠流
布乃至於我般涅槃後不令散滅即是无上
菩提亦因所獲功德於恒沙劫說不能盡若
有善男善女若石鄔波索迦鄔波斯迦及餘善男
子善女人等供養恭敬書寫流通為人解說所
獲功德亦復如是是故汝等應勤修習尒時
无量无邊恒河沙大衆聞佛說已皆大歡喜
信受奉行

金光明最勝王經卷第十

▼北一九八二號　背　面　殘佛經二行



爾時世尊說是往昔因緣之時无量阿僧祇
耶人天大衆皆大慈喜歎未曾有悲發阿
耨多羅三藐三菩提心復告獨神我為衆恩
故致礼敬佛獨神力其身覩地還沒于地

金光明最勝王經十方菩薩讚歎品第廿七

爾時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界
有无量百千万億諸菩薩衆各從本土詣靈
鷲山至世尊所五輪著地礼世尊已一心合
掌異口同音而讚歎曰

佛身微妙真金色　其光普照等金山
清淨柔軟若蓮花　无量妙彩而嚴飾
三十二相遍莊嚴　八十種好皆圓備
光眼晧著无與等　華面猶如淨滿月
其聲清徹甚微妙　如師子吼震雷音
八種微妙應群機　廣長舌相以嚴容
百福妙相以嚴容　如師子王頻伽等
智慧澄明如大海　光明具足淨无垢
圓光遍滿十方界　功德廣大若虛空
頻惱熱渴皆除　隨緣善濟諸有情
衆苦恼利益諸衆生　法炬恒然不休息
佛為童說第一義　現在未來能與樂
佛說甘露殊勝法　令聽涅槃真寂靜
能與甘露微妙義　令受甘露无為樂
引入甘露涅槃城　解脫一切衆生苦

佛為童說第一義　令聽涅槃真寂靜
佛說甘露殊勝法　能與甘露微妙義
引入甘露涅槃城　令受甘露无為樂
常於生死大海中　解脫一切衆生苦
令彼能住安隱路　恒與難思如意樂
如來德海甚深廣　非諸聲喻所能知
於衆常起大慈心　方便精勤恒不息
如來智海无邊際　一切人天共測量
假使千万億劫中　不能得知其少分
我今略讚佛功德　於德海中唯一滴
願斯福聚施群生　皆願速證菩提果

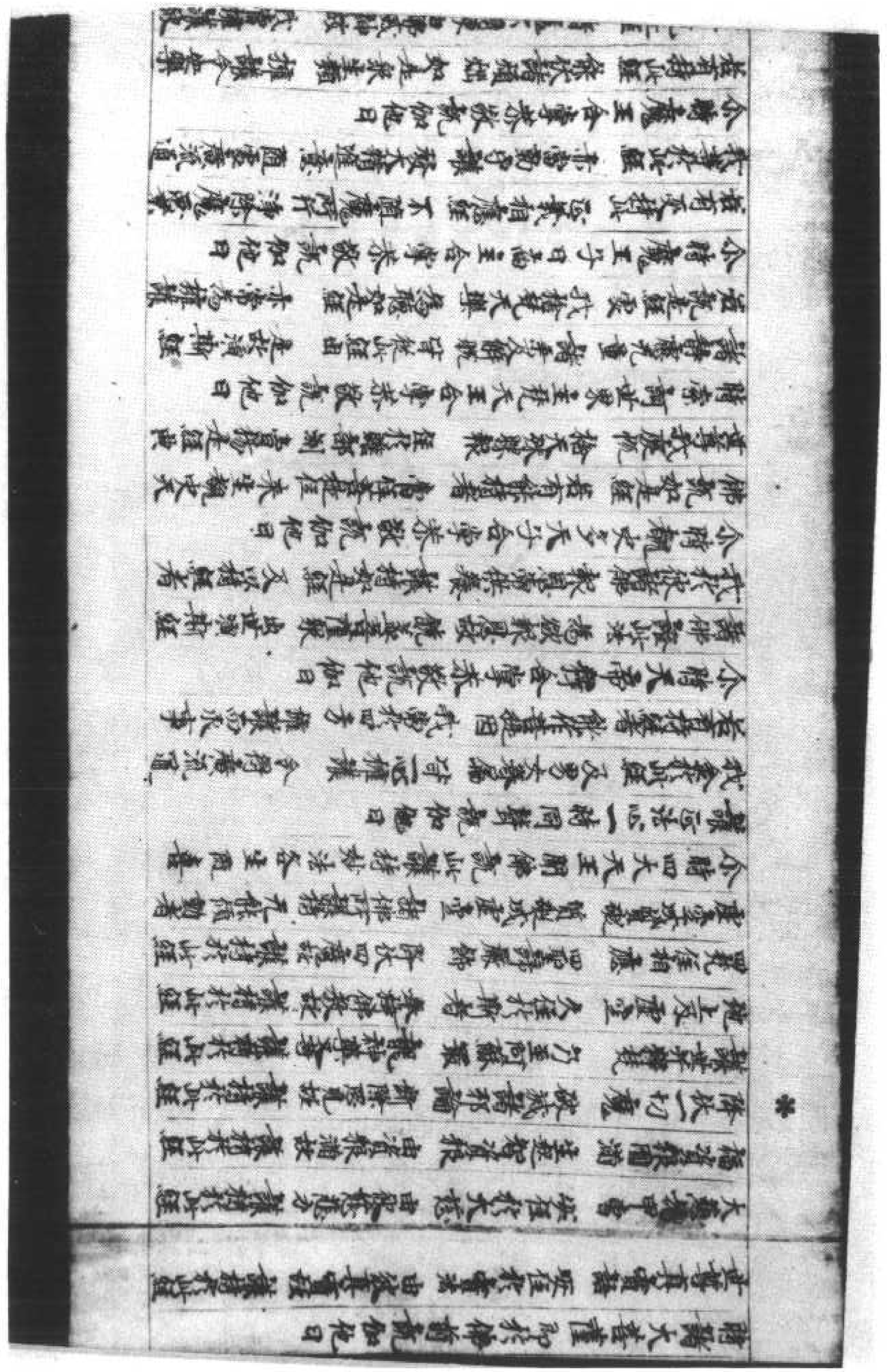
金光明最勝王經諸菩薩讚品第廿八

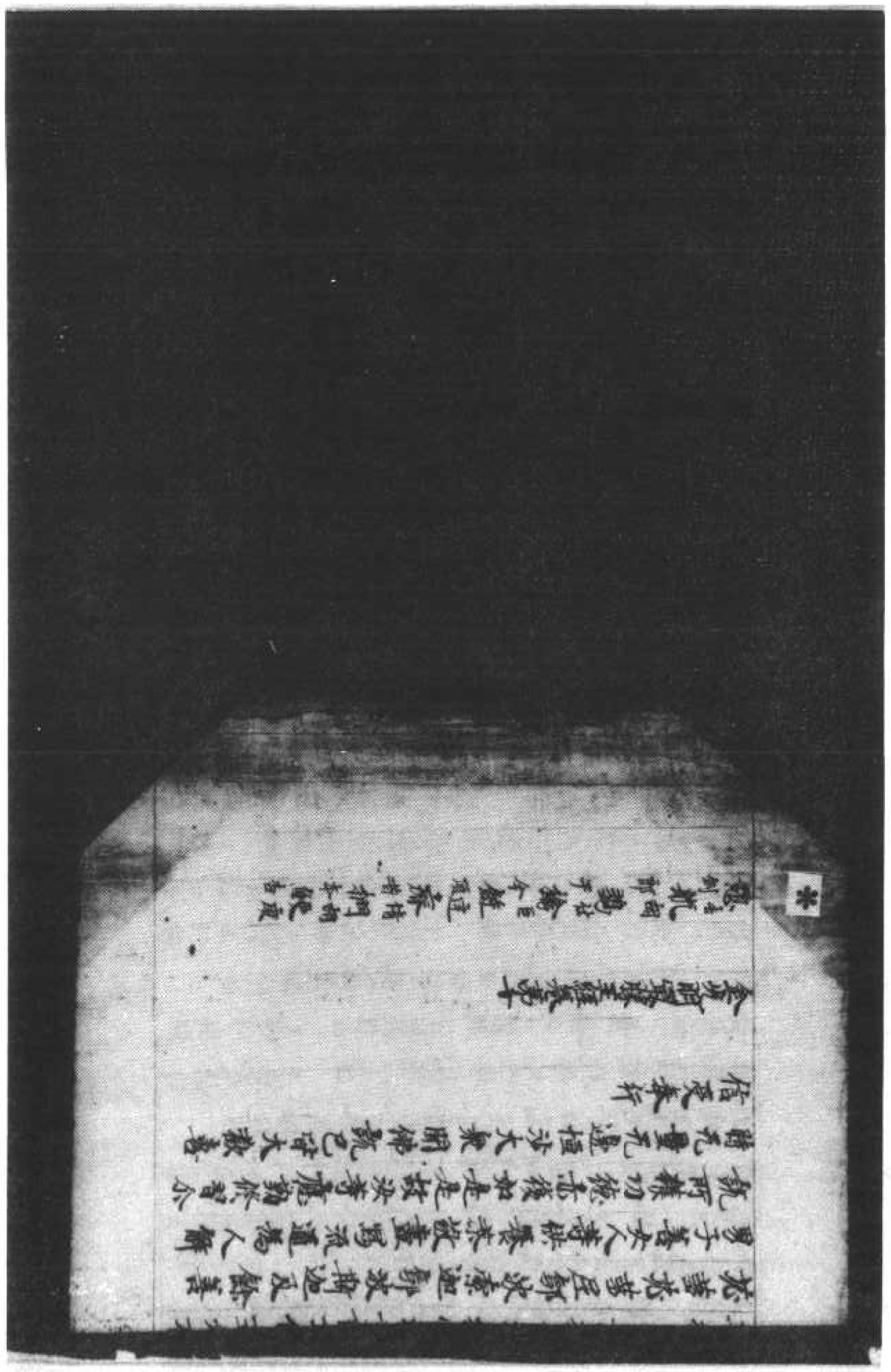
爾時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛而說讚曰

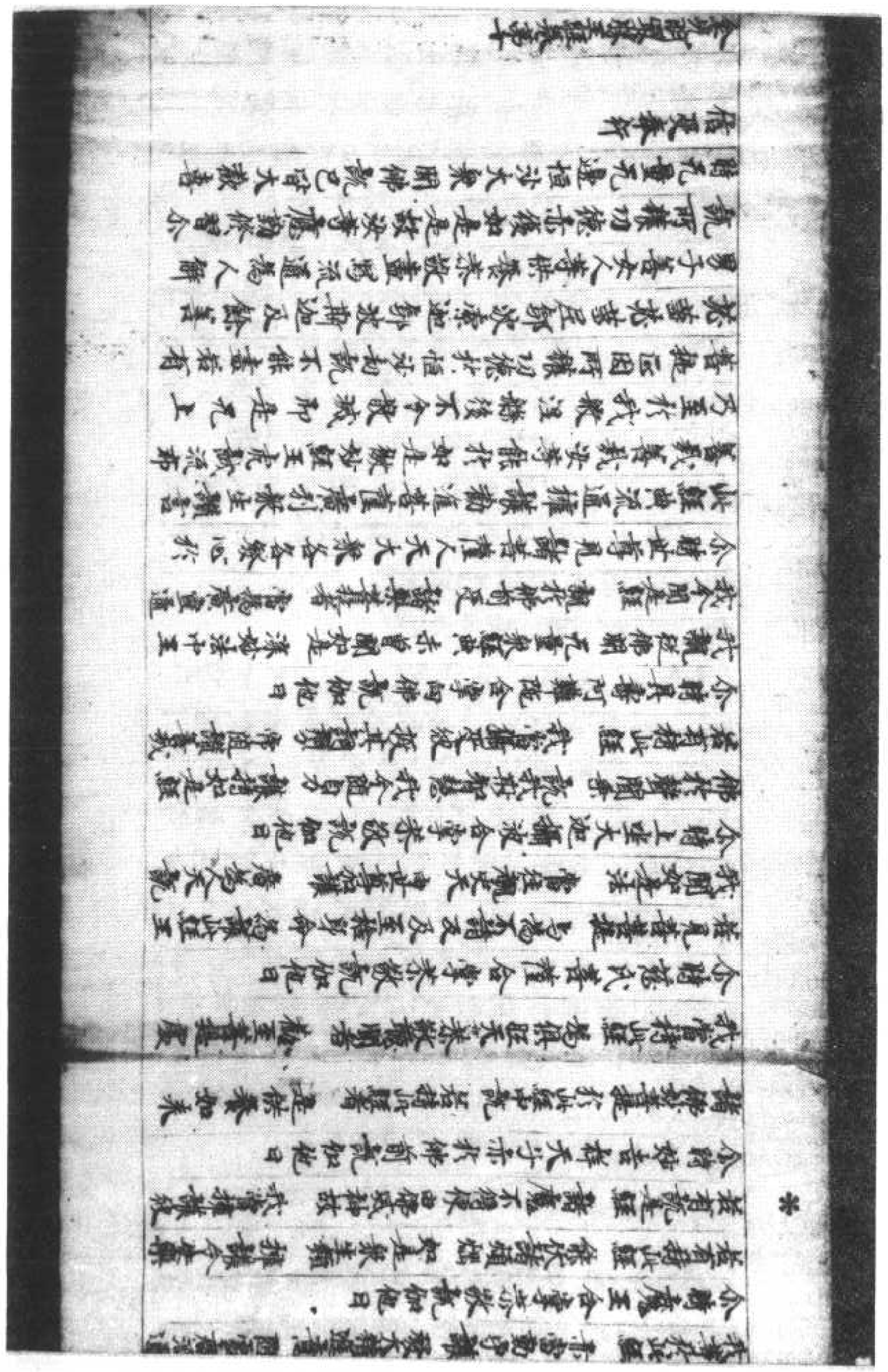
佛能如是讚佛功德利益有情廣興佛事能滅
諸罪生无量福　光明熙如千日光明熙
金光明最勝王經諸菩薩讚品第廿八　猶如千日光明熙　如妙寶聚相嚴
光明具足淨无垢　紅白分明開金色
圓光遍滿十方界　如日初出照虛空
廣大清淨人樂觀　悲能周遍百千生
歡衆无邊光熾盛　佛如金山光普照
能滅衆生苦重苦　皆與无邊勝妙樂
諸相具足悲嚴淨　衆生樂觀无厭足
頭髮柔軟紺青色　猶如黑蜂集妙花
大喜大捨淨莊嚴　大慈大悲皆具足
衆妙相好為嚴飾　菩提分法之所成

說相具足悉嚴淨
頭髮柔軟紺青色
大喜大捨淨莊嚴
衆妙相好為嚴飾
如來能施衆福利
種種妙德共莊嚴
如來光相極圓滿
佛如須彌功德具
如來金口妙端嚴
如來面貌光倫比
光潤鮮白青蓮發
佛語妙音菩薩法能如是讚佛功德不可思
議利益一切令未知者隨順修學
金光明最勝王經菩提樹神讚歎品第九
尒時菩提樹神示以他讚世尊曰
敬礼如來清淨慧
敬礼能離非法慧
敬礼帝釋正法慧
敬礼恒沙功德慧
希有世尊光邊行
希有如盡鎮山王
希有調御弘慈願
希有善逝光元量
希有獅子明達日
能說如是經中寶
能入寂靜涅槃城
涅槃利益諸衆生
牟尼寂靜諸根定
能住寂靜等持門
能加寂靜清淨境界
雨之中尊住空寂
聲聞弟子身赤空
一切法體性皆空
一切衆生悉空寂
我常懺悔於諸佛
我常樂見諸世尊
我常發起慈童心
我常得值過如來日
我常頂礼於世尊
衆生樂聲光明迦
猶如黑蜂集妙花
大慈大悲皆具足
菩提分法之所成
令彼常獲大安樂
光明普照千万土
猶如赫日遍空中
示現能周於十方
齒白齊密如珂雪
眉間毫相常右旋
猶如滿月居空界
如來光相極圓滿
佛如須彌功德具
如來金口妙端嚴
如來面貌光倫比
光潤鮮白青蓮發
佛語妙音菩薩法能如是讚佛功德不可思
議利益一切令未知者隨順修學
金光明最勝王經菩提樹神讚歎品第九
尒時菩提樹神示以他讚世尊曰
敬礼如來清淨慧
敬礼能離非法慧
敬礼帝釋正法慧
敬礼恒沙功德慧
希有世尊光邊行
希有難見比優曇

一切法體性皆空
一切衆生悉空寂
我常懺悔於諸佛
我常樂見諸世尊
我常發起慈童心
我常得值過如來日
我常頂礼於世尊
願常渴仰心不捨
悲法流淚情无間
常得奉事不加歇
唯願世尊起慈心
和顏常得令我見
佛及聲聞衆清淨
願常善齊於人天
佛身本淨若虛空
赤如幻燄及水月
願說涅槃甘露法
能生一切功德聚
世尊所有淨境界
慈悲正行不思議
聲聞獨覺非所量
天仙菩薩不能測
唯願如來哀愍我
常令覩見大悲身
三業无倦奉慈尊
遠出生死畔真際
尒時世尊聞是讚已以梵音聲告獨覺曰善
哉善哉善女天汝能於我真實无妄清淨法
身自利利他豐饒如此功德令汝速證
最上菩提一切有情同所修習若得聞者皆
入甘露无生法門
金光明最勝王經天女讚歎品第十
尒時大辯才天女即從座起合掌恭敬以直
言詞讚世尊曰
南謨歸迎牟尼如來應正等覺身真金色圓
如滿月面如滿月目類青蓮唇口赤好如頻
婆色鼻高脩直如截金鼎齒白齊密如珂雪
頭花身光普照如百千日光聚螺髻如部
金所有言詞皆光潔次示三解脫門開三菩
提路心常清淨意樂亦復佛所住處及所行
處亦常清淨離非威儀進止无穢亦復行



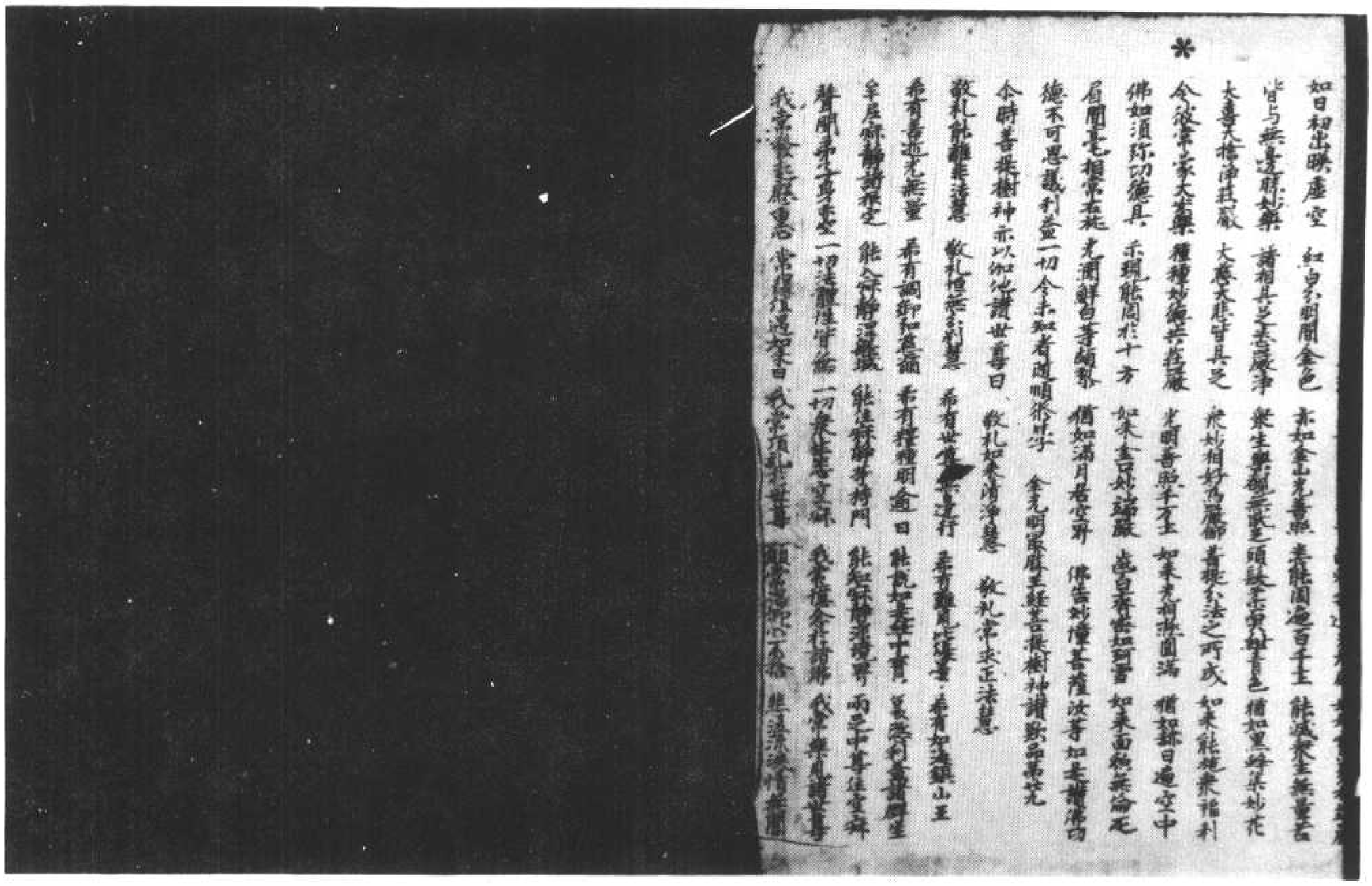




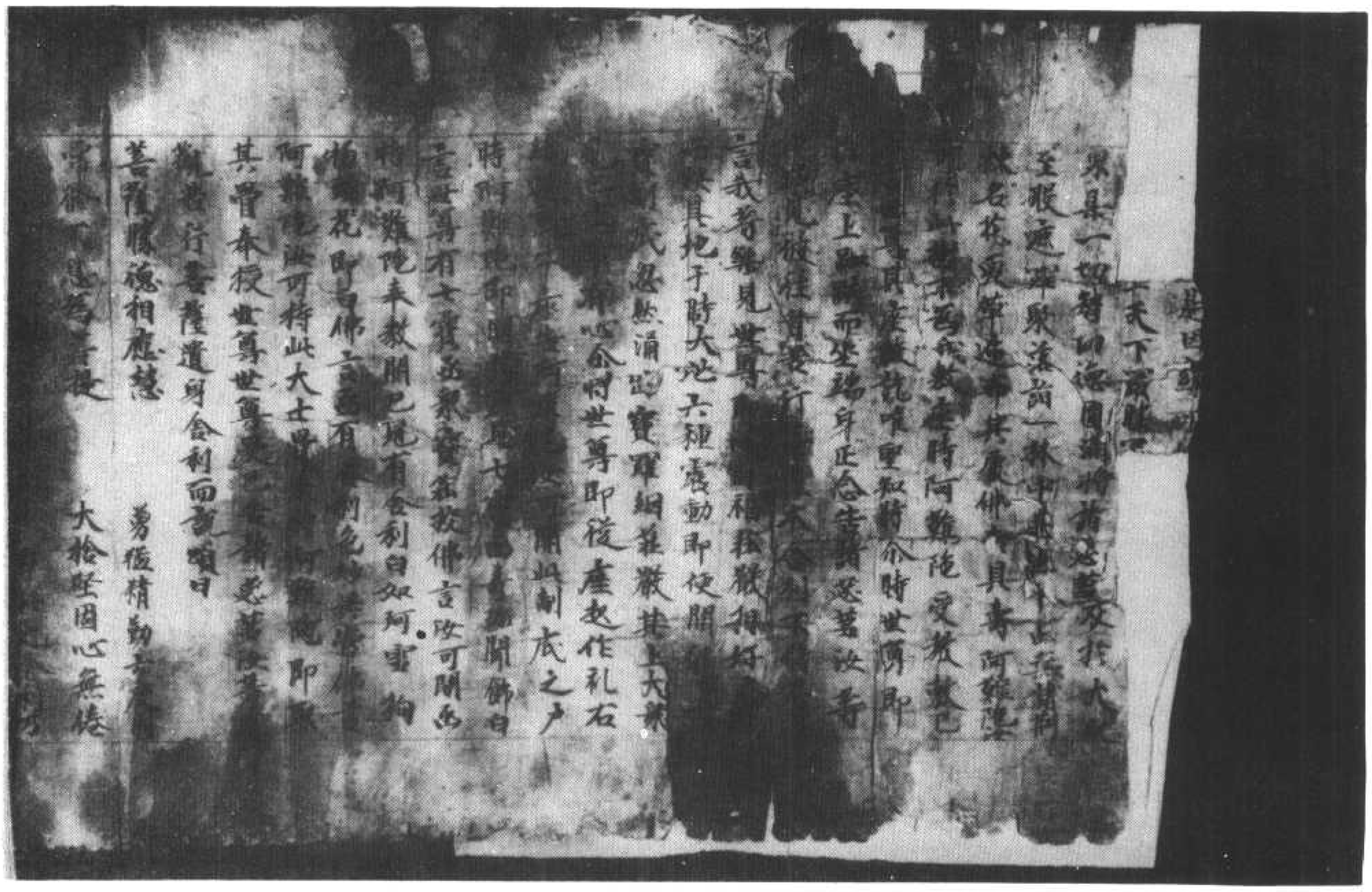
九十二第品歎讚樹提菩至六十二第品身捨十第卷經王勝最明光金　（八十九鳥）號四八九一北

獄鐵圍等生死之中隨緣救濟令得出離何況今時煩惱都盡無復餘習等天人師長一切
智而不能為一衆生經於多劫在地獄中及餓鬼畜生阿修羅間令時世尊欲重宣此義而說頌言　我念過去世　無量無數劫　爾時有國王　國名大光明　其王名勇猛　宋施無厭足
及諸所愛身　頭目髓腦血　爾時有大國　國王名大光　王子名勇猛　宋施無厭足
王子有二兒　男名光大天　女名月出遊　漸至山林所　乳虎飢羸逼　便生如是心　此虎飢羸
更無餘可食　大王觀如斯　深生悲愍心　捨身無所顧　投之不令傷　大地皆震動
江海皆騰躍　發心波不遮流　天地失光明　昏暗無所見　林樹諸禽獸　發聲悲號　三千世界
五種震動　即與諸侍從　往林藪遊戲　其母有七子　皆有血汙殘　骨肉餘殘　
心生大悲怖　悶絕俱投地　荒迷不覺知　摩訶迦葉　菩薩捨身處　慈母在宮內
以水灑令蘇　舉手拍兒頰　菩薩捨身處　慈母在宮內　五百諸婦女　若覺於悲號　夫人之產乳
各悲自流出　遍體如針刺　苦痛不能安　婦生失子想　憂愁苦惱心　即白大王知　陳說苦惱事
悲泣不堪忍　爾時大王說　大王今當知　我生大苦惱　兩乳各脹滿　生子不能忍　
煩惱有所礙　我生夢惡徵　必當失愛子　願王為我命　智見存亡　夢見白鶴　小者是愛子
怒被獸所害　悲號難且陳　我今沒長海　無期不久　愛子命　不全　願為速求見　不聞外人語
小子求不得　我心意不安　願王長慈愍　夫人白王已　舉身而躃地　悲痛號泣　其淚不覺知
婦女見夫人　問絕在於地　舉身皆悲號　夫人白王已　舉身而躃地　悲痛號泣　其淚不覺知
尋求所愛子　皆共出城外　隨處而追覓　佛法猶諸人　王子今何在　今有為存亡　誰知所生處
去何令得見　遍我憂惱心　諸人悉共傳　感言王子死　聞者皆傷嗟　悲聲震大地　令時大光王
悲號從座起　即與夫人處　以水灑其身　夫人素水灑　久久得醒悟　悲聲徹聞王　我見子在不
王與夫人曰　我已遣諸人　四面求王子　南未有消息　王子告夫人　汝等莫煩惱　且當自寬慰
可共出追尋　王即與夫人　嚴駕而馳進　獸動聲傳響　長驅若大雷　士馬有千萬　來遊至山城
合歡求王子　悲聲聞遠近　王來愛子故　目視四方　見有一人來　號哭身裸露　遍體來塵土
悲哭迷方來　王見生愛憐　徐傳生長恩　王便舉兩手　長跪不見起　智者一大臣　名任至王所
遙白大王　曰　幸願勿悲哭　王之所愛子　今雖未來還　不久當來至　以彼大王處　王復更前行
見水大臣至　其臣語王所　流淚白王言　二子今現存　被是大所逼　其第三王子　已被無常吞
見獸虎初生　將欲食其子　彼虎捨王子　見此起悲心　願求無上道　當度一切衆　聚集無邊苦
度大深如海　即上高山頂　投身獸虎前　虎前有羅漢　能食王子身　唯有骨骸骨
將王及夫人　聞已深悶絕　心沸不安寧　煩惱大燒然　臣從遊獵來　還至夫人所　洪起大悲號
悲哭無量聲　第三大臣來　白王如是語　我見二王子　聞絕在於中　臣從水灑　令得蘇醒息
顧視於四方　如師大獅吼　奮迅而還復　悲號不自勝　舉手從水灑　蘇醒悲哭聲　王聞如是說

悲哭無量聲　第三大臣來　白王如是語　我見二王子　聞絕在於中　臣從水灑　令得蘇醒息
顧視於四方　如師大獅吼　奮迅而還復　悲號不自勝　舉手從水灑　蘇醒悲哭聲　王聞如是說
復聞諸人來　白王如是語　我見二王子　聞絕在於中　臣從水灑　令得蘇醒息
顧視於四方　如師大獅吼　奮迅而還復　悲號不自勝　舉手從水灑　蘇醒悲哭聲　王聞如是說
復聞諸人來　白王如是語　我見二王子　聞絕在於中　臣從水灑　令得蘇醒息
顧視於四方　如師大獅吼　奮迅而還復　悲號不自勝　舉手從水灑　蘇醒悲哭聲　王聞如是說
復聞諸人來　白王如是語　我見二王子　聞絕在於中　臣從水灑　令得蘇醒息
顧視於四方　如師大獅吼　奮迅而還復　悲號不自勝　舉手從水灑　蘇醒悲哭聲　王聞如是說
復聞諸人來　白王如是語　我見二王子　聞絕在於中　臣從水灑　令得蘇醒息
顧視於四方　如師大獅吼　奮迅而還復　悲號不自勝　舉手從水灑　蘇醒悲哭聲　王聞如是說
復聞諸人來　白王如是語　我見二王子　聞絕在於中　臣從水灑　令得蘇醒息
顧視於四方　如師大獅吼　奮迅而還復　悲號不自勝　舉手從水灑　蘇醒悲哭聲　王聞如是說
復聞諸人來　白王如是語　我見二王子　聞絕在於中　臣從水灑　令得蘇醒息
顧視於四方　如師大獅吼　奮迅而還復　悲號不自勝　舉手從水灑　蘇醒悲哭聲　王聞如是說



▼北一九八五號（藏三八）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六至妙幢菩薩歎品第二十八



與僧弟子俱出遊一切名為諸有情之
觀世行菩薩道身舍利而說頌曰
菩薩勝德相應慧　勇猛精勤去煩惱
常於不忍為菩提　大捨堅固心無倦

*

是名[illegible]
是時[illegible]所有[illegible]上福田極難
遇遇時諸天[illegible]大[illegible]此神至心合掌
敬頂礼舍利敷赤普有時阿難陀前礼佛足
白言世尊如來大師出過一切為諸有情之
所恭敬何因緣故礼此身骨佛告阿難陀我
因此骨遂得无上正等菩提為報往恩我今
致礼復告阿難陀吾今為汝及諸大衆說除
疑惑說是舍利往昔因緣汝等善思當一心
聽難陀白佛言願聞願為開闡阿難陀過
去世時有一國王名曰大車匡富多財庫藏
盈滿軍兵威勇聚所歸伏常以正法施化
彩人民熾盛無有饑饉國大夫人誕生三子
顏容端正人所樂觀太子名曰摩訶薩埵次
子名曰摩訶提薩埵幼子名曰摩訶薩埵是時
天王為欲遊觀終賞山林其三子亦皆隨
從為求花果發父周旋至大竹林於中憩息
第一王子作如是言我於今日心甚驚怪者
此林中將無猛獸噉食於我第二王子復作
是言我於自身初無怪惜恐於所愛有別離
苦第三王子白二兄曰　我無怨怖別離苦
此是神仙所居處　當護殊勝諸功德
身心充遍生歡喜

*

時諸王子各說本心所念之事次復前行見
有一虎產生七子饑羸七日諸子圍繞飢渴
所逼身形羸瘦將死不久第一王子作如是
言哀哉此虎產乘七日七子圍繞無暇求食
飢渴所逼必還噉子薩埵王子問言此虎無
常所食何物第一王子答曰
虎豹狼師子　噉獸熟肉　更無餘食　可濟此虎
第二王子聞此語已作如是言此虎羸瘦飢
渴所逼餘命無幾我等何能為求如是難得
飲食誰復為斯自捨身命濟其飢苦第一王
言一切難捨無過己身薩埵王子言我等今
者於自己身各生愛惜復無智慧不能於
他而興利益然有上士悲愍大悲心常為利他
忘身濟物復作是念我今此身於百千生虛
棄爛壞曾無所益去何今日而不能捨以濟
飢苦如損歲時諸王子作是議已各起慈
心懷慈悲念共觀羸虎日不暫移徘徊之
俱捨而去尒時薩埵王子便作是念我捨身
命今正是時何以故
我從久來持此身　臭穢膿流不可愛
供給數具并衣食　為馬車乘及奴婢
變壞之法體無常　恒求難滿難保守
雖常供養悉怨害　終歸棄我不知恩

我從久來持此身　臭穢臟流不可愛
供給數具并衣食　鳥鳥車乘及孫財
變壞之法體無常　恒求難滿難保守
雖常供養懷怨害　終歸棄我不知恩

復次此身不堅牢我無益可畏如賊不淨如糞
我於今日當便此身修廣大業於生死海作
大舟航棄捨輪迴令得出離復作是念舊
此身則捨無量疱疹惡疾百千怖畏是身
唯有大小便利不淨如池諸蟲所集血脉筋
骨共相連持甚可厭惡是故我今應當棄
捨無上究竟涅槃永離一切患惱無常苦惱生
死休息斷諸虛累以定慧力圓滿薰修百福
莊嚴成一切智諸佛所讚微妙法身既證得
已施諸衆生無量法樂是時王子興大勇猛發
弘誓願以大悲念增益其心應彼二兄情懷
怖懼共為留難不果所願即便白言二兄
前去我其於後令時王子摩訶薩增進入林
中至其虎所脫去衣服置於竹上作是誓言
我為法界諸衆生　悉求無上菩提處
起大悲心不傾動　當捨凡夫所愛身
菩提無患無熱惱　諸有智者之所樂
三界皆空諸衆生　我今拔濟令安樂

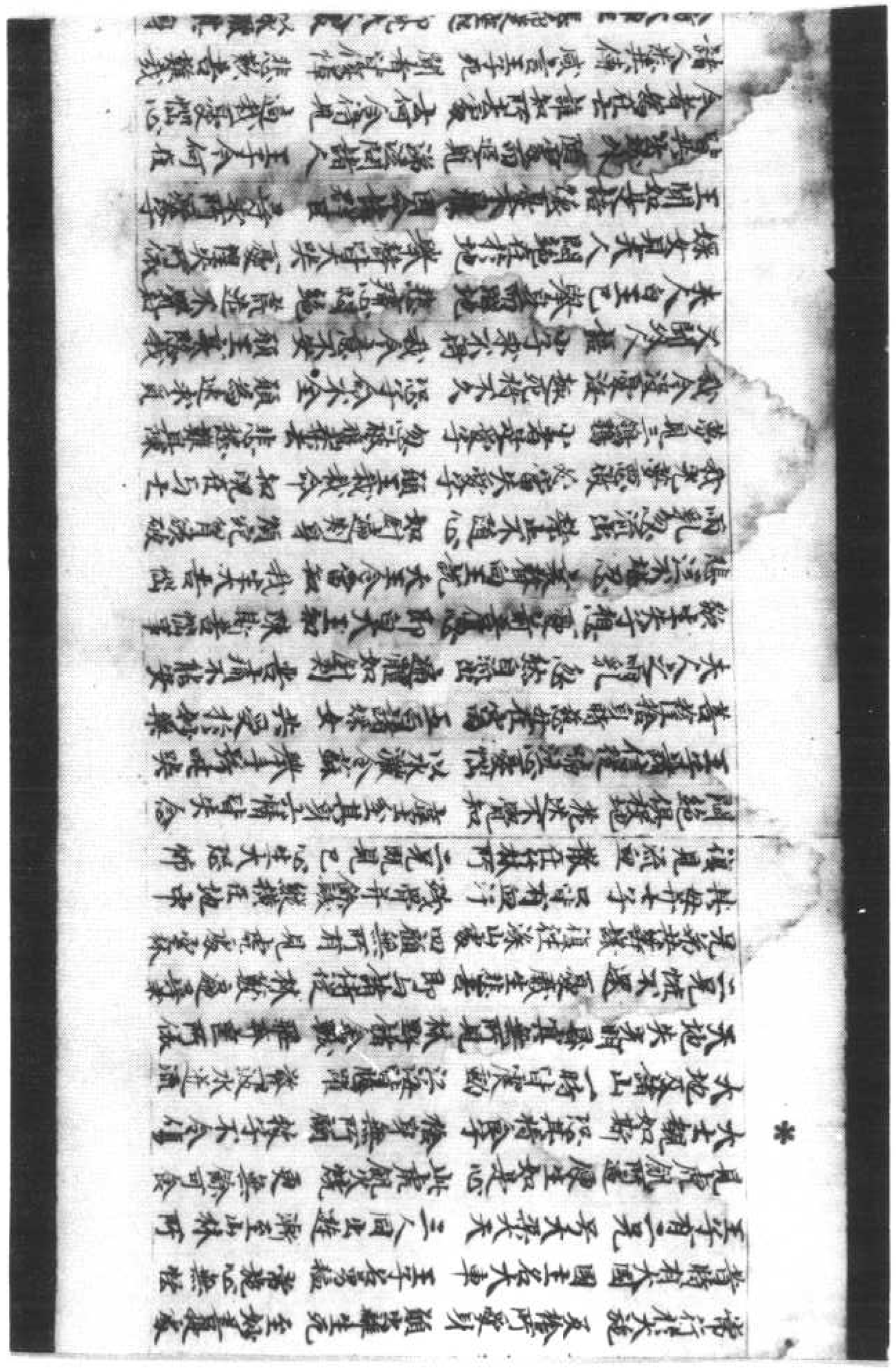
是時王子作是言已於餓虎前委身而卧由
此善薩慈悲威勢虎無能為善薩見已即上
高山投身于地復作是念虎今羸瘠不能食
我即起來刀竟不能得即以乾竹刺頸出血
漸近虎邊是時大地六種震動如風激水涌
沒不安日無精明如羅睺障諸方闇蔽無復
光輝天雨名花及妙香末蘇絲亂薩遍滿林
中令時虛空有諸天衆見是事已生隨喜心
歎未曾有咸共讚言善哉大士即說頌曰

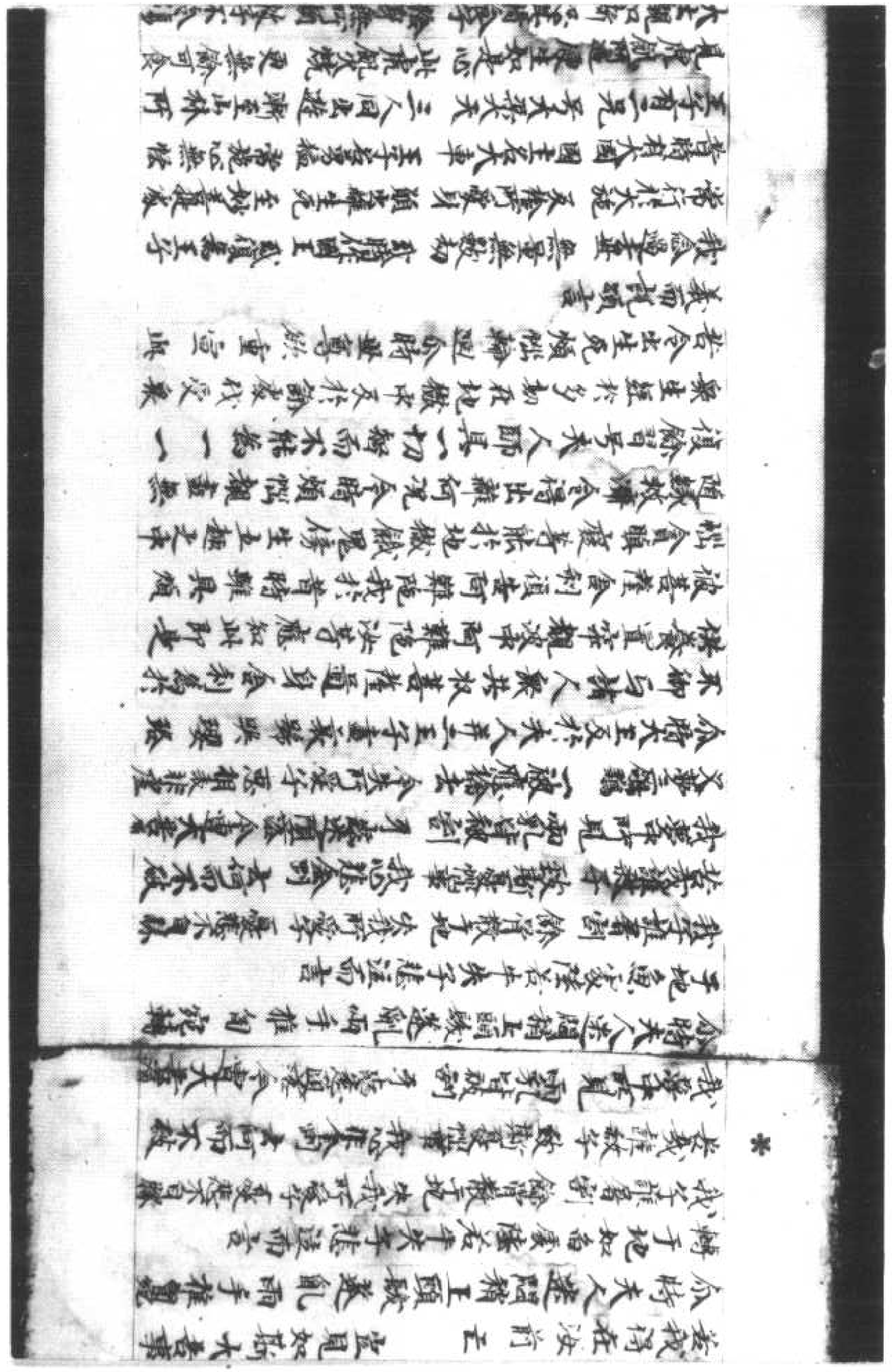
大士救護慈悲心　等視衆生如一子
勇猛歡喜情無怯　捨身濟苦福難思
定至真常勝妙處　永離生死諸纏縛
不久當獲菩提果　寂靜安樂證無生

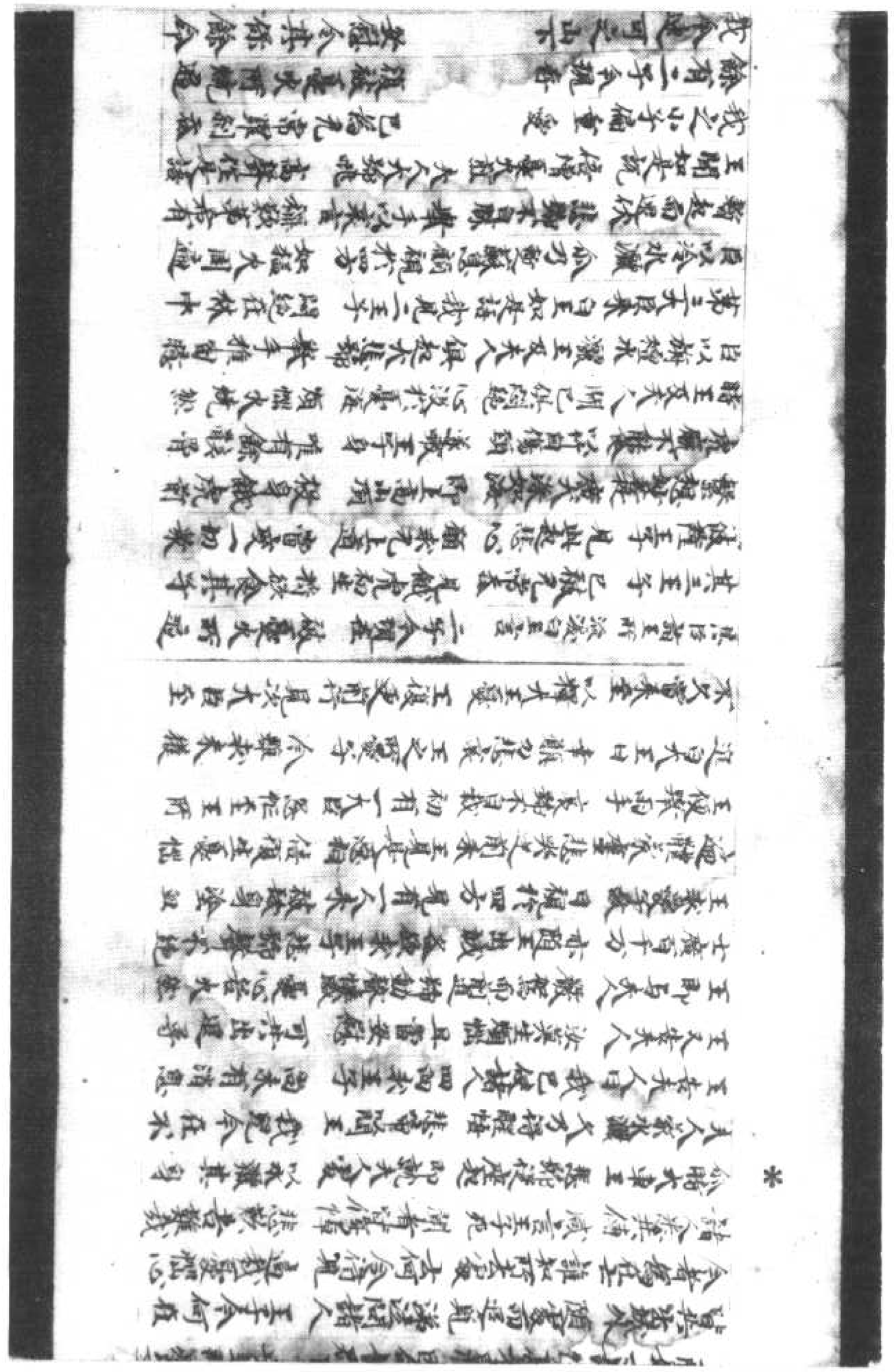
是時餓虎既見善薩頸下血流即便戰懼
由皆羸瘠餘骨令時第一王子見地動已
告其第曰
大地山河皆震動　諸方闇蔽日無光
天花亂墜遍空中　定是我第捨身相
第二王子聞兄語已說偈他曰
我聞薩埵作悲言　見彼餓虎身羸瘠
飢苦所逼恐食子　令我第捨其身
時二王子生大愁苦悲泣號歎即共相隨還
至虎所見第衣服在竹枝上骸骨及在處
彼獲流血成泥霑汙其地見已闘絕不能自
持投身骨上久乃得蘇即起舉手哀號大
哭俱時歎曰
我弟勇猛嚴　又無偏愛念　云何棄捨身而不歸

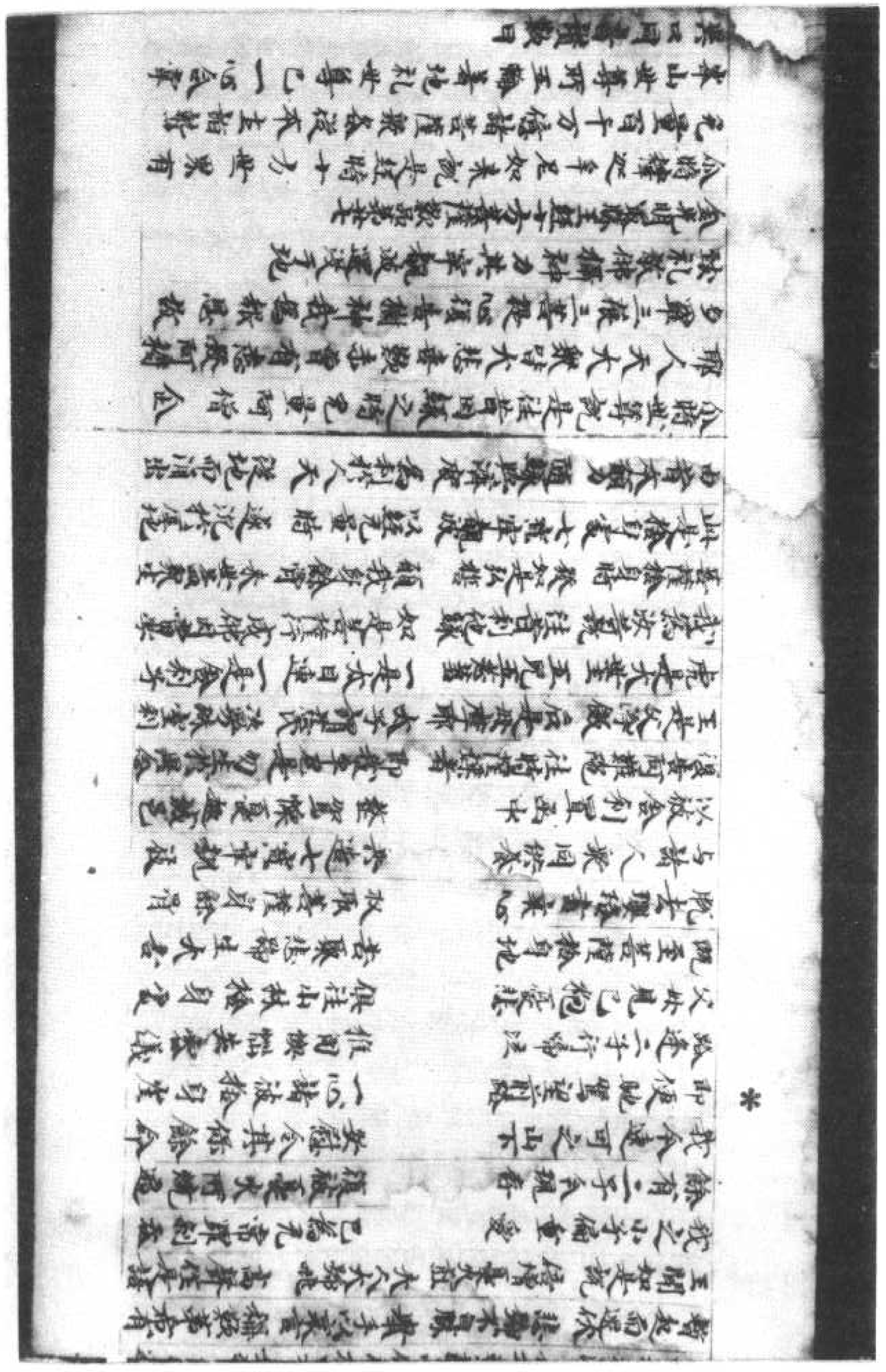
後獲流血成河震汗其地見已闔絕不能自
持投身骨上久乃得蘇即起舉手哀號大
哭俱時歎曰
我弟貌端嚴 父母愛念 云何棄捨出離而不歸
父母老問時 我等稽留 寧可回捐命 出家自身
時二王子悲泣懊惱離捨而去時小王子所持
侍從手相謂曰王子何在宜共推求
尒時國大夫人寢寓樓上於夢中見不祥
相被剝而乳牙齒墮落得三鵰鷹一為鷹奪
二被敬怖地動之時夫人遂覺心大愁惱作
如是言
何故今時大地動 江河林樹皆搖震
日無精光如霞蔽 月暗乳動異常特
如苦射心憂喜通 遍身戰栗不安隱
我之所夢不祥徵 必有非常災變事
夫人而乳忽然流出念此必有憂怪之事時
有侍女聞外人言求覓王子今猶未得心大
驚怖即入宮中白夫人曰大家知不外聞諸
人覓覓王子遍求不得時被夫人聞是語已
生大憂惱悲泣盈目至大王所白言大王我聞
外人往如是語失我最小所愛之子王聞語
已驚惶失所悲顫而言善哉今日失我愛
子即便捫淚謂夫人告言賢首汝勿憂
慼吾今共汝求覓愛子王与大臣及諸人衆即
共出城各各分散離處求覓未久之須有一
大臣前白王曰聞王子在頗勿憂愁其最小

共出城各各分散離處求覓未久之須有一
大臣前白王曰聞王子在頗勿憂愁其最小
者今猶未見王聞是語悲歎而言善哉善哉
失我愛子
勿有子時歡喜步 後失子時憂苦多
若使我兒重壽命 縱我身壽不為苦
夫人聞已憂惱纏懷如被箭中而唱歎曰
我之三子并侍從 俱往林中無遊賞
最小愛子獨不還 還有乖離災厄事
次第二臣來至王所王問臣曰愛子何在第
二大臣懊惱啼泣唯吞乾燥口不能言竟無
所答夫人問曰
速報小子今何在 我身熱惱遍燒然
悶亂荒迷失本心 勿使我胃令破裂
時第二臣即以王子捨身之事具白王知王
及夫人其事已不堪悲嗟捨身處驚竄
前行詣竹林所至被蓋捨身之地見其獸
骨隨處交橫俱時投地悶絕將死猶如獲風
吹倒大樹心迷失緒都無所知時大臣等以
水遍灑王及夫人良久乃蘇舉手而哭嗟唉
歎曰
禍哉愛子號哭相 因何死甚兇來逼
甚我得在汝前亡 豈見如斯大喜事
尒時夫人迷悶猶王頭破迷亂兩手推覓
轉于地如為處陸若牛失子悲泣而言
我子誰奪割 餘骨散于地 失我所愛子 愛悲不自勝









尒時佛世尊告諸菩薩衆各從本土詣鷲
峯山世尊所五輪著地礼世尊已一心合掌
異口同音讚歎曰

佛身微妙真金色　其光普照等金山
清淨柔耎若蓮花　无量妙彩而嚴飾
三十二相遍莊嚴　八十種好皆圓滿
光明晃耀若无與等　離垢猶如滿淨月
其聲清徹甚微妙　妙師子吼震雷音
八種微妙應群機　超勝迦陵頻伽等
百福妙相以嚴容　光明具足淨无垢
智慧澄明如大海　功德廣大若虛空
周光遍滿十方衆　遊舞菩薩諸有情
煩惱愛染習皆除　法炬恒然不休息
衆隱利益諸衆生　現在未來能与樂
常為宣說第一義　令證涅槃真寂靜
佛說甘露味法　能与甘露微妙義
引入甘露涅槃城　令受甘露无為樂
常於生死大海中　解脫一切衆生苦
令彼能住安隱路　恒与難思如意樂
如來德海甚深廣　非諸群類所能知
於衆常起大悲心　方便精勤恒不息
如來知海无邊際　一切人天共測量

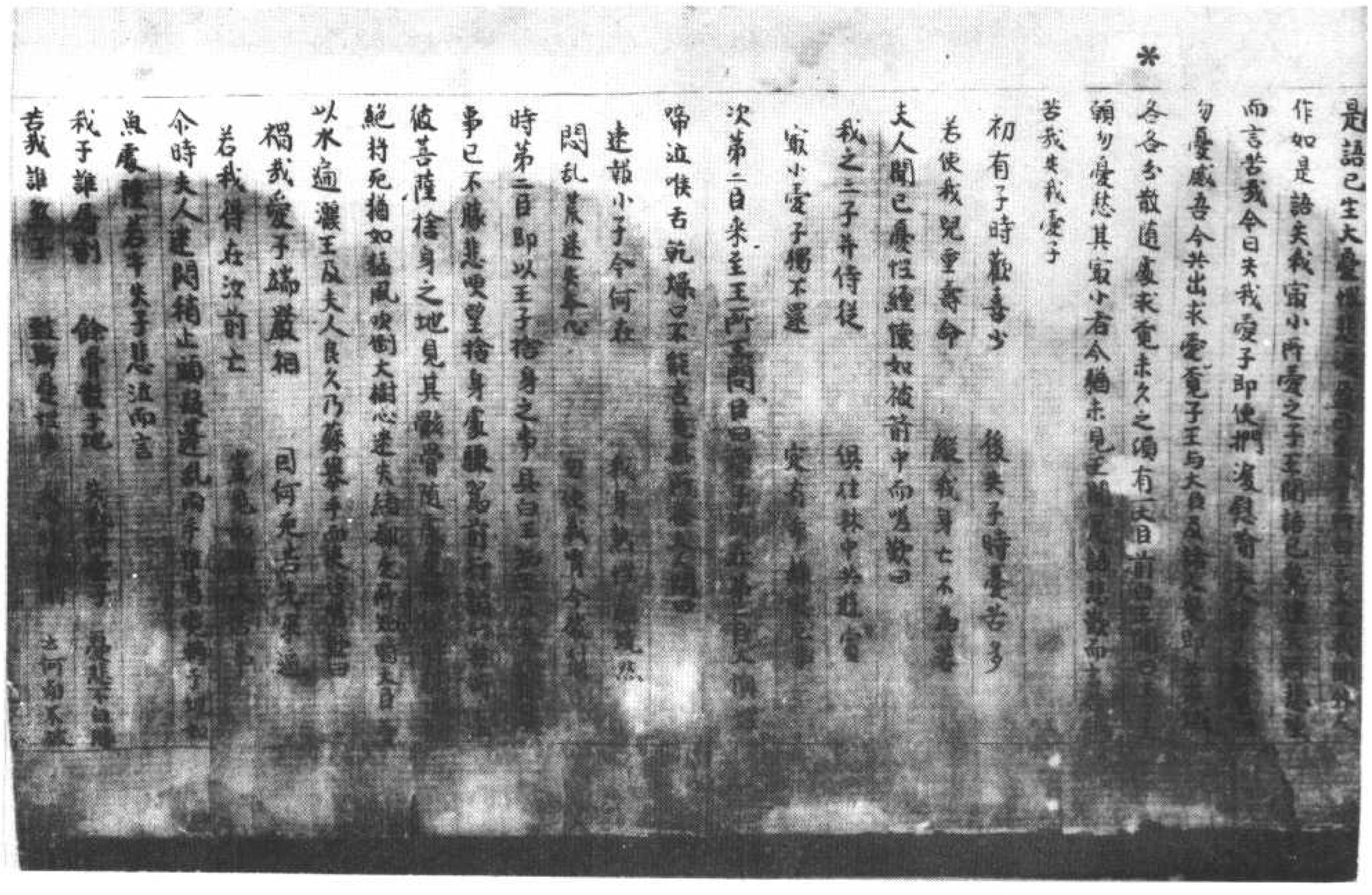
不能稱知其少分
於德海中唯一滴
皆頓速證菩提果
尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等善
能如是讚佛功德利益有情廣興佛事能滅

假使千万億劫中
我令贊讚佛功德
迴斯福聚施群生
尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等善
能如是讚佛功德利益有情廣興佛事能滅
諸罪生无量福

尒時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛而說讚曰

牟尼百福相圓滿　无量功德以嚴身
廣大清淨人樂觀　猶如千日光明照
緑彩无邊光熾盛　如妙寶聚相端嚴
如日初出映虛空　紅白分明間金色
亦如金山[illegible]　悉能周遍百千土
能滅[illegible]　皆与无邊諸妙樂
[illegible]　[illegible]无礙无[illegible]
[illegible]　[illegible]
大喜大捨淨土處　[illegible]
衆妙相[illegible]佛　[illegible]
如[illegible]
種種妙德[illegible]

八十二第品歎薩菩幢妙至六十二第品身捨十第卷經王勝最明光金　（二十王）號六八九一北



今時夫人迷悶精心迷亂[illegible]
無慶陸若牛失子悲泣而言
我子誰屠割　餘骨散于地　失我所愛子　憂悲不自勝
若我誰煞子　致斯憂惱事　我心非金剛　云何而不裂
我夢中所見　兩乳皆被割　牙爪悉皆落　今是大苦惱
又夢三鴿鵝　一被鷹搏去　今失所愛子　悲痛未能去
今時大王及於夫人并二王子畫象瓔珞不即與諸
人衆共叉手菩薩遍身舍利為於供養皆悉觀之中何
難陀汝等應知此是彼菩薩舍利復告阿難陀我在
昔時雖具煩惱會與凝等能於地獄為生五趣
之中隨緣救濟令得出離何況今時煩惱盡無復
餘習另天人師具一切智而不能為一衆生於多劫在
地獄中及於餘處代受衆苦今出生已煩惱今時
世尊重宣此義而說偈曰
我念過去世　無量劫數初　無時不聞之　誰能為王子
常行於大悲　及捨所愛身　新出生未久　未能言授乳
昔時有大國　國主名大事　王子名勇猛　常修心無怯
王子有二兄　另大臣大夫　三人同出遊　嶮岸山林所
見虎飢所逼　使生如是心　此虎飢火燒　更无餘可食
大士觀如斯　思其捨食子　捨身无所惜　救子不令傷
大地及諸山　一時皆震動　江河皆暴涌　龍宮水逆流
天地失光明　各實无所見　林野諸鳥獸　悲鳴以問王
二兄佐不還　憂感生悲苦　即與諸侍從　并從遊春來
兄弟共籌議　復往彈山看　四顧无所有　見虎食子屍
其母并七子　口皆有血汚　餘骨散在林　殘骨并髮爪
復見有血流　散在竹林所　三兄歌見已　心生大恐怖
悶絕俱投地　一時遍體冷　廣宣法王身　六情皆失念

其母并七子　口皆有血汚　殘骨并髮爪　心生大恐怖
復見有血流　散在竹林所　二兄聞見已　六情皆失念
悶絕俱投地　良久乃蘇醒　廣宣法王身　舉手彈指頃
王子諸侍從　啼泣心憂惱　以水灑令蘇　其度作妙樂
菩薩捨身時　悲哭在宮內　五百諸綵女　遍體如針刺
夫人之兩乳　忽然自流出　遍體如針刺　苦痛不能去
欲生失子想　憂煎苦傷心　即白大王知　陳斯苦惱事
悲泣不堪忍　哀聲向王說　大王今當知　我生大苦惱
兩乳忽流出　禁止不隨心　如針遍刺身　烟宛膏欲破
我先夢惡徵　必當失愛子　稱王滿我命　知兒在異土
夢見三鴿鵝　小者是愛子　忽被鷹搏去　悲哀鳴其傷
我今沒憂海　趣死特不久　恐子命不全　頓為此惡報
又聞外人語　小子求不得　我今苦不安　稱王慈愛我
夫人白王已　樂身而躺地　悲痛心鳴絕　良久乃不覺知
媵女見夫人　問絕在於地　樂身皆大哭　憂惱夫所依
王聞如是語　懷憂不自勝　因命諸侍臣　尋求所愛子
皆共出城外　隨處而追覓　涕泣問諸人　王子今何在
今者為存亡　誰諸所去處　云何今得見　遍執憂愁
諸人悲哭傳　咸言王子死　聞者皆傷悼　悲歎苦惱聚
令時大車王　悲歎從座起　即就夫人處　以水灑其身
夫人夢水灑　久乃得醒悟　悲歎以問王　我兒今在不
王告夫人曰　我已使諸人　四向求王子　尚未有消息
王又告夫人　汝莫生煩惱　且當自安慰　可共出遊看
王即與夫人　嚴駕而前進　歎物聲悲哭　憂心若天然
士庶百千万　并隨王出城　各欲求王子　悲歎聲不絕
王求愛子故　四顧於四方　見有一人來　被髮身塗面
遍體皆塵土　悲哭進前來　王見是悲相　傷復生憂惱

王即与夫人　嚴駕命前進　雖聞歷懷　憂心苦不悲
士庶百千万　亦隨王出城　各欲求王子　悲號聲不絕
王求愛子故　目視於四方　見有一人來　被髮步迷路
遍體蒙塵土　悲哭進前來　王見是思想　倍復生憂惱
王便舉兩手　哀號不自哀　初有一天良　忘怪至王所
進白大王曰　幸願勿悲哀　王之所愛子　今雖求未獲
不久當來至　以釋大王憂　見次大自至　王復更前行
其白語王所　流淚白王言　被憂火所逼　二子今見存
其第三王子　已被无常吞　見此起悲心　特欲食其子
彼薩埵王子　見此起悲心　當度一切衆　彌求先上道
繫想妙菩提　廣大深如海　即上高山頂　投身餓虎前
虎羸不能食　以竹自傷頸　遂噉王子身　唯有餘骨骸
時王及夫人　聞已俱悶絕　心復於憂海　煩惱火燒然
目以蘇擣水　灑王及夫人　舉手推胸膈　俱起大悲號
第三大目來　白王如是語　我見二王子　悶絕在林中
目以冷水灑　令乃重蘇息　顧視於四方　如猛火圍遍
暫起而還復　悲號不自勝　舉手以表言　稱歎希有事
王聞如是說　倍增憂火煎　夫人大號啼　高聲作是語
我之小子偏鍾愛　已為无常羅察吞　餘有二子今見存
復被憂火所燒逼　我今速可詣山下　安慰令其保餘命
即便馳駕望前路　心詣彼捨身崖　路逢二子行啼泣
推胸擗悶失容儀　父母見已把憂悲　俱往山林捨身處
既至薩埵捨身地　共聚悲號生大苦　脫去瓔珞盡長心
收取菩薩身餘骨　與諸人衆同供養　共造七寶窣覩波
以彼舍利置函中　勉駕懷憂還國邑
復告阿難陀　往時薩埵者　即我辛巨是　勿生於異念
王是父淨飯　后是母摩耶　太子謂慈氏　次舅殊室利

收取菩薩身餘骨　與諸人衆同供養　共造七寶窣覩波
以彼舍利置函中　勉駕懷憂還國邑
復告阿難陀　往時薩埵者　即我辛巨是　勿生於異念
王是父淨飯　后是母摩耶　太子謂慈氏　次舅殊室利
虎是大世主　五兒五苾芻　一是大目連　一是舍利子
我為汝等說　往昔利他緣　如是菩薩行　成佛因當學
菩薩捨身時　發如是願　願我身餘骨　樂世益衆生
此是捨身處　七寶窣覩波　以經无量時　遂沉於尊地
由昔本願力　隨緣興清度　為利於人天　從地而涌出
尒時世尊說　是往昔因緣之時無量阿僧企耶人天大
衆皆大悲喜歎未曾有悉發阿耨多羅三藐三菩提
心復告樹神我為報恩故敬礼佛攝神力其窣覩
波悉還沒于地
金光明最勝王經十方菩薩讚歎品第廿七
尒時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界有无量百千
万億諸菩薩衆各從本土詣鷲峯山至世尊所五輪
着地礼世尊已心合掌異口同音而讚歎曰
佛身微妙真金色　其光普照等金山　清淨柔軟若蓮花
无量妙彩而嚴飾　三十二相適莊嚴　八十種好皆圓備
光明晃耀无与等　雜垢猶如淨滿月　其聲清徹甚微妙
如師子吼震雷音　八種微妙應群機　慈藤迦陵頻伽等
百福妙相以嚴容　光明具足淨无垢　智慧澄明如大海
功德廣大若虛空　圓光遍滿十方界　隨緣普濟諸有情
煩惱愛染習皆除　法炬恒然不休息　令諸衆生
現在未來能与樂　常為宣說第一義　令證涅槃真寂靜
佛說甘露殊勝法　能与甘露微妙義　引入甘露涅槃城
令受甘露无為樂　常於生死大海中　解脫一切衆生苦

煩惱愛染習皆除　諸炬恒然不休息　長養利益諸衆生
現在未來能与樂　常為宣說第一義　令證涅槃真寂靜
佛說甘露殊勝法　能与甘露微妙義　引入甘露涅槃城
令受甘露无為樂　常於生死大海中　解脫一切衆生苦
令彼能住安隱路　恒与難思如意樂　如來德海甚深廣
非諸聲聞所能知　於衆常起大悲心　方便精勤恒不忘
如來智海无邊際　一切人天共測量　假使十方億劫中
不能得知其少分　我今略讚佛功德　於德海中唯一滴
迴斯福聚施群生　皆願速證菩提果

尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等善能如是讚佛功德利益有情廣興佛事能滅諸罪生无量福

金光明最勝王經妙憧菩薩讚歎品第十八

尒時妙憧菩薩即從座起偏袒右肩右膝着地合掌向佛而說讚曰

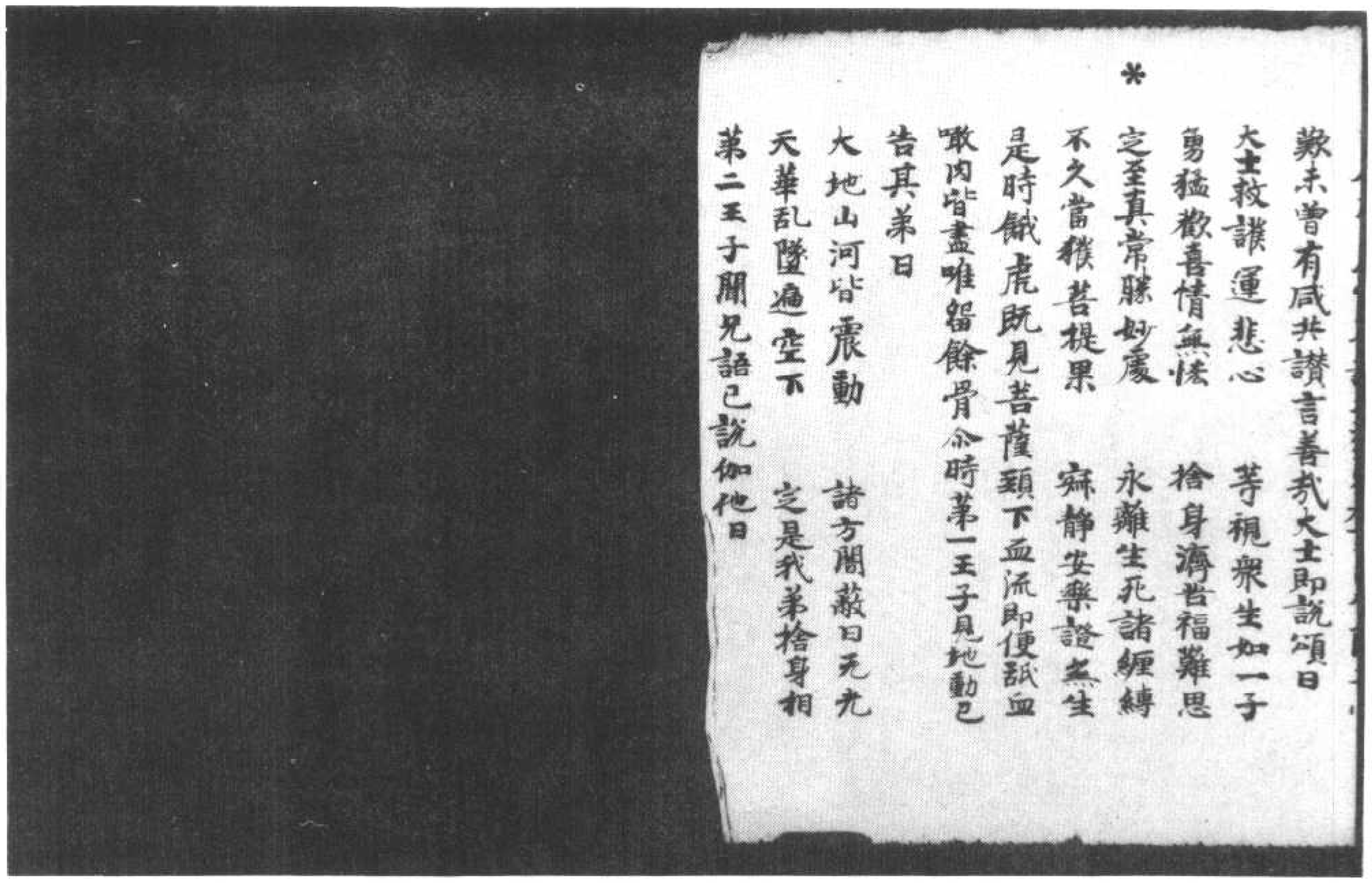
金光明最勝王經捨身品第二十六　東晉沙門曇無讖奉詔譯

尒時世尊已善大衆[illegible]
緣復告菩提樹神及諸大衆我於往過去行菩
薩道非但施水及食濟彼魚命乃至捨所
愛之身如是因緣可共觀察尒時如來應正
等覺天上天下最勝尊百千光明照十方
界其一切智功德圓滿對諸苾芻及於大
衆盡般遮羅聚落詣一林中其地平正无諸荊
棘名花處處遍布其處佛告其尊阿難陀汝
可於此樹下為我敷座時阿難陀受教敷已
白言世尊其座敷訖唯願尒時世尊所
於座上跏趺而坐端身正念告諸苾芻汝等
樂欲見彼往昔菩薩本舍利不諸苾芻
言我等樂見世尊即以百福莊嚴相好之手
而按其地于時大地六種震動即便開裂七
寶制底忽然涌出衆寶羅網莊嚴其上大衆

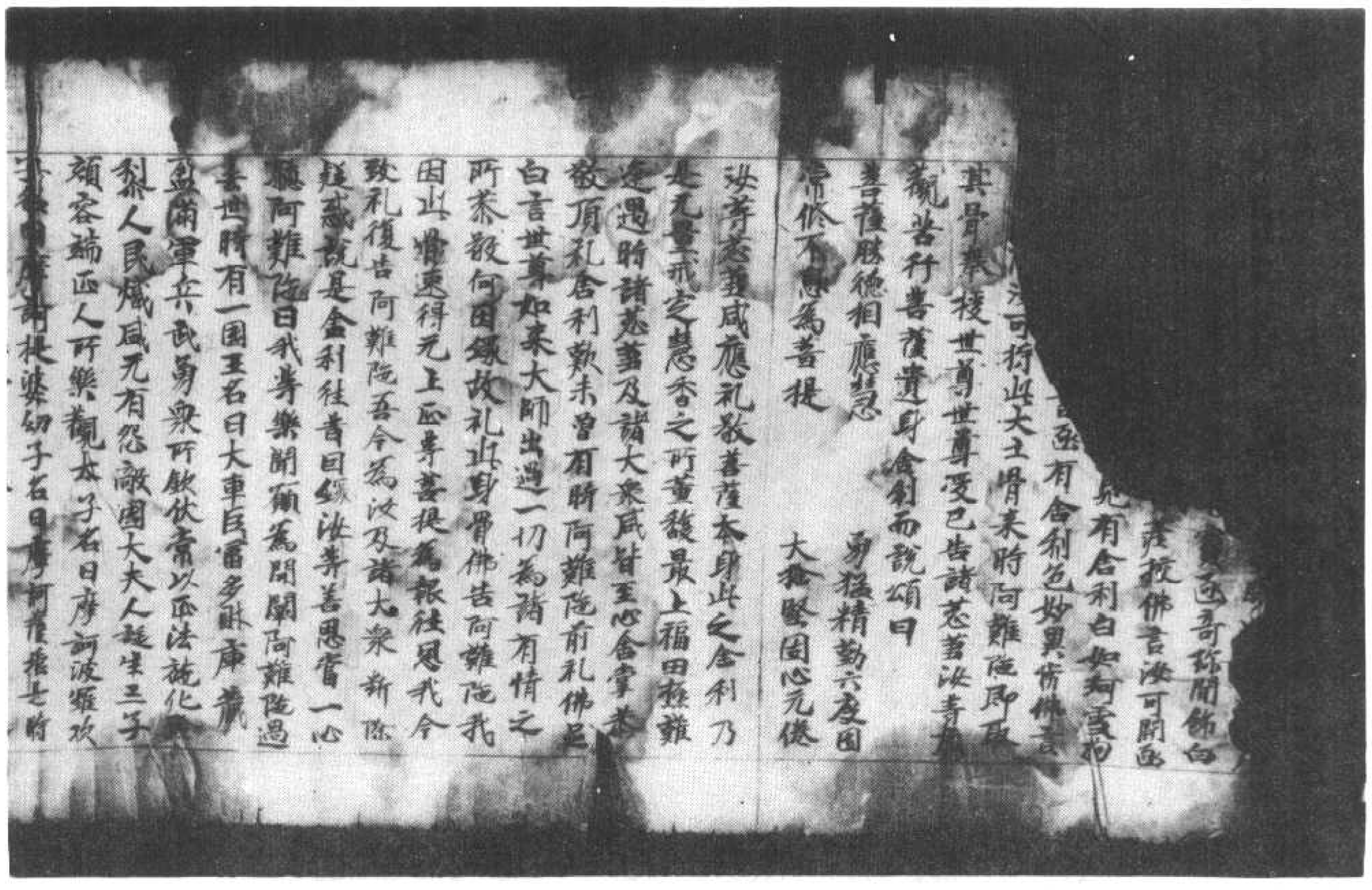
繞還就本座告阿難陀汝可開此制底之戶
時阿難陀即開其戶見七寶函奇珍間錯
言世尊有七寶函衆寶莊校佛言汝可開函
時阿難陀奉教開已見有舍利白如河雪拘
物頭華即白佛言函有舍利色妙異常佛言
阿難陀汝可持此大士骨來時阿難陀即取
其骨奉授世尊世尊受已告諸苾芻汝等應
觀菩薩行菩薩遺身舍利而說頌曰
菩薩勝德相應慧　勇猛精勤六度圓
常脩不息為菩提　大捨堅固心无倦
汝等苾芻咸應礼敬菩薩本身此之舍利乃
是无量戒定慧香之所薰馥家上福田無難
逢遇時諸苾芻及諸大衆咸皆至心合掌恭
敬頂礼舍利歎未曾有時阿難陀前礼佛足
白言世尊如來大師出過一切為諸有情之
所恭敬何因緣故礼此身骨佛告阿難陀我
因此骨速得无上正等菩提為報往恩我今
致礼復告阿難陀吾今為汝及諸大衆斷除
疑惑說是舍利往昔因緣汝等善思當一心
聽阿難陀白我等樂聞願為開闡阿難陀過
去世時有一國王名曰大車巨富多財庫藏盈
滿軍兵武勇衆所欽伏常以正法施化黎
黎人民熾盛无有怨敵國大夫人誕生三子
顏容端正人所樂觀太子名曰摩訶薩埵次
子名曰摩訶提婆幼子名曰摩訶薩埵是時
大王為欲遊觀樂賞山林其三王子亦皆隨
從為求華果捨父周旋至大竹林於中憩息
第一王子作如是言我於今日心甚驚惶於
此林中將无猛獸損害於我第二王子復作
是言我於自身初无恡惜怨於所愛有別離
苦第三王子白二兄曰
此是神仙所居處　我无怨怖別離憂
身心充遍生歡喜　當獲殊勝諸功德
時諸王子各說本心所念之事次復前行見
有一虎生七子纔經七日諸子圍繞飢渴
所逼身形羸瘦將死不久第一王子作如是
言哀哉此虎產來七日七子圍繞無暇求食
飢渴所逼必還噉子薩埵王子問言此虎每
常所食何物第一王子答曰
虎豹獅子　唯噉鮮血肉　更無餘飲食　可憐此虎羸
第二王子聞此語已作如是言此虎羸瘦飢
渴所逼餘命無幾我等何能為求如是難得
飲食雖復為斯自捨身命濟其飢苦第一王
子言一切難捨無過己身薩埵王子言我等
今者於自己身各生愛重復無智慧不能於

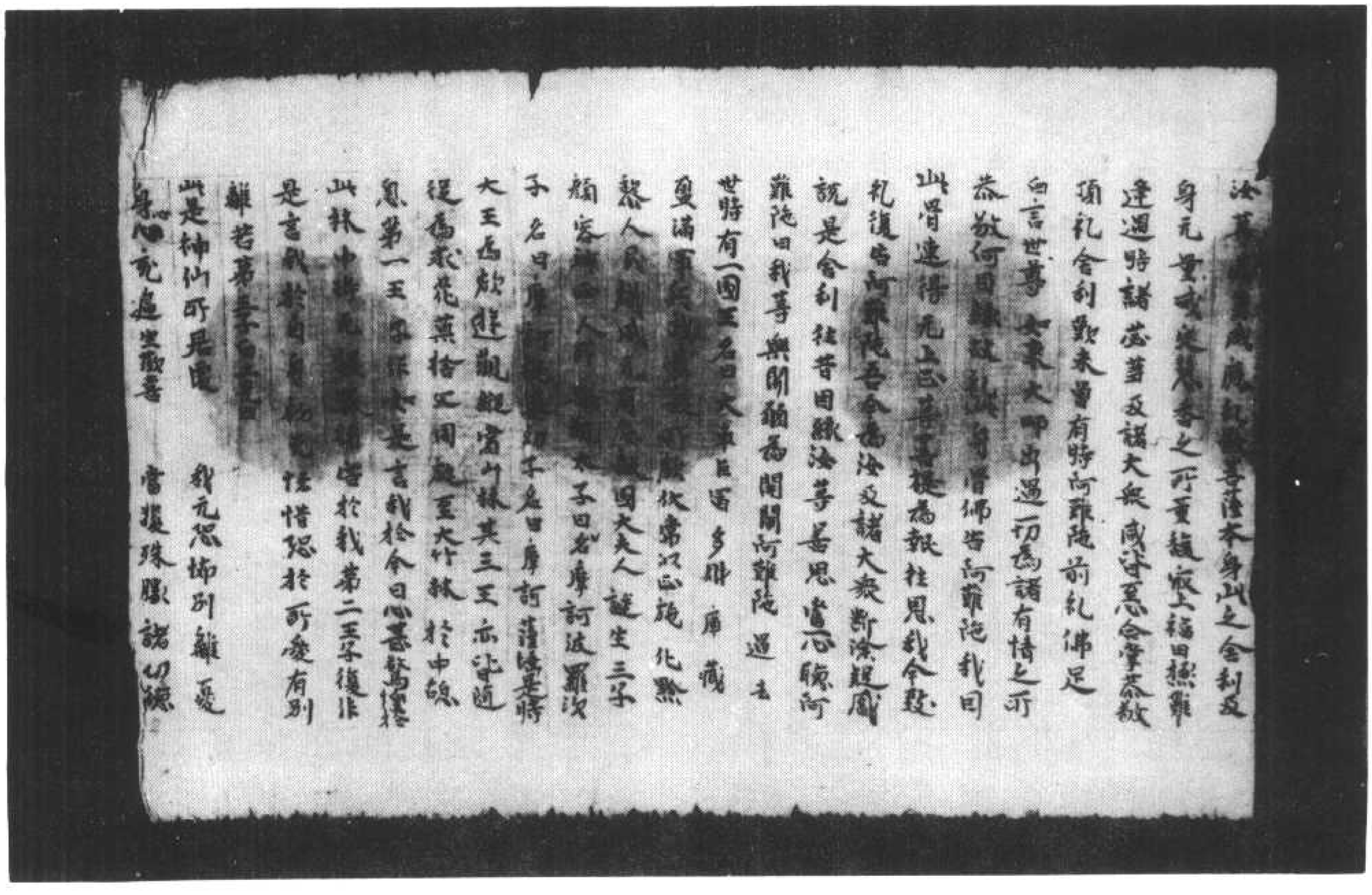
飲食雖復為斯自捨身命濟其飢苦第一王
子言一切難捨無過己身薩埵王子言我等
今者於自己身各生愛著復無智慧不能於
他而興利益然有上士懷大悲常為利他
忘身濟物復作是念我今此身於百千生虛
棄爛壞曾無所益云何今日而不能捨以濟
飢者如捐溝壑時諸王子作是議已各起慈
心悽傷愍念共觀羸虎目不轉移俯仰久之
俱捨而去尒時薩埵王子便作是念我捨身
命今正是時何以故
我從久來持此身　臭穢膿流不可愛
供給數具并衣食　象馬車乘及珍財
變壞之法體無常　恒求難滿難保守
雖常供養懷怨害　終歸棄我不知恩
復次此身不堅於我無益可畏如賊不淨如
養我於今日當使此身脩廣大業於生死海
作大舟航棄捨輪迴令得出離復作是念若
捨此身則捨無量癰疽惡疾百千怖畏是
身唯有大小便利不堅如泡諸蟲所集血脉筋
骨共相連持甚可厭患是故我今應當棄
捨以求無上究竟涅槃永離憂患無常苦惱
生死休息斷諸塵累以定慧力圓滿具備菩提福
莊嚴成一切智諸佛所讚微妙法身既證得

已施諸衆生無量法樂是時王子興大勇猛
發弘誓願以大悲念增益其心應彼二兄情
懷怖懼共為留難不果所析即便自言二兄
前去我且於後尒時王子摩訶薩還入林
中至其虎所脫去衣服置於竹上作是誓言
我為法累諸衆生　志求無上菩提處
起大悲心不傾動　當捨凡夫所受身
菩提無愚無熱惱　諸有智者之所樂
三界皆海諸衆生　我今拔濟令安樂
是時王子作是言已於餓虎前委身而卧
此菩薩慈悲感動虎無能為菩薩見即
上高山投身于地復作是念虎今羸瘠不
能食求即起求刀竟不能得即以乾竹刺頸出
血漸近虎邊是時大地六種震動如風激水
涌沒不安日无精明如羅睺障諸方闇蔽无
復光輝天雨名華及妙香末繽紛亂墜遍滿林
中尒時虛空有諸天衆見是事已生隨喜心
歎未曾有咸共讚言善哉大士即說頌曰
大士救護運悲心　等視衆生如一子
勇猛歡喜情無怯　捨身濟苦福難思
定至真常勝妙處　永離生死諸繫縛



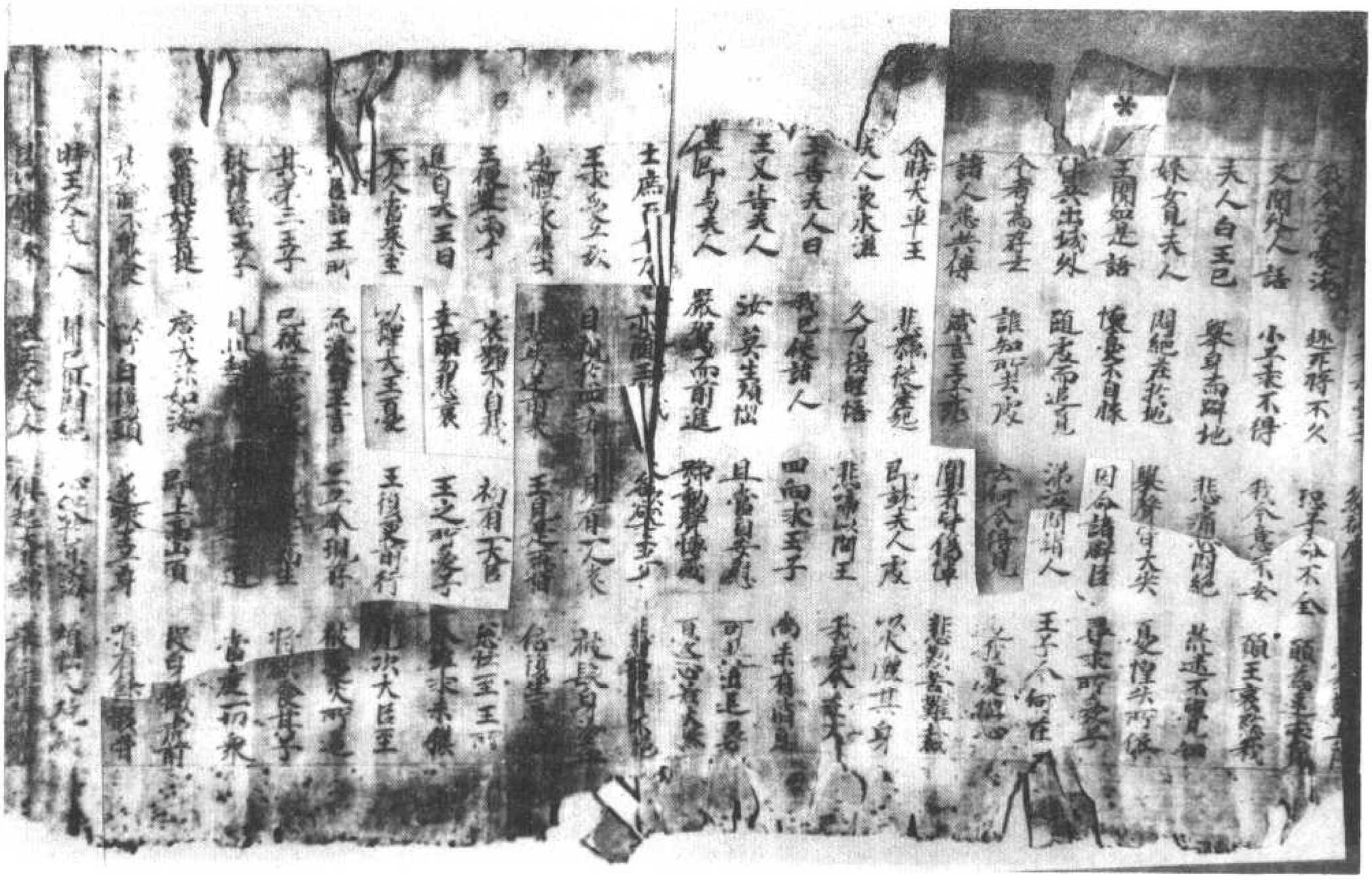
歎未曾有咸共讚言善哉大士即說頌曰
大士救護運悲心　等視衆生如一子
勇猛歡喜情無悋　捨身濟苦福難思
定至真常勝妙處　永離生死諸纏縛
不久當獲菩提果　寂靜安樂證無生
是時餓虎既見菩薩頸下血流即便舐血
噉肉皆盡唯留餘骨尒時第一王子見地動已
告其弟曰
大地山河皆震動　諸方闇蔽日无光
天華亂墜遍空下　定是我弟捨身相
第二王子聞兄語已說伽他曰

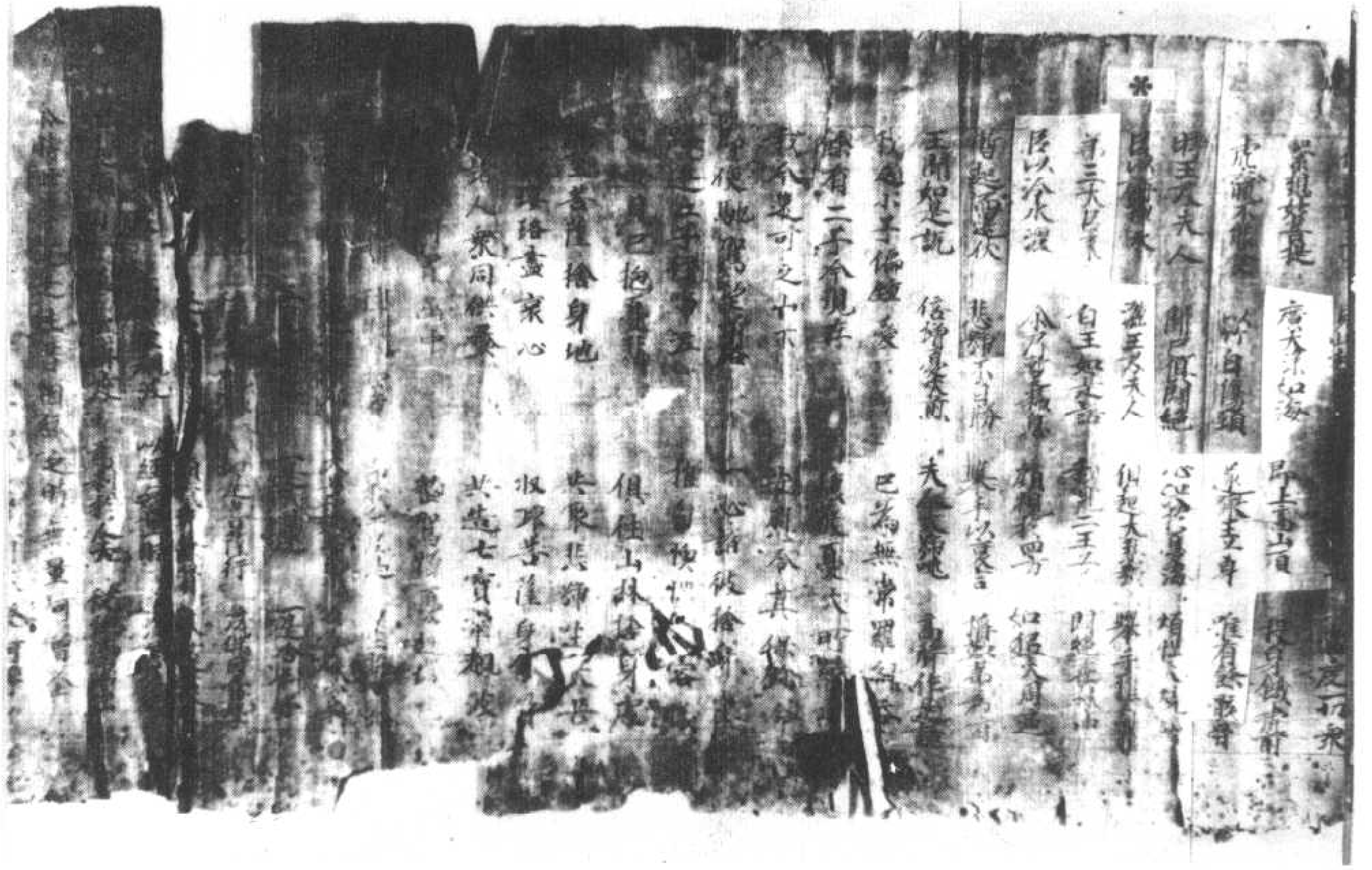




北一九九一號（皇 十 一）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六

▼北一九九二號（文七十三）　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六





▼北一九九三號（七十淡）　金光明最勝王經卷第十十方菩薩讚歎品第二十七至付囑品第三

十一

尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等善
能如是讚佛功施利益有情廣興佛事
能滅諸罪生無量福
金光明寶勝王經菩提樹神贊嘆品第廿八
尒時妙憧菩薩即從座起偏袒右肩右膝
著地合掌向佛而說讚曰
牟尼百福相圓滿　光明照耀
廣大清淨人樂觀　光童功施以嚴身
緣彩光邊光熾盛　猶如千日光明照
如日初出映虛空　如妙寶聚相端嚴
亦如金山光普照　紅白分明間金色
能滅衆生光貪吝　慈能周遍百千主
諸相具足悉嚴淨　皆与光邊勝妙樂
頭髮柔軟青色　衆生樂觀光歡喜
大喜大捨淨莊嚴　猶如黑蜂集妙花
衆妙相好為嚴飾　大慈大悲皆具足
如來能施衆福利　菩提分法多可成
種種妙施共莊嚴　令彼常衆大安樂
如來光相極圓滿　光明普照千万土
佛如須彌功施具　猶如赫日遍空中
如來金口妙端嚴　示現能周於十方
如來面貌光倫正　盛白齊密如珂雪
光潤鮮白等頻梨　眉間毫相常右旋
佛告妙憧菩薩汝能如是讚佛功施不
可思議利益一切令未知者隨順備學

尒時菩提樹神亦以伽他讚世尊曰
敬礼如來清淨慧　敬礼常求正法慧
敬礼能離非法慧　敬礼恒無分別慧
希有世尊無邊行　希有難見比倫量
希有如海鎮山王　希有善逝光無量
希有調御弘慈顏　希有摧伏明瑜日
能說如是微妙宮　哀愍利益諸群生
牟尼寂靜諸根定　能入寂靜涅槃城
能住寂靜等持門　能知寂靜涅槃界
爾是中尊住空家　聲聞弟子身亦空
一切法體性皆无　一切衆生悉空寂
我常憶念於諸佛　我常樂見諸世尊
我常發起慈重心　常得值遇如來日
我常頂礼於世尊　願常渴仰心不捨
悲注流流情无閒　常得奉事不知厭
唯願世尊起悲心　和顏常得令我見
佛及聲聞衆清淨　願常普濟於人天
佛身奉淨若虛空　亦如幻燄及水月
願說涅槃甘露法　能生一切切施乘
世尊所有淨境界　慈悲広行不思議
聲聞獨覺非所量　大仙菩薩不能測
唯願如來哀愍我　常令親見大悲身

能生一切功德聚
慈悲亦行不思議
大仙菩薩不能測
常令觀見大悲身
速出生死離真際
余時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善
哉善哉善女天汝能於我真實无妄清淨法
身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證
寂上菩提一切有情同所循習若得聞者皆
入甘露無生法門
金光明最勝王經大辯才天女讚嘆品第十
余時大辯才天女所從來起合掌恭敬以真
言詞讚世尊曰
南謨薩迦耶迦如來應正等覺身真金色
咽如螺貝面如滿月目顧青蓮脣口赤如好
頗梨色鼻高脩直如截金鉗齒白齊密如
珂物頭光身光普照如百千日光彩映徹如
曉部金所有言詞皆无謬失示三解脫門開
三菩提路心常清淨意樂亦然佛所住處及
所行境亦常清淨離非威儀進止無謬六
波羅蜜行三轉法輪度諸衆生令歸彼岸身
相圓滿如珂瓏樹度六薰修三業无失具一
切智自性利滿所有宣說常為衆生言不虛
設於釋種中為大師子堅固勇猛具八解脫
我今隨力稱讚如來少分功德猶如蚊子飲
大海水願以此福庥及有情永離生死成
无上道

設於釋種中為大師子堅固勇猛具八解脫
我今隨力稱讚如來少分功德猶如蚊子飲
大海水願以此福庥及有情永離生死成
无上道
余時世尊告大辯天曰善哉善哉汝久於昔
具大辯才今復於我廣陳讚嘆令汝速證
無上法門相好圓明普利一切
金光明最勝王經付囑品第十一
余時世尊普告无量菩薩及諸人天一切大
衆汝等當知我於无量无數大劫勤修苦
行獲甚深法菩薩正因已為汝說汝等能
能發勇猛心恭敬守護我涅槃後於此法
門廣宣流布能令正法久住世間余時衆中
有六十俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異
口同音作如是語世尊我等咸有欲樂之心
於佛世尊无量大劫勤修苦行所獲甚深
微妙之法菩提正因恭敬護持不惜身命
佛涅槃後於此法門廣宣流布當令正法久
住世間余時諸大菩薩即於佛前說伽他曰
世尊真實語 安住於實法 由彼真實故 護持於此經
大慈為甲冑 安住於大悲 由彼慈悲力 護持於此經
福資糧圓滿 生起智資糧 由資糧滿故 護持於此經
降伏一切魔 破壞諸邪論 斷除惡見故 護持於此經
護世并釋梵 乃至阿蘇羅 龍神藥叉等 護持於此經
地上及虛空 久住於斯者 奉持佛教故 護持於此經
四天住相應 四重莊嚴飾 降伏四魔故 護持於此經

讓世尊稱揚 乃至阿蘇羅 龍神藥叉等 護持此經
地上及虛空 久住於斯者 奉持佛教故 護持於此經
四梵住相應 四寶莊嚴飾 降伏四魔故 護持於此經
虛空及諸龍 諸龍及虛空 諸佛所護持 无能侵動者
尒時四大天王聞佛說此護持妙法 各生隨喜
護五法心一時同聲說偈言
我今於此經 及男女眷屬 皆一心擁護 令得廣流通
若有持經者 能作菩提因 我常於四方 擁護而承事
尒時天帝釋合掌恭敬說偈言
諸佛護此法 為欲饒益故 饒益諸衆生 出世演斯經
我於諸佛所 常住常供養 兼持如是經 及以持經者
尒時觀史多天子合掌恭敬說偈言
佛說如是經 若有能持者 當住菩提位 衆生觀史天
世尊我悉說 猶天珠勝樂 住於閻浮洲 當為是經典
時有阿修羅王合掌恭敬說偈言
諸神魔梵王 諸世之觀察 背後此經出 是故演斯經
若說是經者 我捨梵天樂 為聽如是經 亦常為擁護
尒時魔王子名曰商主合掌恭敬說偈言
若有受持此 必為相應經 不隨魔所行 淨除魔惡業
我等於此經 亦當勤守護 發大精進意 隨處廣流通
尒時魔王合掌恭敬說偈言
若有持此經 能伏諸煩惱 如是衆生類 擁護令安樂
若有說是經 諸魔不得便 由佛威神故 我當擁護彼
尒時妙吉祥天子亦於佛前說偈言
諸佛妙菩提 於此經中說 若持此經者 是佛養如來

若有說是經 諸魔不得便 由佛威神故 我當擁護彼
尒時妙吉祥天子亦於佛前說偈言
諸佛妙菩提 於此經中說 若持此經者 是佛養如來
我當持此經 為俱胝天說 衆敬聽聞者 勸至菩提處
尒時慈氏菩薩合掌恭敬說偈言
若見彼菩提 勸為不請友 乃至捨身命 為護此經王
我聞如是法 當住觀史天 由世尊加護 廣為人天說
尒時上首大迦攝波合掌恭敬說偈言
佛於贊聞衆 說我勝智慧 我今隨自力 護持如是經
若有持此經 我當攝受彼 授其詞辯力 常隨諸菩薩
尒時具壽阿難陀合掌向佛說偈言
我親從佛聞 無量衆經典 未曾聞如是 深妙法中王
我今聞是經 親於佛前受 諸樂菩提者 當為廣宣通
尒時世尊見諸菩薩人天大衆各各發心於
典流通擁護勸進菩薩廣利衆生讚
言善哉善哉汝等能於如是微妙經王度流
本乃至於我滅後滅不令散滅即是无上
菩提正因所獲功德於恒沙劫說不能盡
若有善男善女尼鄔波索迦鄔波斯迦及能
善男子善女人等供養恭敬書寫流通為人
解說所獲功德亦復如是是故汝等應勤修
尒時無量無邊恒沙大衆聞佛說已
歡喜信受奉行

寶勝菩薩恭第十

言善哉善哉汝等能於如是微妙經王虔誠流
布乃至於我滅後漸漸後不令散滅即是見五
菩提亦因此獲功德於恒沙劫說不能盡
若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘
善男子善女人等供養恭敬書寫流通為人
解說此獲功德亦復如是是故汝等應勤修
學時無量無邊恒沙大衆聞佛說已
歡喜信受奉行
寶勝如來經卷第十

▼北一九九四號（十三調）金光明最勝王經卷第十十方菩薩讚歎品第二十七至付囑品第三十一

於彼
如來智海无
微塵千万億劫
我今略讚佛功德
迴斯福聚施群生　皆願
令時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等善
能如是讚佛功德利益有情廣興佛事能滅
諸罪生无量福
金光明最勝王經卷第十　十方菩薩讚品第二十八
令時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛而說讚曰
牟尼百福相圓滿　无量功德以嚴身
廣大清淨人樂觀　猶如千日光明照
譬如雪山出眼藥　如妙寶聚相殊藏
如日初出映虛空　紅白分明間金色
亦如金山光善照　悉能周遍百千空
能滅衆生无量苦　悉能周遍百千空
諸相具足悉嚴淨　皆為无邊諸妙集
頭髮柔軟紺青色　衆生樂觀无厭足
大喜大捨淨莊嚴　猶如黑蜂集妙花
衆妙相好為嚴飾　大慈大悲皆具足
如來能施衆福利　菩提分法多所成
種種妙施無疲厭　令彼常樂大安樂
如來光相無圓滿　光明普照千万土
佛如須彌功德具　猶如虛空日遍空中
亦現能周於十方

如來能施衆樂
種種妙法共莊嚴
如來光相無圓滿
佛如須彌功德具
如來金口妙端嚴
如來面輪光倫匹
光潤鮮白等頻梨
佛告妙慧菩薩汝能如是
讚利益一切令未知者預順薩學
金光明最勝王經菩提樹神讚嘆品第廿九
令時菩提樹神亦以偈讚世尊曰
敬礼如來清淨慧
敬礼能離非法慧
敬礼常來云法慧
敬礼恒光久別慧
希有世尊光遍行
希有如海鎮山王
希有調御弘慈顏
能說如是經中寶
牟尼無靜諸根安
能住寂靜等持門
而起中尊住空寂
希有難見北須彌
希有善逝光光景
希有摧伏明淫日
來照利益諸群生
能入寂靜住聖城
能知寂靜深境界
一切法離住諸處
我常憶念於諸佛
我常發起廣重心
我常頂礼於世尊
慧流流清光開
唯願世尊起慈心
佛及聲聞衆清淨
佛身本淨若虛空
願說涅槃甘露法

令彼常樂大安樂
光明普照千万土
猶如雜日遍空中
示現能周於十方
遍布齊密如須弥
眉間毫相常右旋
猶如滿月居空界
如來能生一切功德聚
慈悲云行不思議
大仙菩提不能測
常令觀見大丈夫身
速出生死解真證
令時世尊開是讚已以梵音聲告樹神曰善
哉善哉善及天汝能於我真實光安清淨法
身自利利他常揚妙相以此功德令彼速證菩
上菩提一切有情同所修習若得聞者皆入
甘露涅槃法門
金光明最勝王經大辯才天女讚嘆品第卅
令時大辯才天女即從座起合掌恭敬以直言
詞讚世尊曰
南謨釋迦牟尼如來應正等覺身真金色明
如螺貝面如滿月目頻青蓮齊口赤好如頗
黎色鼻高脩直如青金鉞衣白齊密如珂
物頭花身光普照如百千日光彩暎徹如鏡
部金所有言詞皆凡諦失亦三解脫門開三
菩提路心常清淨意樂亦然佛所住處及
所行境界常清淨離非處猶進止无諦行年
若行三轉法輪度者衆生令歸彼岸身相圓
滿如拘蘇樹六度並於三業无失具一切智自
他利滿所有靈說常為衆生言不虛設於釋
種中為大師子堅固勇猛具八解脫我今頂力
稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願
以此福慶及有情未離生死或无上道

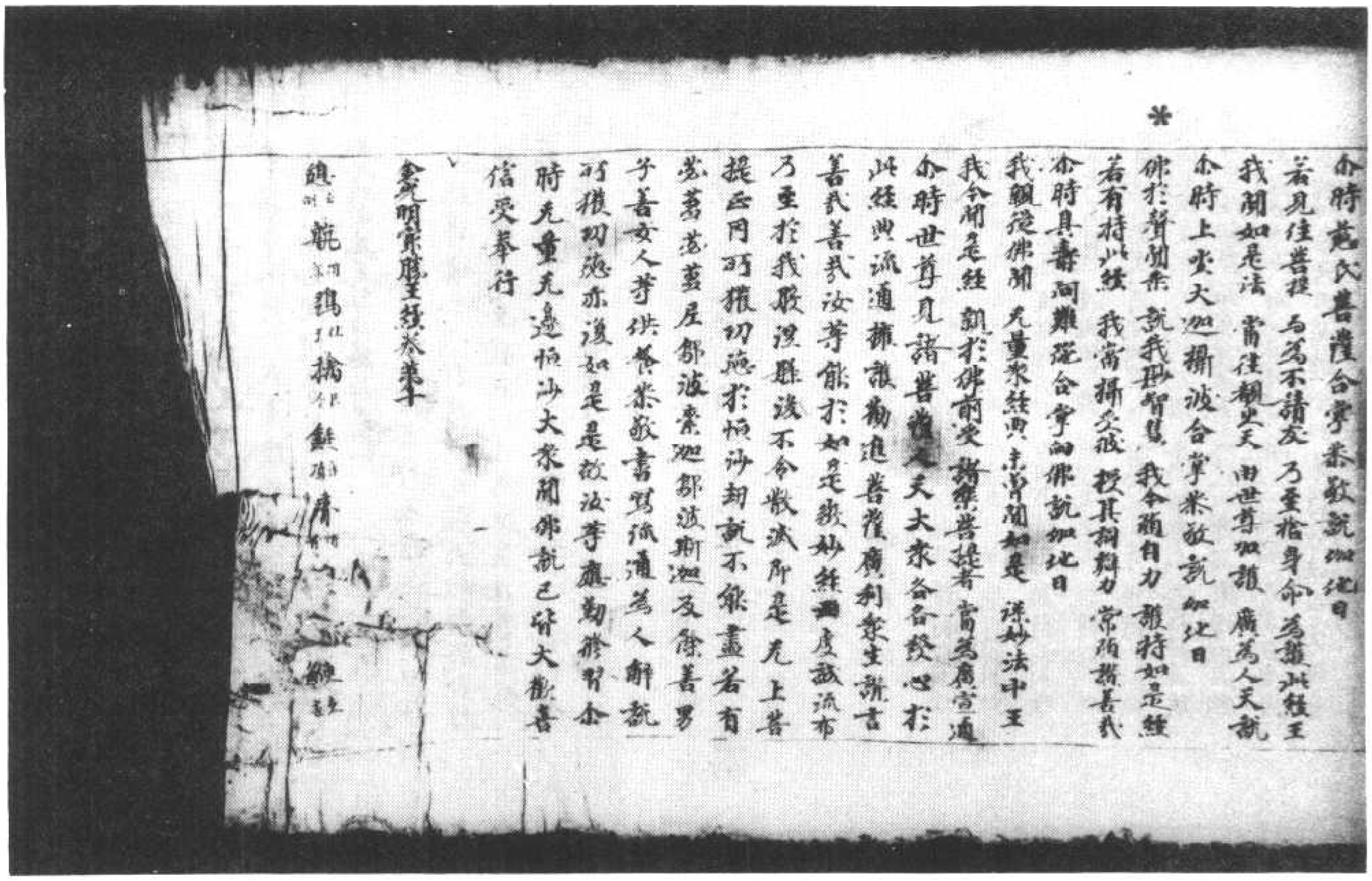
願佛世尊起慈心
佛及聲聞衆清淨
佛身本淨若虛空
願說涅槃甘露法
世尊所有淨境界
聲聞獨覺非所量
唯願如來哀愍我
三業无倦奉慈尊
令時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善
哉善哉善及天汝能於我真實光安清淨法
身自利利他常揚妙相以此功德令彼速證菩
上菩提一切有情同所修習若得聞者皆入
甘露无生法門
金光明最勝王經大辯才天女讚嘆品第卅
令時大辯才天女即從座起合掌恭敬以直言
詞讚世尊曰
南謨釋迦牟尼如來應正等覺身真金色明
如螺貝面如滿月目頻青蓮齊口赤好如頗
黎色鼻高脩直如青金鉞衣白齊密如珂
物頭花身光普照如百千日光彩暎徹如鏡
部金所有言詞皆凡諦失亦三解脫門開三
菩提路心常清淨意樂亦然佛所住處及
所行境界常清淨離非處猶進止无諦行年
若行三轉法輪度者衆生令歸彼岸身相圓
滿如拘蘇樹六度並於三業无失具一切智自
他利滿所有靈說常為衆生言不虛設於釋
種中為大師子堅固勇猛具八解脫我今頂力
稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願
以此福慶及有情未離生死或无上道

願佛世尊起慈心
佛及聲聞衆清淨
佛身本淨若虛空
願說涅槃甘露法
世尊所有淨境界
聲聞獨覺非所量
唯願如來哀愍我
三業无倦奉慈尊
令時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善
哉善哉善及天汝能於我真實光安清淨法
身自利利他常揚妙相以此功德令彼速證菩
上菩提一切有情同所修習若得聞者皆入
甘露无生法門
金光明最勝王經大辯才天女讚嘆品第卅
令時大辯才天女即從座起合掌恭敬以直言
詞讚世尊曰
南謨釋迦牟尼如來應正等覺身真金色明
如螺貝面如滿月目頻青蓮齊口赤好如頗
黎色鼻高脩直如青金鉞衣白齊密如珂
物頭花身光普照如百千日光彩暎徹如鏡
部金所有言詞皆凡諦失亦三解脫門開三
菩提路心常清淨意樂亦然佛所住處及
所行境界常清淨離非處猶進止无諦行年
若行三轉法輪度者衆生令歸彼岸身相圓
滿如拘蘇樹六度並於三業无失具一切智自
他利滿所有靈說常為衆生言不虛設於釋
種中為大師子堅固勇猛具八解脫我今頂力
稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願
以此福慶及有情未離生死或无上道

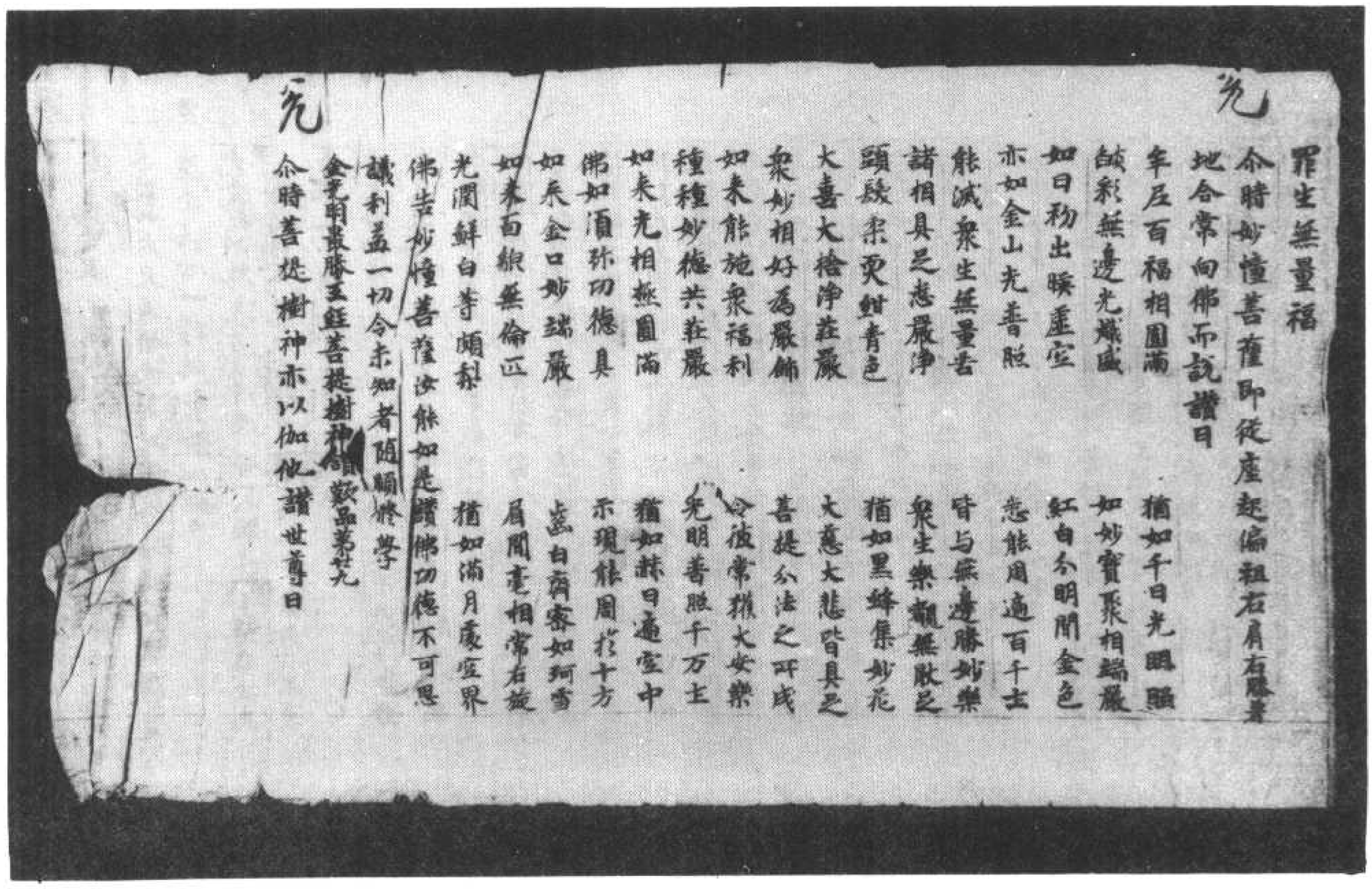
願佛世尊起慈心
佛及聲聞衆清淨
佛身本淨若虛空
願說涅槃甘露法
世尊所有淨境界
聲聞獨覺非所量
唯願如來哀愍我
三業无倦奉慈尊
令時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善
哉善哉善及天汝能於我真實光安清淨法
身自利利他常揚妙相以此功德令彼速證菩
上菩提一切有情同所修習若得聞者皆入
甘露无生法門

如來能施衆樂大安樂
光明普照千万土
猶如雜日遍空中
示現能周於十方
遍布齊密如須弥
眉間毫相常右旋
猶如滿月居空界
如來能生一切功德聚
慈悲云行不思議
大仙菩提不能測
常令觀見大丈夫身
速出生死解真證

地利滿所有宣說常為衆生言不虛設於釋
種中為大師子堅固勇猛具八解脫我今頂力
稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願
以此福慶及有情永離生死成无上道
尒時世尊告大辯天曰善哉善哉汝久滿習
具大辯才今復於我廣陳讚歎令彼速發无
上法門相好圓明普利一切
金光明最勝王經分身品第十一
尒時世尊普告无量菩薩及諸人天一切大
衆汝等當知我於无量无數大劫勤修苦行
獲甚深法菩提正因已為汝說汝等兼能
發勇猛心恭敬守護我法雖復於此法門廣
宣流布能令正法久住世間尒時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是語世尊我等咸有欲樂之心於佛
世尊无量大劫勤修苦行所獲甚深妙之
法菩提正因恭敬護持不惜身命佛滅度後
於此法門廣宣流布當令正法久住世間尒
時諸大菩薩即於佛前說伽他曰
世尊甚奇特　安住於實法　由彼真實故　護持於此經
大悲為甲冑　安住於大慈　由彼慈悲力　護持於此經
福資糧圓滿　生起智資糧　由資糧滿故　護持於此經
降伏一切魔　破滅諸邪論　斷除惡見故　護持於此經
護世并釋梵　乃至阿蘇羅　龍神樂叉等　護持於此經
地上及虛空　久住於斯者　奉持佛教故　護持於此經
四甚深微妙　降伏四魔故　護持於此經
虛空成就微　皆能成虛空　諸佛所護持　无能傾動者
尒時四大天王聞佛說此護持妙法各生歡喜



▼北一九九五號（百一人）金光明最勝王經卷第十十方菩薩讚歎品第二十七至菩提樹神讚歎品第二十九



手足百福相圓滿　无量功德以嚴身　廣大清淨人樂觀
猶如千日光明照　鮮彩无邊无礙藏　如妙寶聚相端嚴
如日初出曉虛空　紅白分明閻金色　亦如金山光普照
悉能圓滿百千五　能滅衆生无量苦　皆与无邊勝妙樂
諸相具足悉嚴淨　衆生樂觀无厭足　踊躍柔軟紺清色
猶如黑蜂集妙花　大慈大悲皆具足　大慈大捨淨莊嚴
衆妙相好為嚴飾　如來能施衆福利　菩提多法之所成
令彼常蒙大安樂　種種妙德共莊嚴　如來光明普照千万土
如來光相極圓滿　猶如轉日遍空中　佛如須彌功德具
示現能周於十方　如來金口妙端嚴　盛白齊密如珂雪
如來面貌无輪足　眉間毫相常有證　光潤鮮白等瞻仰
猶如滿月居空界　光澤鮮白等瞻仰

佛告妙憧菩薩汝能如是讚佛功德不可思議利益一切令
示知有隨順修學

金光明寶蓮經菩提樹神讚歎品第廿九

尒時菩提樹神亦以伽他讚世尊曰

敬礼如來清淨慧　敬礼能離非慧法　敬礼能離非慧法
敬礼恒无分別慧　敬礼常求正法慧　敬礼能離非慧法
希有如海鎮山王　希有世尊无邊行　希有善逝无邊行
希有釋種明遍日　希有善逝无邊行　希有調御如慈顧
手足靜寂諸根定　能說如是經中寶　衆慈利益諸群生
能知寂靜深境界　能入寂靜涅槃城　能住寂靜等持門
一切法體性皆空　幽是中尊住空寂　聲聞弟子身亦空
我常樂見諸世尊　一切衆生悉空寂　我常憶念於諸佛
我常發起慈心　我常發起慈心　常得值遇如來日

北一九九六號（玉八十）　金光明最勝王經卷第十妙幢菩薩讚歎品第二十八至付囑品第三

手足靜寂諸根定　能入寂靜涅槃城　能住寂靜等持門
能知寂靜深境界　幽是中尊住空寂　聲聞弟子身亦空
一切法體性皆空　一切衆生悉空寂　我常憶念於諸佛
我常樂見諸世尊　我常發起慈心　常得值遇如來日
我常得奉事太和敬　弼常渴仰心不捨　悲泣涙復情无間
佛及聲聞衆清淨　唯願世尊起慈心　和顏常得令我見
亦如幻燄及水月　願常普濟於人天　佛身本淨若虛空
世尊所有淨境界　願說涅槃甘露法　能生一切功德泉
大仙菩薩不能測　慈悲正行不思議　聲聞獨覺非所量
三業无倦奉慈尊　唯願如來哀愍我　常令覩見大悲身

尒時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善哉善哉善女
天汝能於我真實无妄清淨法身自利利他宣陽妙相
以此功德令汝速證寂上菩提一切有情同所修習若得
聞者皆入甘露無生法門

金光明寶蓮經文辯才天女讚歎品第廿

尒時文辯才天女即從座起合掌恭敬以直言詞讚世尊曰
南无釋迦如來應正等覺身真金色咽如螺貝面
如滿月目類青蓮脣口赤好如頗梨色鼻高脩直如截
金從座白毫密如拘物頭花身光普照如百千日光彩
映徹如贍部金所有言詞皆无謬失示三解脫門開三
菩提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行境
亦常清淨離非威儀進止無謬六年苦行三轉法
輪度苦衆生令歸彼岸身相圓滿如拘陁樹六度薰
脩三業无失具一切智自他利滿所有宣說常為衆生
言不虛設於釋種中為大師子與固勇猛具八解脫
我今隨力稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水餘

輪度苦衆生令歸彼岸身相圓滿如栴陀樹六度萬
脩三業无失具一切智自他利滿所有宣說常為衆生
言不虛設於釋種中為大師子堅固勇猛具八解脫
我今隨力稱讚如來少多功德猶如蚊子飲大海水頓
益福廣及有情永離生死成无上道
尒時世尊告大辯天曰善哉善哉汝久脩習具大辯才
令復於我廣陳讚歎令汝速證無上法門相好圓
明普利一切
金光明寂勝王經付囑品第廿一
尒時世尊普告无量菩薩及諸人天一切大衆汝等當
知我於无量無數大劫勤脩苦行獲甚深法菩提正
因以為汝說汝等誰能發勇猛恭敬守護我涅槃
後於此法門廣宣流布能令正法久住世間尒時
衆中有六十俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異
口同音作如是語世尊我等咸有欣樂之心於佛
世尊無量大劫勤脩苦行所獲甚深微妙之法菩提
正因恭敬護持不惜身命佛涅槃後於此法門廣宣
流布當令正法久住世間尒時諸大菩薩即於佛前
說伽他曰

世尊真實語　安住於實法　由彼真實故　護持於此經
大悲為甲冑　安住於大慈　由彼慈悲力　護持於此經
福資糧圓滿　生起智資糧　由資糧滿故　護持於此經
降伏一切魔　破壞諸邪論　斷除惡見故　護持於此經
護世并釋梵　乃至阿蘇羅　龍神藥叉等　護持於此經
地上及虛空　久住於斯者　奉持佛教故　護持於此經
四梵住相應　四聖諦嚴飾　降伏四魔故　護持於此經
虛空成質礙　質礙成虛空　諸佛所護持　無能傷動者

護世并釋梵　乃至阿蘇羅　龍神藥叉等　護持於此經
地上及虛空　久住於斯者　奉持佛教故　護持於此經
四梵住相應　四聖諦嚴飾　降伏四魔故　護持於此經
虛空成質礙　質礙成虛空　諸佛所護持　無能傷動者
尒時四大天王聞說此護持妙法各生隨喜護正法心一時
同聲說伽他曰

我今於此經　及男女眷屬　皆心擁護　令得廣流通
若有持經者　能作菩提因　我常於四方　擁護而承事
尒時天帝釋合掌恭敬說伽他曰
諸佛證此法　為欲利益故　饒益菩薩衆　出世演斯經
我於彼諸佛　聽聞受供養　護持如是經　及以持經者
尒時觀衆多天子合掌恭敬說伽他曰
佛說如是經　若有持能者　當住菩提位　衆生覩史天
世尊我慶悅　捨天殊勝報　住於贍部州　宣揚是經典
尒時索訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰
諸靜慮无量　諸乘及解脫　皆從此經出　是故演斯經
若說是經處　我捨梵天樂　為聽如是經　亦常為擁護
尒時魔王子名曰尚主合掌恭敬說伽他曰
若有受持此　正義相應經　不隨魔所行　淨除魔惡業
我等於此經　亦當勤守護　發大精進意　隨處廣流通
尒時魔王合掌恭敬說伽他曰
若有持此經　能伏諸煩惱　如是衆生類　擁護令安樂
若有說是經　諸魔不得便　由佛威神故　我當擁護彼
尒時妙吉祥天子亦於佛前說伽他曰
諸佛妙菩提　於此經中說　若持此經者　是供養如來
我當持此經　為俱胝天說　恭敬聽聞者　勸至菩提處
尒時慈氏菩薩合掌恭敬說伽他曰

尒時妙吉祥天子亦於佛前說伽他曰

諸佛妙菩提　於此經中說　若持此經者　是供養如來
我當持此經　為俱胝天說　恭敬聽聞者　勸至菩提處
尒時慈氏菩薩合掌恭敬說伽他曰
若見住菩提　与為不請友　乃至捨身命　為護此經王
我聞如是法　當往覩史天　由世尊加護　廣為人天說
尒時上坐大迦攝波合掌恭敬說伽他曰
佛於譬闍耆　說我勤習慧　我今隨自力　護持如是經
若有持此經　我當攝受彼　授其詞辯力　常隨讚義
尒時具壽阿難陀合掌向佛說伽他曰
我親從佛聞　無量衆經典　未曾聞如是　深妙法中王
我今聞是經　親於佛前受　諸學菩薩者　當為廣宣
尒時世尊見諸菩薩人天大衆各各發心於此經典流通擁
護勸進菩薩廣利衆生讚言善哉善哉汝等能於如是
微妙經王虔誠流布乃至於我般涅槃後不令散滅
即是無上菩提正因所獲功德於恒沙劫說不能盡
若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘善男子善
女人等供養恭敬書寫通流為人解說所獲功德亦
復如是是故汝等應勤修習尒時無量無邊恒沙
大衆聞佛說已皆大歡喜信受奉行

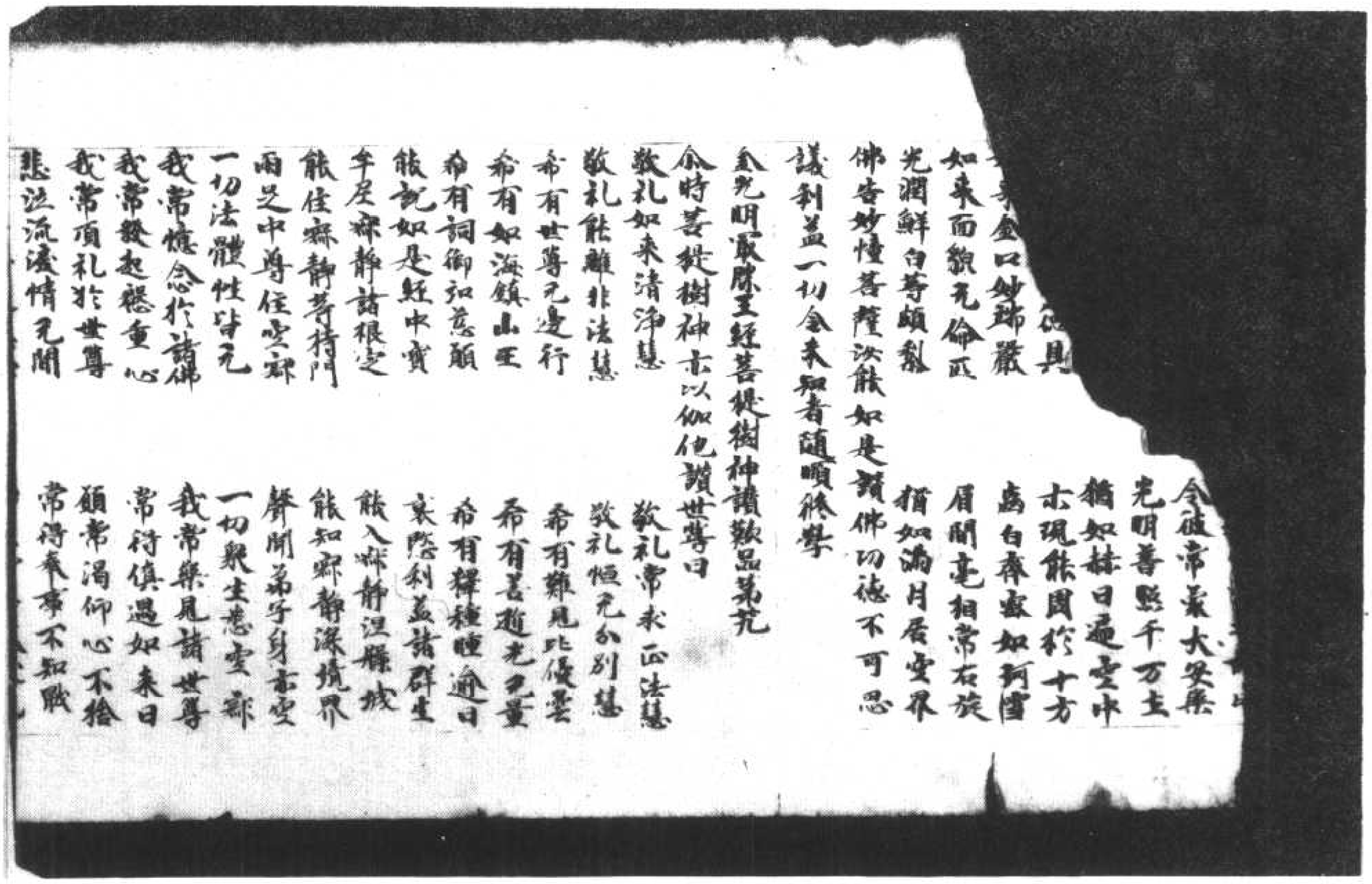
金光明寂滅王經卷第十

魏 北涼 隋 唐 沙門 法護 菩提流支 義淨 等譯

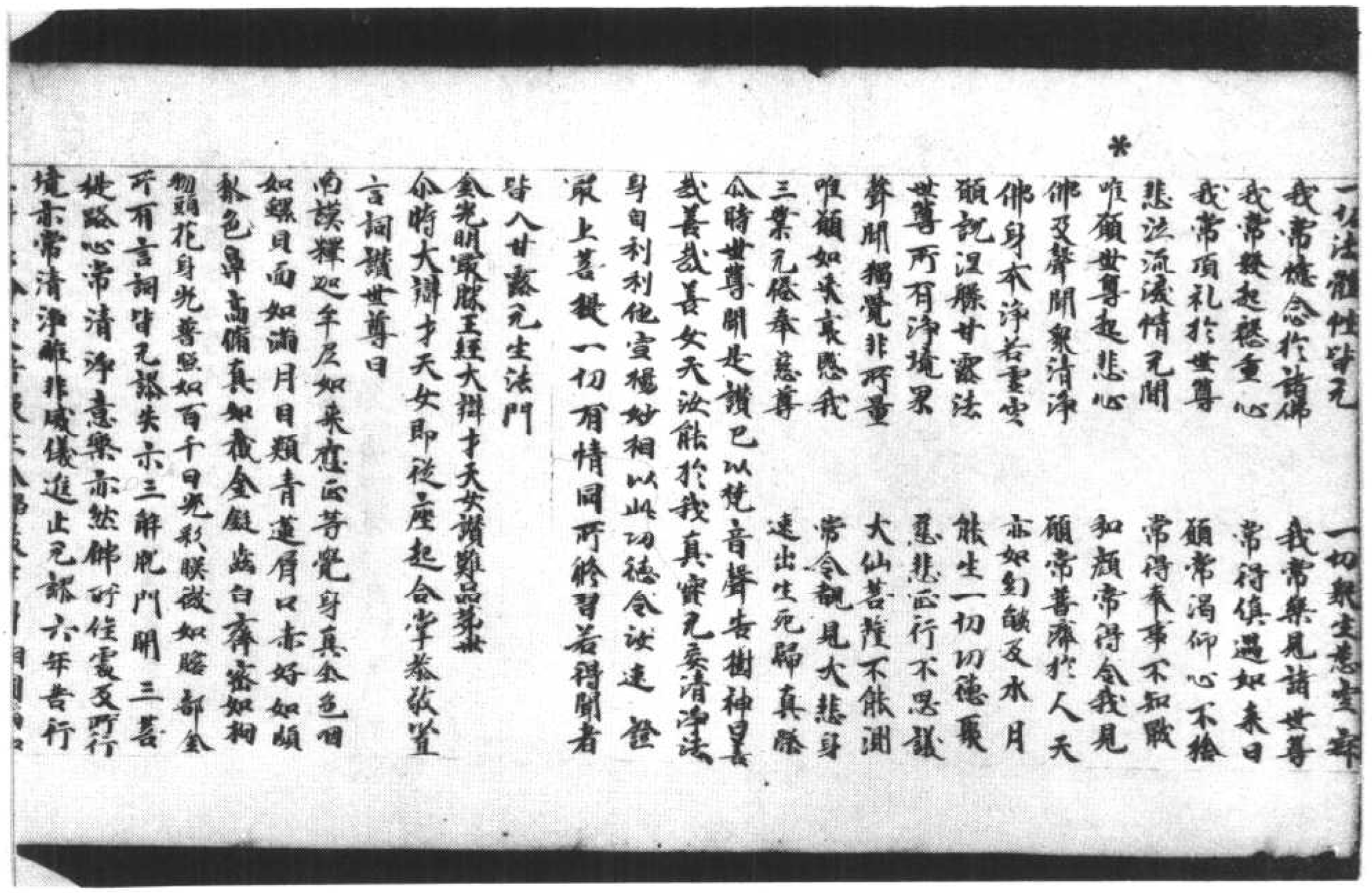
若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘善男子善
女人等供養恭敬書寫通流為人解說所獲功德亦
復如是是故汝等應勤修習尒時無量無邊恒沙
大衆聞佛說已皆大歡喜信受奉行

金光明寂滅王經卷第十

魏 北涼 隋 唐 沙門 法護 菩提流支 義淨 等譯



北一九九七號（河九十一）　金光明最勝王經卷第十妙幢菩薩讚歎品第二十八至付囑品第三



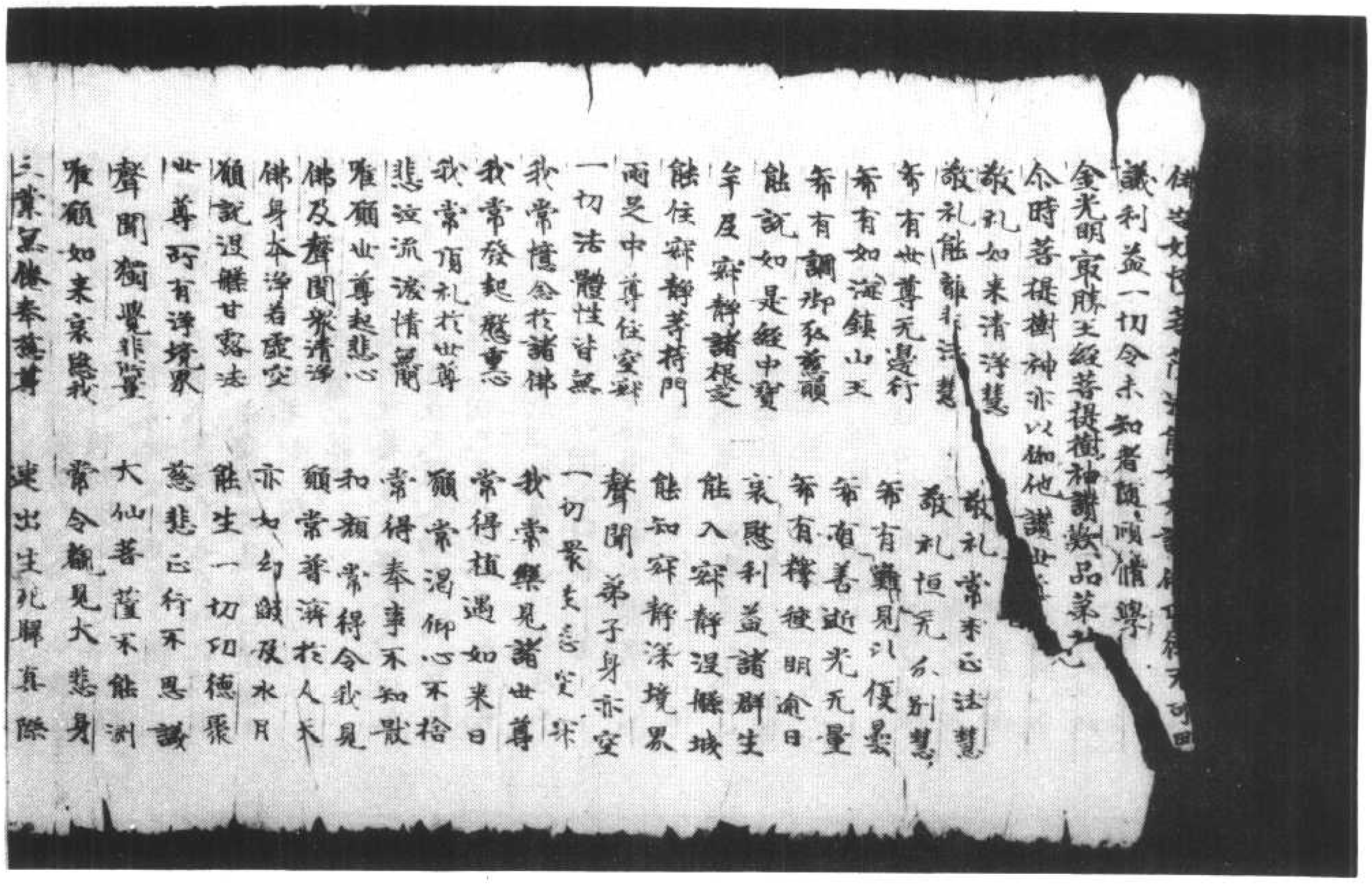
所有言詞皆已諦失示三解脫門開三善
提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行
境界常清淨離非時儀進止已諦六年苦行
三轉法輪度善衆生令歸彼岸身相圓滿如
拘陁樹六度萬修三業已失具一切智自他
利滿所有宣說常為衆生言不虛設於釋種
中為大師子壓諸外道猶具八解脫我今隨力
稱讚如來少分功德猶如致子飲大海水願以
此福廣及有情永離生死成已上道
尒時世尊告大辯天曰善哉善哉汝久修習
具大辯才今復於我廣陳讚歎令汝速證已
上法門相好圓明善利一切
金光明最勝王經付囑品第廿一
尒時世尊善告已量菩薩及諸人天一切大衆
汝等當知我於已量已數大劫勤修善行
獲甚深法菩提正因已為汝說汝等誰能發
勇猛心恭敬守護我沒後於此法門廣宣
流布能令正久住世間尒時衆中有六十俱
胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是語世尊我等威有欲樂之心於佛
世尊已量大劫勤備苦行所獲甚深微妙之
法善提正因恭敬護持不惜身命佛涅槃後
於此法門廣宣流布當令正法久住世間尒時
諸大菩薩即於佛前說伽他曰
世尊真實語　要住於實法　由破真實故　護持於此經
大悲為甲冑　要住於大慈　由破慈悲力　護持於此經
福資糧圓滿　生起智資糧　由資糧滿故　護持於此經
降伏一切魔　破滅諸邪論　斷除惡見故　護持於此經
護世并釋梵　乃至阿蘇羅　龍神藥叉等　護持於此經
地上及虛空　久住於斷者　長持佛教故　護持於此經
四聖諦嚴飾　降伏四魔故　護持於此經
虛空及風雲　電雷及虛空　諸佛所護持　見聞傾動者
尒時四大天王聞佛說此護持妙法各生隨喜
護正法心一時同聲說伽他曰
我今於此經　及等等眷屬　皆一心擁護
若有持經者　能住菩提因　我常於四方　擁護而不事
尒時天帝釋合掌恭敬說伽他曰
諸佛說此法　為欲報恩故　饒益菩薩衆　出世證斯經
我於彼諸佛　報恩常供養　護持如是經　及以持經者
尒時毘沙門天子合掌恭敬說伽他曰
佛說如是經　若有能持者　當住菩提位　衆生觀史天
世尊我慶慰　捨天殊勝報　往於贍部洲　宣揚是經典
時索訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰
諸佛說此法　為欲報恩故　饒益菩薩衆　出世證斯經
諸佛說是經　要住於實法　是故演斯經　護持於此經
若說是經　我捨梵天樂　為聽如是經　未常為擁護
尒時魔王子名曰高主合掌恭敬說伽他曰
若有受持此　正見相應經　不隨魔所行　淨除魔業障
我等於此經　亦當勤守護　發心精進意　隨宣當演道
尒時魔王合掌恭敬說伽他曰
若有持此經　能伏諸魔怨　如是衆生類　擁護令安樂
若有說是經　諸魔不得便　由佛威神故　我當擁護彼

尒時魔王合掌恭敬說偈他曰．
若有術此經　能伏諸煩惱　如是衆生類　擁護令安穩
若有說是經　諸魔不得便　由佛威神故　我當擁護彼
尒時妙吉祥天子亦於佛前說偈他曰
諸佛妙善提　於此經中說　若持此經者　是供養如來
我當持此經　爲俱胝天說　恭敬聽聞者　勸至菩提處
尒時慈氏菩薩合掌恭敬說偈他曰
若見住善提　乃爲不請友　乃至捨身命　爲護此經王
我聞如是法　當往覩史天　由世尊加護　廣爲人天說
尒時上坐大迦攝波合掌恭敬說偈他曰
佛於昔聞來　說我勤智慧　我今隨自力　護持如是經
若有持此經　我當攝受彼　授其詞辯力　常隨讀誦處
尒時具壽阿難陀合掌向佛說偈他曰
我親從佛聞　无量衆經典　未曾聞如是　深妙法中王
我今聞是經　親於佛前受　諸樂菩提者　當爲廣宣通
尒時世尊見諸菩薩天人大衆各各發心於此
經典流通擁護勸進菩薩廣利衆生讚言．
善哉善哉汝等能於如是微妙經王虔誠流
布乃至於我般涅槃後不令滅盡即是无上
菩提正因所獲功德於恒沙劫說不能盡若有
苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘善男
子善女人等供養恭敬書寫流通爲人解說
所獲功德亦復如是是故汝等應勤修習尒時
无量无邊恒沙大衆聞佛說已皆大歡喜信
受奉行

金光明最勝王經卷第十

德例去　航胡郎反　鵝仕巨反　掄力令反　鍴直定反　頂丁迥反　齊情計反　鯁胡耿反　庚古

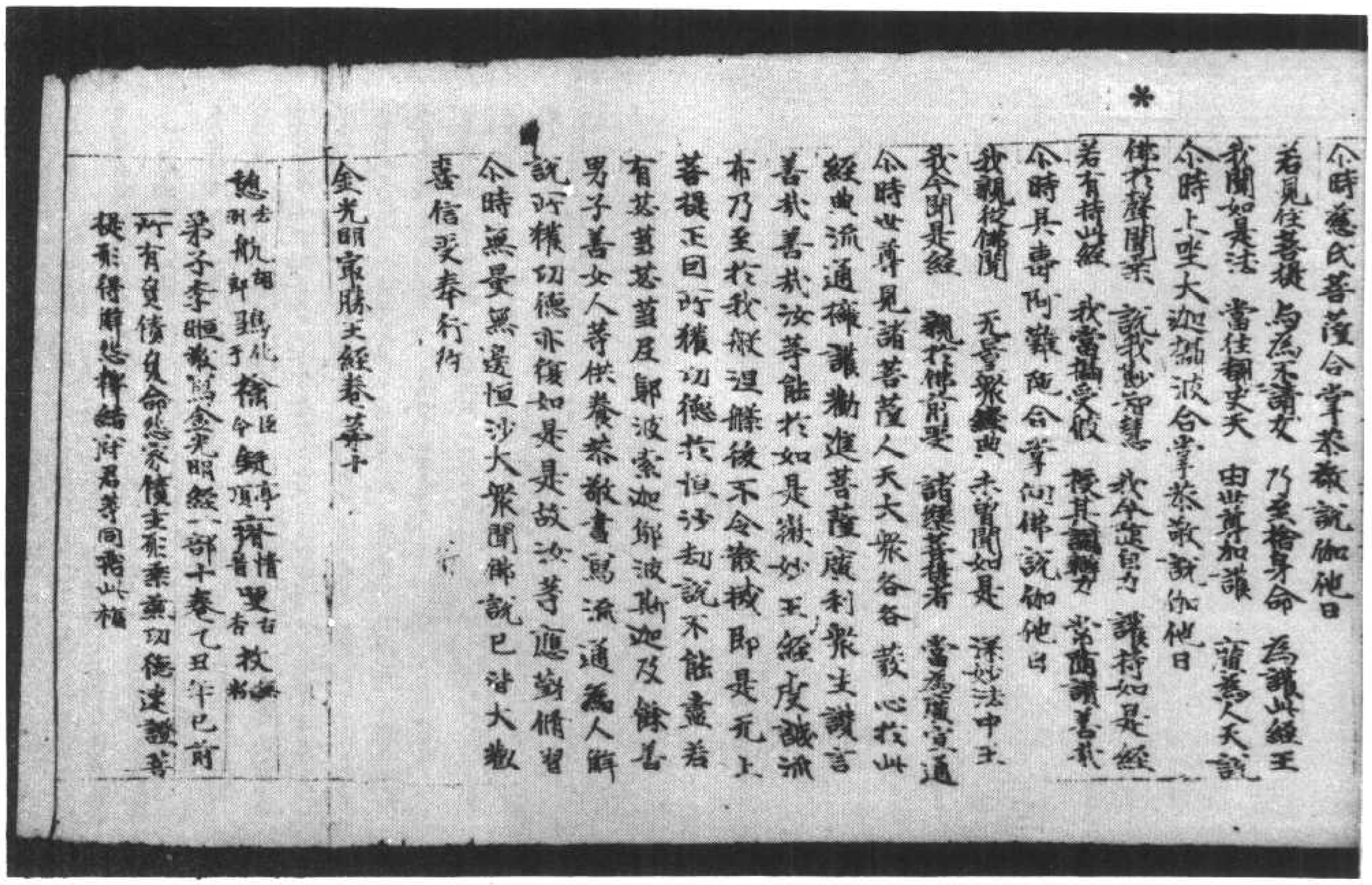
布乃至於我般涅槃後不令滅盡即是无上
菩提正因所獲功德於恒沙劫說不能盡若有
苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘善男
子善女人等供養恭敬書寫流通爲人解說
所獲功德亦復如是是故汝等應勤修習尒時
无量无邊恒沙大衆聞佛說已皆大歡喜信
受奉行
金光明最勝王經卷第十
德例去　航胡郎反　鵝仕巨反　掄力令反　鍴直定反　頂丁迥反　齊情計反　鯁胡耿反　庚古



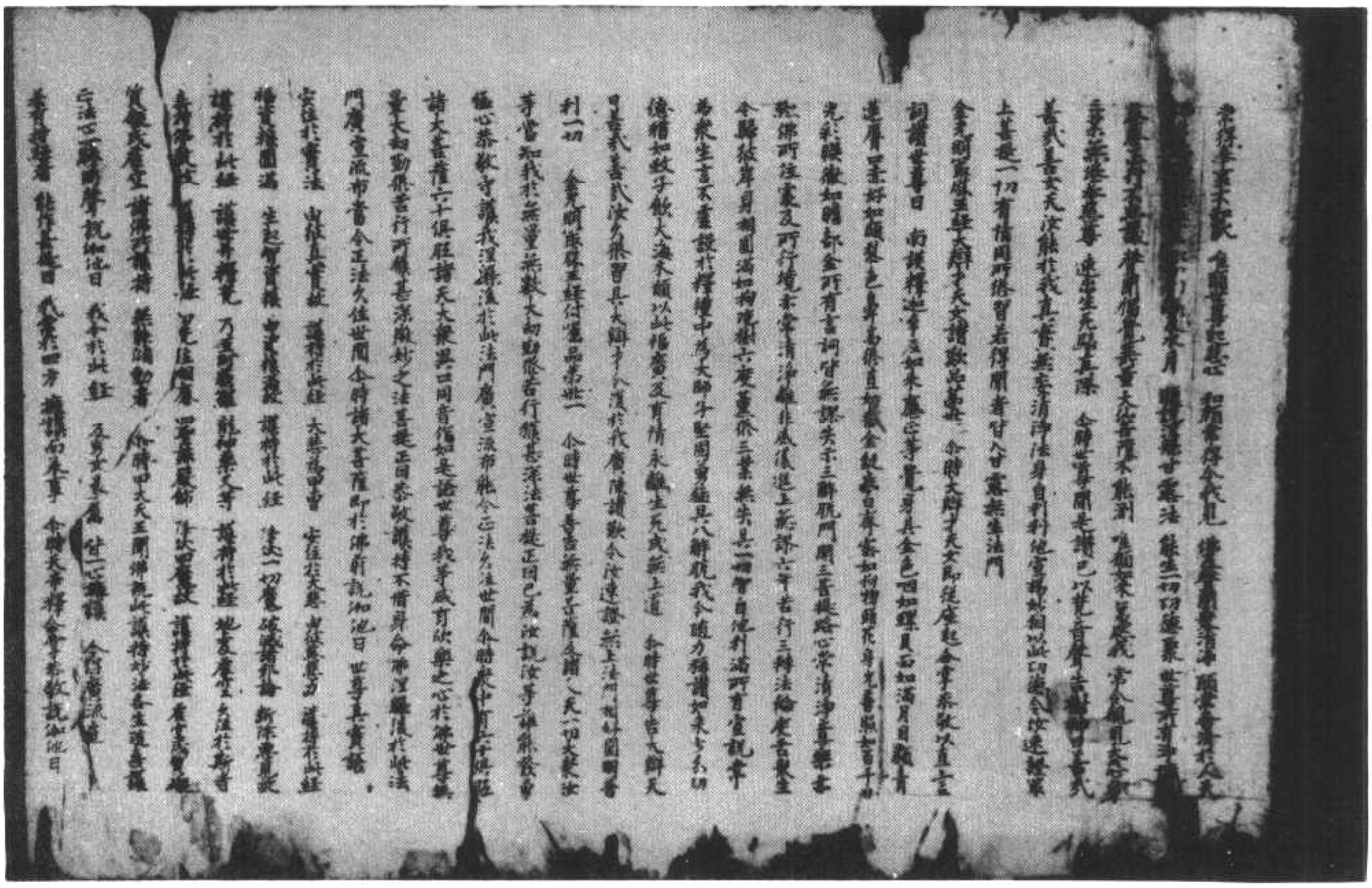
北一九九八號（八十四藏）　金光明最勝王經卷第十妙幢菩薩讚歎品第二十八至付囑品第三

中爲大師子吼固勇猛長八肘臂我今隨力
稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願
以此福廣及有情永離生死成无上道
尒時世尊告大辯天菩薩善哉善哉汝久修習
具大辯才今復於我廣陳讚歎令汝速證无
上法門相好圓明普利一切
金光明最勝王經付囑品第廿八
尒時世尊普告无量菩薩及諸人天一切大
衆汝等當知我於无量无數大劫勤修苦行
獲甚深法菩提正因已爲汝說汝等誰能護
勇猛心恭敬守護我退緣後於此法門廣宣
流布能令正法久住世間尒時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是語世尊我等咸有欲樂之心於佛
世尊无量大劫勤修苦行所獲甚深微妙之
法菩提正因恭敬護持不惜身命佛退緣後
於此法門廣宣流布當令正法久住世間尒
時諸天菩薩即於佛前說伽他曰
世尊真實語　安住於實法　由彼真實故　護持於此經
大悲爲甲冑　安住於大慈　由彼慈悲力　護持於此經
福資糧圓滿　決擇智資糧　由資糧滿故　護持於此經
降伏一切魔　破壞諸邪論　斷除惡見故　護持於此經
護世并釋梵　乃至阿羅漢　龍神藥叉等　護持於此經
地上及虛空　久住於斯者　奉持佛教故　護持於此經
四梵住相應　四聖諦嚴飾　降伏四魔故　護持於此經
虛空及諸天　饒益及康安　諸佛所護持　无能傾動者
尒時四大天王聞佛說此護持妙法各生隨
喜護正法心一時同聲說伽他曰
我今於此經　及男女眷屬　皆一心擁護　令得廣流通

虛空及諸天　饒益及康安　諸佛所護持
尒時四大天王聞佛說此護持妙法各生隨
喜護正法心一時同聲說伽他曰
我今於此經　及男女眷屬　皆一心擁護　令得廣流通
若有持經者　能作菩提因　我當於四方
尒時天帝釋合掌恭敬說伽他曰
諸佛讚此法　爲欲報恩故　饒益菩薩衆　出世演斯法
我於諸佛　報恩常供養　護持如是經　及以持經者
尒時觀史多天子合掌恭敬伽他曰
佛說如是經　若有能持者　當往菩提座　來生觀史天
世尊我慶悅　捨天殊勝報　住於贍部洲　宣揚是經典
尒時衆訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰
諸靜慮無量　諸業及解脫　皆從此經出　是故演斯經
若說是經處　我捨梵天樂　爲聽如是經　來於此爲擁護
尒時魔王子名曰苦主合掌恭敬說伽他曰
若有受持此　心數相應經　不隨魔所行　淨除魔惡業
我等於此經　亦當勤守護　菩提大精進意　隨處廣流通
尒時魔王合掌恭敬說伽他曰
若有持此經　能休諸煩惱　如是報生類　擁護令安樂
若有說是經　諸魔不得便　由佛威神故　我當擁護彼
尒時妙吉祥天子亦於佛前說伽他曰
諸佛妙菩提　於此經中說　若持此經者　是供養如來
我當持此經　爲俱胝天說　恭敬聽聞者　勸至菩提處
尒時慈氏菩薩合掌恭敬說伽他曰
若見住菩提　爲爲不請友　乃至捨身命　爲護此經王
我聞如是法　當往都史天　由世尊加護　演爲天說
尒時上生大迦葉波合掌恭敬說伽他曰
[illegible]



▼北一九九九號（師三十七）　金光明最勝王經卷第十菩提樹神讚歎品第二十九至付囑品第三十



▼北二〇〇〇號（七十六騰）　金光明最勝王經卷第十菩提樹神讚歎品第二十九至付囑品第三十

金光明最勝王經付囑品第廿一

尒時世尊告無量菩薩及諸人天一切大衆汝等當知我於無量無數大劫勤修苦行獲甚深法菩提正因已為汝說汝等諸能發勇猛心恭敬守護我法廣宣流布令無餘人失此法門廣令正法久住世間尒時衆中有六十俱胝諸天大衆異口同音作如是說世尊我等咸有欲樂之心於佛世尊無量大劫勤修苦行所獲甚深微妙之法菩提正因恭敬護持不惜身命佛涅槃後於此法門廣宣流布當令正法久住世間尒時諸大菩薩即於佛前說伽他曰

世尊真實語　安住於實法　由彼真實語　持護於此經
大悲為眾生　安住於大悲　由彼悲悲力　護持於此經
種智悉圓滿　生起智慧力　由資糧滿故　護持於此經
降伏一切魔　破滅諸外論　新發意菩薩　護持於此經
護世并眷屬　乃至阿修羅　龍神與夜叉　護持於此經
地上及虛空　文住於斯者　奉持佛教故　護持於此經
四梵住相應　四聖諦莊飾　除伏四魔故　護持於此經
虛空成劫壞　傾覆成虛空　諸佛所護持　無能傾動者
尒時四大天王聞佛說此護持妙法各生隨喜護正法心一時同聲說伽他曰

我今於此經　及諸女眷屬　皆正護持　令得廣流通
若有持經者　能作菩提因　我當於四方　擁護令永安
尒時天帝釋合掌恭敬說伽他曰

諸佛於此法　為報恩供養　護持如是經　及以持經者
我於彼諸佛　報恩供養　護持如是經　及以持經者
尒時觀世多天子合掌恭敬說伽他曰

佛說如是經　若有能持者　當住菩提後　未生觀史天
世尊我歡悅　捨天殊勝報　往於贍部州　宣揚是經典
時素訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰

諸靜慮無貪　諸乘及解脫　皆從此經出　是故應斯經
若說是經處　我悉見天衆　為聽如是經　亦當為擁護
尒時魔王子名曰高主合掌恭敬說伽他曰

若有受持此　正義相應經　為除魔恐怖　淨除魔恐怖
我等於此經　亦當勤守護　發大精進心　隨處令流通
尒時魔王合掌恭敬說伽他曰

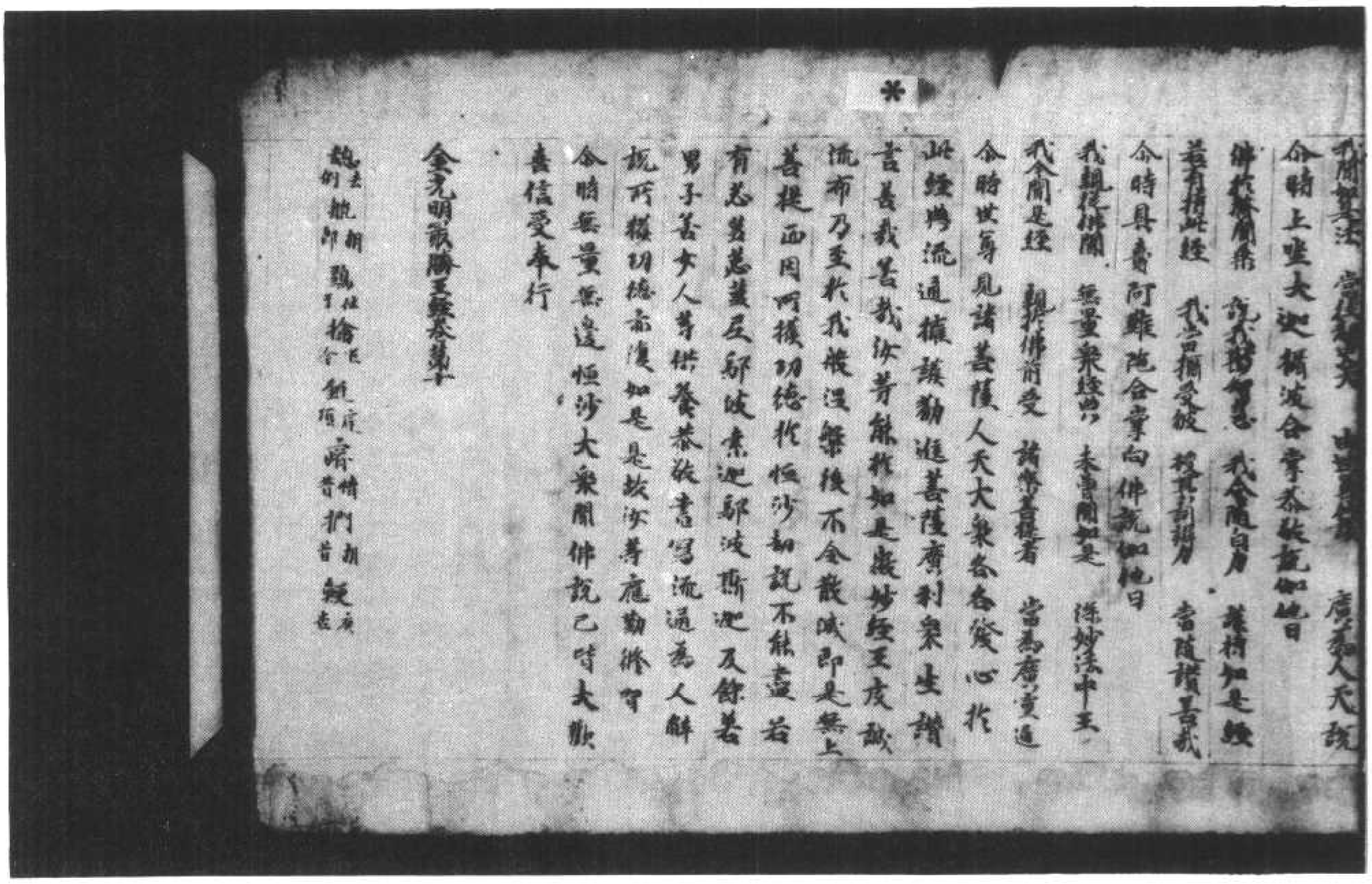
若有持此經　能伏諸魔怨　如王衆生類　能伏諸怨敵
若有說是經　諸魔不侵逼　如此諸眷屬　我當擁護彼
尒時妙吉祥天子告於佛前說伽他曰

諸佛妙菩提　依此經中說　若有此經者　是佛養如來
我當為此經　為諸眷屬　勸至菩提處
尒時龍王菩薩合掌恭敬說伽他曰

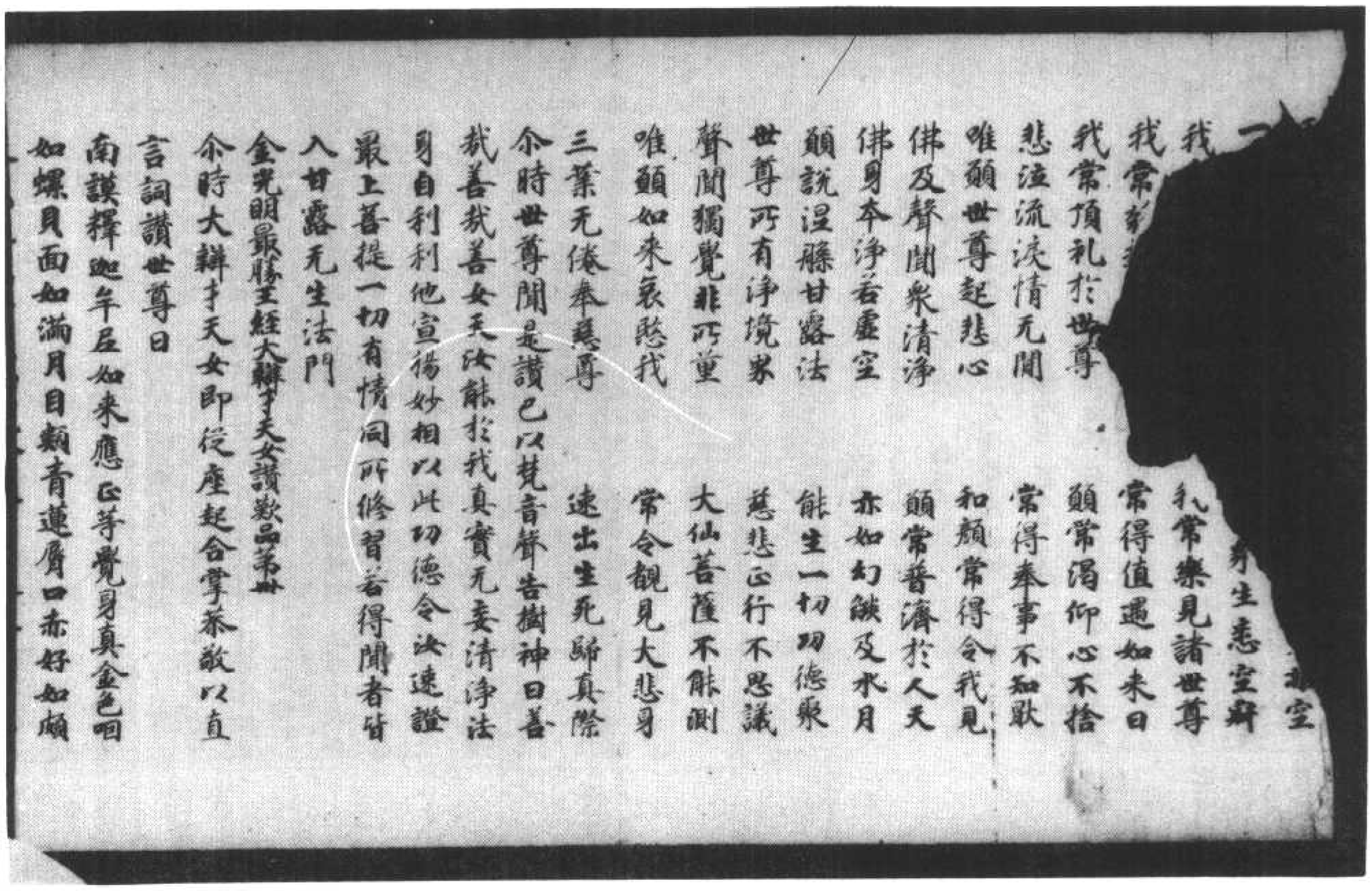
若見佛菩提　白毫不捨父　乃至捨身命　為護此經王
我聞如是法　當住聲聞乘　由世尊信解　廣為諸人天說
尒時上坐大迦葉合掌恭敬說伽他曰

佛於靈鷲山　說我聞智慧　我今隨自力　護持如是經
若有持此經　我亦擁護彼　授記菩提力　當隨讚善哉
尒時具壽阿難陀合掌向佛說伽他曰

我親從佛聞　無量衆經典　未曾聞如是　深妙法中王
我今聞是經　親於佛前受　諸佛菩提者　當為廣宣通
尒時世尊見諸菩薩人天大衆各發心於此經轉流通擁護勸進菩薩廣利衆生讚



▼北二〇〇一號（列四十一）　金光明最勝王經卷第十菩提樹神讚歎品第二十九至大辯才天女十三第品歎讚



言詞讚世尊曰

南謨釋迦牟尼如來應正等覺身真金色四
如螺貝面如滿月目類青蓮脣口赤好如頗
黎色鼻高脩直如截金鎖齒白齊密如拘物
頭花身光普照如百千日光彩暎徹如贍部
金所有言詞皆无謬失示三解脫門開三菩
提路心常清淨意樂亦然佛所行處及所行
境亦常清淨離非威儀進止无謬六年苦行
三轉法輪度苦衆生令歸彼岸身相圓滿如
拘陁樹六度薰修三業无失具一切智自他
利滿所有宣說常爲衆生言不虛設於釋種
中爲大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力
稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願
以此福廣及有情永離生死成无上道

尒時世尊告大辯天曰善哉善哉汝久修習
具大辯才今復於我廣陳讚歎令汝速證无
上法門相好圓明普利一切

金光明最勝王經付囑品第廿一

尒時世尊普告无量菩薩及諸人天一切大
衆汝等當知我於无量无數大劫勤修苦行
獲甚深法菩提正因已爲汝說汝等誰能發
勇猛心恭敬守護我涅槃後於此法門廣宣
流布能令正法久住世間尒時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是語世尊我等咸有欣樂之心於佛
世尊无量大劫勤修苦行所獲甚深微妙之

流布能令正法久住世間尒時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是語世尊我等咸有欣樂之心於佛
世尊无量大劫勤修苦行所獲甚深微妙之
法菩提正因恭敬護持不惜身命佛涅槃後
於此法門廣宣流布當令正法久住世間尒
時諸大菩薩即於佛前說伽他日

世尊真實語　安住於實法　由彼真實故　護持於此經
大悲爲甲冑　安住於大慈　由彼慈悲力　護持於此經
福資粮圓滿　堅起智資粮　由資粮滿故　護持於此經
降伏一切魔　破滅諸邪論　斷除惡見故　護持於此經
護世并釋梵　乃至阿蘇羅　龍神藥叉等　護持於此經
地上及虛空　久住於斯者　奉持佛教故　護持於此經
四梵住相應　四聖諦嚴飾　降伏四魔故　護持於此經
虛空成質礙　質礙成虛空　諸佛所護持　无能傾動者

尒時四大天王聞佛說此護持妙法各生隨
喜護正法心一時同聲說伽他日

我今於此經　及男女眷屬　皆一心擁護　令得廣流通
若有持經者　能作菩提因　我常於四方　擁護而承事

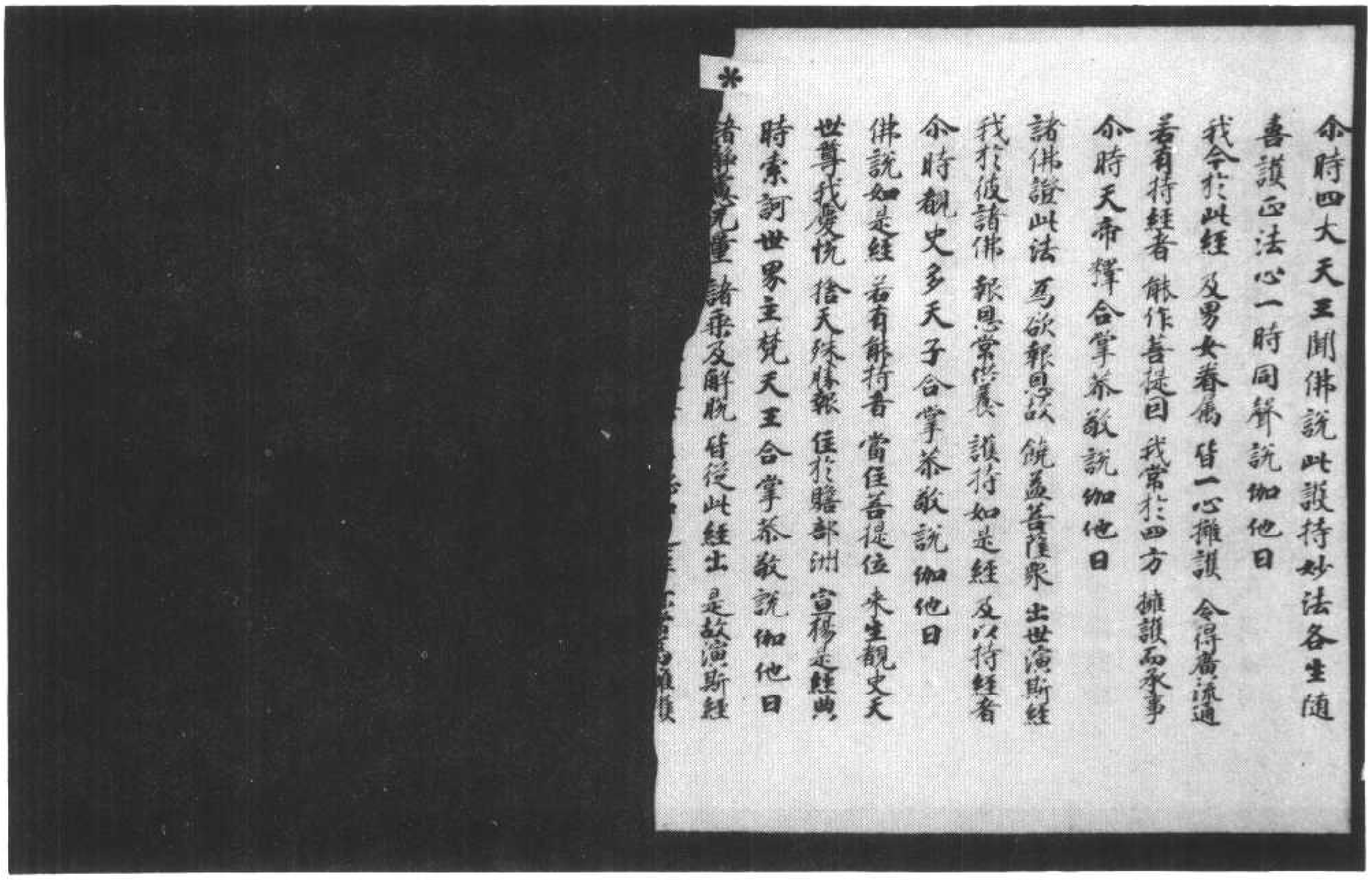
尒時天帝釋合掌恭敬說伽他日

諸佛證此法　爲欲報恩故　饒益菩薩衆　出世演斯經
我於彼諸佛　報恩常供養　護持如是經　及以持經者

尒時觀史多天子合掌恭敬說伽他日

佛說如是經　若有能持者　當住菩提位　來生觀史天
世尊我歡悅　捨天殊勝報　住於贍部洲　宣揚是經典

時索訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他日



諸魔鬼神 諸衆及解脫 皆從此經出 是故諸菩
若說是經處 我接令來集 為聽如是經 亦常為擁護
尒時魔王子名曰高圭合掌恭敬說偈言
若有受持此 世尊相應經 不隨魔所行 淨除魔眷屬
我等於此經 亦當勤守護 發大精進意 隨宜廣流通
尒時魔王合掌恭敬說偈言
若有持此經 能伏諸煩惱 如是衆生類 擁護令安樂
若有說是經 諸魔不得便 由佛威神故 我當擁護汝
尒時妙吉祥天子亦於佛前說偈言
諸佛及菩提 於此經中說 若持此經者 是佐養如來
我當持此經 為供養天說 恭敬觀聞者 勸至菩提衆
尒時慈氏菩薩合掌恭敬說偈言
若見住菩提 与為不請友 及至捨身命 為護此經王
我聞如是法 當往觀史天 由世尊加護 廣為天說
尒時上堅大地擁波合掌恭敬說偈言
佛於耆闍崛 說我如智慧 我今隨自力 護持如是經
若有持此經 我當擁護之 授其詞辯力 常令護其人
尒時具壽阿難陀合掌向佛說偈言
我親從佛聞 無量衆經典 未曾聞如是 深妙法神王
我今聞是經 親於佛前受 諸尊菩提者 當為廣宣流
尒時世尊見諸菩薩人天大衆各各發心於此
經典流通擁護勸進菩薩廣利衆生讚言
善哉善哉汝等能於如是微妙經王虔誠流
布乃至於我般涅槃後不令散滅即是無上
菩提正因所獲功德於恒沙劫說不能盡若
有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘善
男子善女人等供養恭敬寫流通為人解

經典流通擁護勸進菩薩廣利衆生讚言
善哉善哉汝等能於如是微妙經王虔誠流
布乃至於我般涅槃後不令散滅即是無上
菩提正因所獲功德於恒沙劫說不能盡若
有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘善
男子善女人等供養恭敬寫流通為人解
說所獲功德亦復如是是故汝等應勤修習
尒時無量無邊恒沙大衆聞佛說已皆大歡
喜信受奉行

金光明最勝王經卷第十
題記 朝鮮國 鷄林 仕宦人 鉉 齊 謂 柳 氏 頓 首

若說是經處 我捨梵天帝
尒時魔王子名曰高至合掌恭敬說伽他曰
若有受持此 正教相應經 不隨魔所行 諂除魔惡業
我等於此經 亦當勤守護 發大精進意 隨處廣流通
尒時魔王合掌恭敬說伽他曰
若有持此經 能伏諸煩惱 如是衆生類 捨諂令天樂
若有說是經 諸魔不得便 由佛威神故 我當擁護彼
尒時妙吉祥天子於佛前說伽他曰
諸佛妙菩提 於此經中說 若持此經者 是供養如來
我當持此經 為俱胝天說 恭敬聽聞者 勸生菩提處
尒時慈氏菩薩合掌恭敬說伽他曰
若見住菩提 与為不請友 乃至捨身命 為護此經王
我聞如是法 當往觀文天 由世尊加護 廣為人天說
尒時上坐大迦攝波合掌恭敬說伽他曰
佛於彼聞樂 說我勤習慧 我今隨自力 護持如是經
若有持此經 我當擁受彼 授其詞辯力 常隨讚善哉
尒時具壽阿難陀合掌向佛說伽他曰
我親從佛聞 无量衆經典 未曾聞如是 深妙法中王
我今聞是經 親於佛前受 諸樂菩提者 當為廣宣通
尒時世尊見諸菩薩人天大衆各各發心於
此經典流通擁護勸進菩薩廣利衆生讚言
善哉善哉汝等能於如是微妙經王虔誠流
布乃至於我般涅槃後不令散滅即是无上

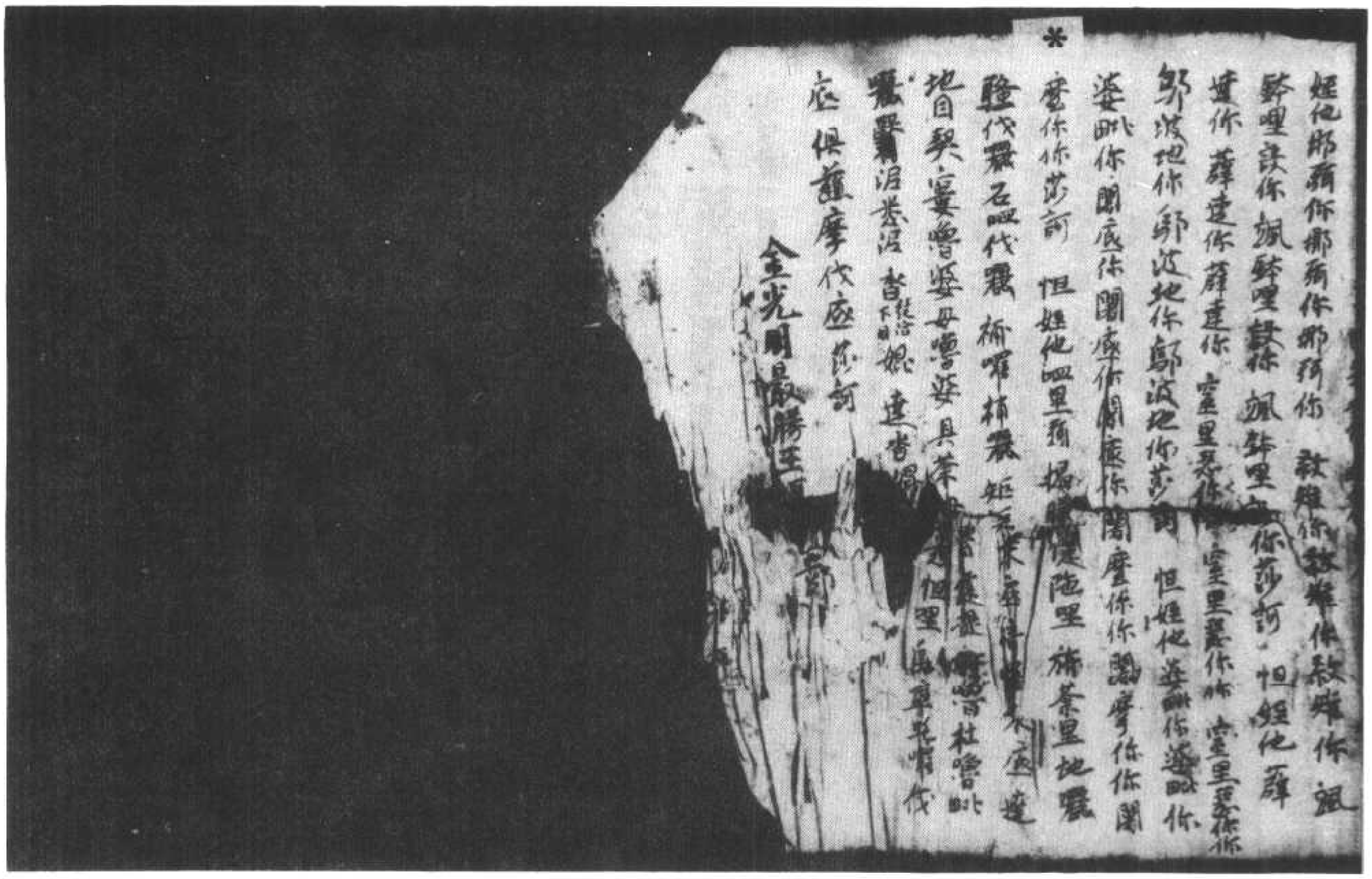
菩提亦因所獲功德於恒沙劫說不能盡若
有善男善女反鄔波索迦鄔波斯迦及餘善
男子善女人等供養恭敬書寫流通為人解
說所獲功德亦復如是是故汝等應勤修習
尒時无量无邊恒沙大衆聞佛說已皆大歡
喜信受奉行

金光明最勝王經卷第十
總校 刻 鵝 抄 擒 捉 今 鍵 夜 頂 脣 指 唇 古 校 正 古

北二〇〇四號（制二十七）　金光明經大唐聖教序

娑走陀摩悉莎訶 屋囉迦陀也莎訶 南鉢囉帝乡
毗梨耶也莎訶 四摩無尊三步多七莎訶 阿你婆揮藩怛
囉也莎訶 南无薄伽伐都 跋羅鉗摩醯莎訶 南謨薩囉
薩底莫訶提鼻憂莎訶 悉旬毗僂 我某甲 曇怛囉鉢陀
莎訶 怛刹毗伐姪哆 跛囉鉗摩安末毗莎訶 怛姪他
慕孫只囉 阿伐底阿伐蔡伐底 摩遇鉢名具 名具囉
伐底 嗇具師鉢刹 三末底 毗三末底 惡近入刹 莫近刹
怛囉尸 怛羅者代盛貰里 蜜里寶里 末難地遙 末
喇尸八羅 拏畢刹乘 盧迦近 慕晰 盧迦矢藂慈乘
盧迦畢刹袁 慕瞰跋第帝 毗蜜目企瑙 躺只折刹阿舒
刹帝羯底 阿鉢刹底喝嚕勤地 南母尸 南母尸 莫訶
提鼻 鉢刹底近入刹 摩 南摩婆迦羅 我某甲 勤地
達哩奢四勤阿鉢刹底喝珍娑 跋觀 市娑謎 毗輸姪
瀧 食悉怛羅 俞點迦 易怛囉 車播迦迦 姪耶地獄 怛姪他
莫訶 鉢刹婆鼻 四里審里 四里審里 毗折喇觀 謎勤地 我某
甲勤地 輸提 薩伽代點提 毗瞰 薩羅嚴點 羯羅[illegible]
曲叢 維由囉末底 四里審里 四里審里 阿婆訶耶訶 莫訶
提鼻 勤地 薩帝娜 達摩薩帝娜 僧伽薩帝娜 因達羅
薩帝娜 跋婆娜 薩帝娜 喪盧羅薩底勤地娜 羅
薩帝娜 薩底代者沼娜 阿婆訶耶訶 莫訶提鼻 囉
婆里 四里蜜里 毗折刹 我某甲勤地 南謨薄伽代底 莫
訶提鼻 薩羅瞰盧 悉旬毗 易怛囉 鉢陀你莎訶 第八卷咒
南无室刹莫訶天女 怛姪他 鉢刹勝殊拏折臘 三易多 [illegible]
[illegible]

訶提鼻 薩羅瞰盧 悉旬毗 易怛囉 鉢陀你莎訶 第八卷咒
南无室刹莫訶天女 怛姪他 鉢刹勝殊拏折臘 三易多 莫訶迦
刹謨沼 莫訶毗訶囉循帝 三易乡 毗曇末沼 莫訶迦
里也 鉢喇底慕伲 鉢沼 薩婆頻伲婆衝沼 蘸鉢刹底晴
羅 痾耶娜 達摩乡 莫訶毗俱比帝 莫訶迷咄嚕鳥鉢
僧四粒 莫訶頻刹使 蘸僧近入里四羯 三易多 戳他阿
奴波刺沼莎 怛姪他 只里尸里 主嚕主嚕 句嚕句嚕 掏
柱鉤柱 觀柱觀柱 緒訶縛訶 伐伐伐捨莎訶 怛姪他
頻折沼 頻刀利沼 室尸達哩 訶訶四四 區嚕伐藂蕃訶 怛
儞他你 室里末稽 羯徵徐徵 雞徵 勤地勤地 猴底徵
婬徵 姪句徵 依婆只里莎訶 南謨佛陀也 南謨達
摩也 南謨僧伽也 南謨跋囉[illegible]也 南謨因達羅
也 南謨折咄唎莫易羅闍耶 怛姪他 四里哦里 頻里
莫里 鉗里 莫訶羅里 健陀里 莫訶健陀里 達羅頻雞
鉢里 [illegible] 勤荼 莫訶訶訶訶 [illegible] 呼呼呼
漢嚕曇謎 羅僅曇謎 者者者 [illegible] 主主主
鉢荼瀉鉢羅 尸羯 [illegible] 尸羯耶 盟底馺陀四 薄伽
梵僧 [illegible] 莎訶 恒姪他 [illegible]
僧褰探你 僧褰探你 [illegible] 莎訶 恒
姪他 娜蒱你 娜蒱你 [illegible] 敍雜你 敍雜你 颯
鉢里你 颯鉢里你 [illegible] 你莎訶 恒姪他 薜
達你 薜達你 室里 [illegible]
鄔波地你 鄔波地你 [illegible] 莎訶 恒姪他 婆毗你
婆毗你 闍底你 闍底你 [illegible]
[illegible] 你莎訶 [illegible]



▼北二〇〇六號（鱗八十七）　大般若波羅蜜多經卷第一三藏聖教序初分緣起品第一之一

大般若波羅蜜多經卷第
大唐三藏聖教序
蓋聞二儀有像顯覆無
寒暑以化物是以觀
明陰陽賢哲罕窮
陽而易識者以其有像也陰陽寥乎天地而
難窮者以其無形也故知像顯可微雖愚不
藏形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽
控玄和濟萬品典御千方舉威靈而無上抑
神力而無下大之則彌於宇宙細之則攝於
毫釐無滅無生履千劫而不古若隱若顯運
百福而長今妙道難言遵之莫知其際法流
難測挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區有
聞投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興
基乎西土騰漢庭而晓夢照東域而流慈音
者分形分跡之時言未脫而成化當常現常
之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越
世金容掩色不鏡三千之光鹿象開圖空端
四八之相於是微言廣被猶合類於三達遺
訓遐宣導群生於十地然而真教難仰莫能
一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛糅所以空
有之論或習俗而是非大小之乘生滅時而

四八之相相是德言廣被孫含類於三塗遺
訓遐宣導群生於十地密而真教難仰莫能
一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛紜所以空
有之論或習俗而是非大小之乘至沿時而
隆替有玄奘法師者法門之領袖也切懷真
敎早悟三空之心長契神情先苞四恩之行
拯風水月未足比其清華仙露明珠詎能方
其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而
迴出俟千古而無對奘心內觀慧正法之餘
遲抵鷲山門慨深文之訛謬思欲尔條析理
廣彼前聞截偽續真開爲後學是以翹心淨
土往遊西域乘危遠道杖策孤征積雪晨飛
途閑失地驚砂夕起空外迷天萬里山川撥
煙霞而迥影百重寒暑蹈霜雨而前踪誠重
勞輕求深顧遠周遊西宇十有七年窮歷道
邦詢求正教雙林八水味道飡風鹿苑鷲峯
瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探
賾妙門精窮奧業一乘五律之道馳騁於心
田八藏三藏之文波濤於口海爰自所歷之
國捴將三藏要文凡六百五十七部譯布中夏
宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東垂聖
教歇而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾焰
共拔迷途朗愛水之昏波同攀彼岸是知惡
回業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託群夫
桂生高嶺雲露方得滋其花蓮出深波塵
不能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由
所附者高則微物不能黑所憑者淨則涸類

白業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託群夫
桂生高嶺雲露方得滋其花蓮出深波塵
不能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由
所附者高則微物不能黑所憑者淨則涸類
不能沾夫以卉木無知猶資善而成善況乎
人倫有識不緣慶而求慶方興茲經流施將
日月而無窮斯福遐敷與乾神而永大
夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非
賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗
衆經之軌躅也綜括宏遠與旨遐深極空有
之精微體生滅之根要詞茂道曠尋之者不
究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖
慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而
不剪開法網之網紀弘共度之正教拯群有
之塗炭啓三藏之秘扃是以名無異而長飛
道無根而永固道名流慶歷遠古而鎮常建
感應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二音於
鷲峯慈日法流轉雙輪於鹿苑排空寶蓋接
翔雲而共飛拄斗春林與天花而合彩伏惟
皇帝陛下 上玄資福垂拱而治八荒德被
黔黎綴衽而朝萬國恩加朽骨石室縣貝葉
之文澤及昆蟲金匱流梵說之偈遂使阿耨
達水道神甸之八川者闍崛山接嵩華之峯
嶺霸以法性與齊靡歸心而不通智地玄
與感懇誠而遂願豈謂重昏之夜燭慧炬之

達水通神會之八川者闇嶠山接嵩華之峯
嶺竊以法性與齊廓歸心而不通智地玄
與感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之
光火宅之朝降法雨之澤於是百川異流同
會於海萬區分義抵成乎實豈與陽武校其
優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷
聰令立志載簡神清齡邈之年體拔浮華之
世凝情空寂遺迹幽巖抵卷三禪遍遊十地
超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨擬化
物以中華之無質尋河度之真文遠涉恒河
終期滿字頻登雪嶺更獲半珠間道往還十
有七載備通釋典利物為心以貞觀十九年
二月六日奉
勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七
部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之
長焰皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以願
揚斯旨所謂法相常住齊三光之明
我皇福臻同二儀之固伏見
御製衆經論序照古騰今理含金石之聲
文抱風雲之潤洽輙以輕塵之岳塵露添流
略舉大綱以為斯記

初分緣起品第一之一　三藏法師玄奘奉　　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住王舍城鷲峯山頂
與大苾芻衆千二百五十人俱皆阿羅漢諸
漏已盡無復煩惱得真自在心善解脫慧善
解脫如調慧馬亦如大龍已作所作已辦所

與大苾芻衆千二百五十人俱皆阿羅漢諸
漏已盡無復煩惱得真自在心善解脫慧善
解脫如調慧馬亦如大龍已作所作已辦所
辦弃諸重擔逮得己利盡諸有結正知解脫
至心自在第一究竟除阿難陀獨居學地得
預流果大迦葉波而為上首復有五百苾芻
尼衆皆阿羅漢大勝生主而為上首復有無
量鄔波索迦鄔波斯迦皆見聖諦復有無量
無數菩薩摩訶薩衆一切皆得陀羅尼門三
摩地門住空無相無願別願已得諸法平等
性忍具足成就四無礙解凡所演說辯才無
盡於五神通自在遊戲所證智斷永無退失
言行威肅聞皆敬受勇猛精進離諸懈怠能
捨親財不顧身命離殖離誑無染無求等為
有情而宣正法契深法忍窮冥極趣得無所
畏其心泰然超衆魔境出諸業障摧滅一切
煩惱怨敵達正法幢伏諸邪論聲聞獨覺不
能測量得心自在得法自在素或見障皆已
解脫擇法辨說無不善巧入深緣起生滅法
門彈見隨眠捨諸纏結智善通達諸聖諦理
曾無數劫發弘誓願容貌熙怡先言接引遠
離顰蹙詞韻清和讚頌善巧辯才無滯霧無
邊衆威德肅然柳楊自在都無所畏多俱胝
劫巧說無盡於諸法門勝解觀察如幻如陽
焰如夢如水月如響如空花如像如光影如
變化事如尋香城雖皆無實而現似有雜

遍身毛孔皆悉柔軟自在都無所畏多俱胝
劫巧說無盡於諸法門勝解觀察如幻如陽
焰如夢如水月如響如空花如像如光影如
變化事如尋香城雖皆無實而現似有離
下劣心說法無畏能隨證入無量法門善知
有情心行所趣以微妙慧而度脫之於諸有
情心無罣礙成就軍上無生法忍善入諸法
平等性智甚深法性能如實知隨其所應巧
令悟入能善宣說緣起法門攝受無邊佛國
大願於十方界無數諸佛等持正念常現在
前諸佛出世皆能歷事亦能勸請轉正法
輪不捨涅槃度無量衆善能伏滅一切有
情種種見纏諸煩惱焰須臾遊戲百千等持
引發無邊殊勝功德此諸菩薩具如是等妙
功德海設經無量俱胝大劫歎不能盡其名
曰賢守菩薩摩訶薩寶住菩薩摩訶薩寶藏
菩薩摩訶薩寶授菩薩摩訶薩尊師菩薩摩
訶薩仁授菩薩摩訶薩星授菩薩摩訶薩神
授菩薩摩訶薩帝授菩薩摩訶薩慧菩薩
摩訶薩勝慧菩薩摩訶薩上慧菩薩摩訶薩
增長慧菩薩摩訶薩無邊慧菩薩摩訶薩不
虛見菩薩摩訶薩無障慧菩薩摩訶薩善發
趣菩薩摩訶薩善勇猛菩薩摩訶薩撫精進
菩薩摩訶薩常精進菩薩摩訶薩常加行菩
薩摩訶薩不捨軛菩薩摩訶薩日藏菩薩摩
訶薩月藏菩薩摩訶薩無比慧菩薩摩訶薩
觀自在菩薩摩訶薩得大勢菩薩摩訶薩妙

菩薩摩訶薩常精進菩薩摩訶薩常加行菩
薩摩訶薩不捨軛菩薩摩訶薩日藏菩薩摩
訶薩月藏菩薩摩訶薩無比慧菩薩摩訶薩
觀自在菩薩摩訶薩得大勢菩薩摩訶薩妙
吉祥菩薩摩訶薩寶印手菩薩摩訶薩推魔
力菩薩摩訶薩金剛慧菩薩摩訶薩金剛藏
菩薩摩訶薩常舉手菩薩摩訶薩大慈心菩
薩摩訶薩大莊嚴菩薩摩訶薩莊嚴王菩薩
摩訶薩山峯菩薩摩訶薩寶峯菩薩摩訶薩
德王菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩如是等
無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩皆法王
子堪紹佛位而為上首

尒時世尊於師子座上自敷尼師壇結加跏
坐端身正願住對面念入等持王妙三摩地
諸三摩地皆攝入此三摩地中是所流故尒
時世尊正知正念從等持王安庠而起以淨
天眼觀察十方統伽沙等諸佛世界舉身怡
悅從兩足下千輻輪相各放六十百千俱胝
那庾多光從足十指兩跌兩踝四踝兩胫兩
腨兩膝兩股兩脅兩腹背脊中心上胷臆
德字兩乳兩腋兩肩兩髆兩肘兩臂兩腕兩
手兩掌十指項胸頸頷頰顴頭頂兩眉兩眼
兩耳兩鼻口四牙四十齒眉間毫相一一身
分各放六十百千俱胝那庾多光此一一光
各照三千大千世界從此展轉遍照十方統
伽沙等諸佛世界其中有情遇斯光者必得
無上正等菩提尒時世尊一切毛孔皆悉熙

尒各放六十百千俱胝那庾多光此一一光
各照三千大千世界從此展轉遍照十方殑
伽沙等諸佛世界其中有情遇斯光者必得
無上正等菩提尒時世尊一切毛孔皆悉照
恰各出六十百千俱胝那庾多光是一一光
各照三千大千世界從此展轉遍照十方殑
伽沙等諸佛世界其中有情遇斯光者必得
無上正等菩提尒時世尊演身常光照此三
千大千世界從此展轉遍照十方殑伽沙等
諸佛國土其中有情遇斯光者必得無上正
等菩提尒時世尊從其面門出廣長舌相遍
覆三千大千世界照恰微笑復從舌相流出
無量百千俱胝那庾多光其光雜色從此雜
色一一光中現寶蓮華其花千葉皆真金色
衆寶莊嚴綺飾鮮榮甚可愛樂香氣芬烈
周孫普熏細滑輕柔觸生妙樂諸花臺中皆有
化佛結加跏坐演妙法音一一法音皆說服
義波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上
正等菩提從此展轉流通十方殑伽沙等諸
佛世界說法利益亦復如是
尒時世尊不起本座復入師子遊戲等持現
神通力令此三千大千世界六種變動謂動
極動等極動踊極踊等極踊震極震等極
震極吼等極吼孔極孔等極孔爆極爆等極
爆又令此界東踊西沒西踊東沒南踊北沒
北踊南沒中踊邊沒邊踊中沒其地清淨光

吼極吼等極吼孔極孔等極孔爆極爆等極
爆又令此界東踊西沒西踊東沒南踊北沒
北踊南沒中踊邊沒邊踊中沒其地清淨光
澤細柔生諸有情利益安樂時此三千大千
世界所有地獄傍生鬼界及餘無暇險惡趣
坑一切有情皆離苦難從此捨命得生人中
及六欲天皆憶宿住歡喜踊躍同諸佛所以
殷淨心頂礼佛足從此展轉周遍十方殑伽
沙等諸佛世界以佛神力六種變動時彼世
界諸惡趣等一切有情皆離苦難從彼捨命
得生人中及六欲天皆憶宿住歡喜踊躍各
於本界同諸佛所頂礼佛足時此三千大千
世界及餘十方殑伽沙等世界有情盲者能
視聾者能聽瘂者能言在者得念亂者得定
貧者得富露者得衣飢者得食渴者得飲病
者得除愈醜者得端嚴形殘者得具足根欲
者得圓滿迷悶者得醒悟疲頓者得安適時
諸有情等心相向如父如母如兄如弟如姊
如妹如友如親離邪語業命備正語業命離
十惡業道備十善業道離惡毒恩備善毒恩
離非梵行從正梵行好淨弃穢樂靜捨諂身
意恭敬怨生妙樂如備行者入第三定復有
勝慧歎尒現前威作是思布施調伏安忍勇
進禪靜諦觀遠離放逸備行梵行於諸有情
慈悲喜捨不相撓亂豈不善哉
尒時世尊在師子座光明殊特威德巍巍暎

勝慧欲令現前威作是思布施調伏安忍勇
進禪靜諦觀遠離放逸備行梵行於諸有情
慈悲喜捨不相撓亂豈不善哉
尒時世尊在師子座光明殊特威德巍巍暎
蔽三千大千世界并餘十方殑伽沙等諸佛
國土蘇迷盧山輪圍山等及餘一切龍神天
宮乃至淨居皆悉不現如秋滿月暉暎衆星
如夏日輪光奪諸色如四大寶妙高山王臨
照諸山威光迥出佛以神力現本色身令此
三千大千世界一切有情皆悉覩見時此三
千大千世界無量無數淨居諸天下至欲界
四大王衆天及餘一切人非人等皆見如來
處師子座威光顯曜如大金山歡喜踊躍數
未曾有各持種種無量天花香塗香燒香
末香衣服瓔珞寶幢幡蓋伎樂諸殊及無量
種天青蓮花天赤蓮花天白蓮花天香蓮花
天黃蓮花天紅蓮花天金錢樹花及天香葉
并餘無量水陸生花持諸佛所奉散佛上以
佛神力諸花驟等旋轉上踊合成花臺量等
三千大千世界乘天花蓋寶鈴珠幡綺飾紛
綸甚可愛樂時此佛土微妙莊嚴猶如西方
極樂世界佛光暉暎三千大千物類虛空皆
同金色十方各等殑伽河沙諸佛世界亦復
如是時此三千大千佛土南贍部洲東勝身
洲西牛貨洲北俱盧洲其中諸人佛神力故
各各見佛正坐其前咸謂如來獨為說法如
是四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天

如是時此三千大千佛土南贍部洲東勝身
洲西牛貨洲北俱盧洲其中諸人佛神力故
各各見佛正坐其前咸謂如來獨為說法如
是四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天
樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天梵會
天大梵天光天少光天無量光天極光淨天
淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天
無量廣天廣果天無繁天無熱天善現天善
見天色究竟天亦以世尊神通力故各各見
佛正坐其前咸謂如來獨為說法
尒時世尊不起于座默恰微笑從其面門放
大光明遍照三千大千佛土并餘十方殑伽
沙等諸佛世界時此三千大千佛土一切有
情尋佛光明普見十方殑伽沙等諸佛世界
一切如來應正等覺聲聞菩薩衆會圍繞及
餘一切有情無情品類差別時彼十方殑伽
沙等諸佛世界一切有情尋佛光明亦見此
土釋迦牟尼如來應正等覺聲聞菩薩衆會
圍繞及餘一切有情無情品類差別
尒時東方盡殑伽沙等世界衆後世界名曰
多寶佛号寶性如來應正等覺明行圓滿善
逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽
梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆
說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰普光見
此大光大地變動及佛身相心懷豫前詣
佛所頂礼雙足白言世尊何因何緣而有此
瑞時寶性佛告普光菩薩摩訶薩言善男子

說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰善光見
此大光大地震動及佛身相心懷猶豫前詣
佛所頂礼雙足白言世尊何因何緣而有此
瑞時寶髻佛告善光菩薩摩訶薩言善男子
從此西方盡殑伽沙等世界最後世界名曰
堪忍佛号釋迦牟尼如來應正等覺明行圓
滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛
薄伽梵今現在彼安隱住持將為善薩摩訶
薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯
瑞善光聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今
請往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼如來及
諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩
地門神通自在經最後身紹尊位者唯願慈
悲哀愍垂許時寶髻佛告善光菩薩言善哉
善哉今正是時隨汝意往即以千重金色蓮
花其花千葉衆寶莊嚴授善光菩薩而誡之
言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰稽
首如來戡問無量少病少惱起居輕利氣力
調和安樂住不世事可忍不衆生易度不
持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應
住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自
毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願重
心以大因緣而生彼土時善光菩薩受花奉
勅與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩
摩訶薩及無數百千童男童女頂礼佛足右
繞奉肆各持無量種種花香寶幢旛蓋衣服
寶飾及餘供具發引而來所經東方殑伽沙

勅與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩
摩訶薩及無數百千童男童女頂礼佛足右
繞奉肆各持無量種種花香寶幢旛蓋衣服
寶飾及餘供具發引而來所經東方殑伽沙
等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎
無空過者至此佛所頂礼雙足繞百千帀却
住一面善光菩薩前白佛言世尊從此東方
盡殑伽沙等世界最後世界名曰多寶佛号
寶髻如來應正等覺明閑滿善逝世間解
無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵說聞世
尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂
住不世事可忍不衆生易度不持此千重金
色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛
受此蓮花還散東方殑伽沙等諸佛世界佛
神力故令此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有
化佛結加跏坐為諸菩薩說大般若波羅蜜
多相應之法有情聞者必得無上正等菩提
是時善光及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎
未曾有各隨善根供具乞少供養恭敬尊重
讚歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已
前所有東方一一佛土各有如來現為大衆
宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見
此大光大地震動及佛身相前詣佛所白言
世尊何因何緣而有此瑞時彼佛各各報
言於此西方有堪忍世界佛号釋迦牟尼將
為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現
斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍

此大光大地震動及佛身相前函佛所白言
世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報
言於此西方有堪忍世界佛号釋迦牟尼將
為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現
斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世
界觀礼供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往
各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至
彼佛所具陳我詞殘闕無量少病少惱起居
輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生
易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至
彼界應住匹知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕
慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及
慈顏熏心以大因緣而生彼土一一上首受
花奉勅各與無量無數菩薩童男童女鮮佛
持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩
薩無空過者到此佛所頂礼雙足繞百千
帀奉花陳事佛受花已還散東方佛神力故
遍諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說
大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等
菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾
有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎
佛菩薩已退坐一面

尒時南方盡殑伽沙等世界最後世界名雜
一切憂佛号無憂德如來應正等覺明行圓
滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛
薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶
薩說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰雜
憂見此大光大地震動及佛身相心懷猶豫
前諸佛所頂礼雙足白言世尊何因何緣而
有此瑞時無憂德佛告雜憂菩薩摩訶薩
言善男子從此北方盡殑伽沙等世界最後
世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如來應正等
覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士
天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持為
菩薩摩訶薩說大般若波羅蜜多彼佛神
力故現斯瑞雜憂聞已歡喜踊躍重白佛言
世尊我今請往堪忍世界觀礼供養釋迦牟
尼如來及諸菩薩摩訶薩所得無礙解脫羅
尼門三摩地門神通自在住最後身紹尊位
者唯願慈悲哀愍垂許時無憂德佛告雜憂
菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以
千葉金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授雜憂
菩薩而誡之言汝持此花至釋迦牟尼佛所
如我詞曰無憂德如來致問無量少病少惱
起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不
衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事
汝至彼界應住匹知觀彼佛土及諸大衆勿
懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德
難及慈顏熏心以大因緣而生彼土時雜憂

起居輕利氣力調和安樂住不世事可恐不
衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事
汝至彼衆應住正知觀彼佛土及諸大衆勿
懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德
難及悲愍重心以大因緣而生彼土時離憂
菩薩受花奉勅與無量百千俱胝那庾多眷
家在家菩薩序訶薩及無數百千童男童女
頂礼佛足右繞奉餅各持無量種種花香寶
幢幡蓋衣服寶飾及餘供具發彩而來所經
南方統伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭
敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂礼雙足
繞百千帀却住一面離憂菩薩前白佛言世
尊從此南方盡統伽沙等世界衆後世界名
離一切憂佛号無憂德如來應正等覺明行
圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師
佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕
利氣力調和安樂住不世事可恐不衆生易
度不待此千重金色蓮花以寄世尊而為佛
事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散南方統伽
沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花遍諸佛
土諸花臺中各有化佛結加跏坐為諸菩薩
說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必
得無上正等菩提是時離憂及諸眷屬見此
事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多
少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面
如是衆後世界已前所有南方一一佛土各
有如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各

277

事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多
少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面
如是衆後世界已前所有南方一一佛土各
有如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各
有一上首菩薩見此大光大地震動及佛身
相前諸佛所白言世尊何因何緣而有此瑞
時彼彼佛各各報言於此北方有堪忍世界
佛号釋迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜
多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜
各各請往堪忍世界觀礼供養佛及菩薩彼
諸如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告
之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無
量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不
世事可恐不衆生易度不持此蓮花以寄世
尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土
及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼
諸菩薩威德難及悲愍重心以大因緣而生
彼土一一上首受花奉勅各與無量無數菩
薩童男童女雖佛持供發彩而來所經佛土
一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂
礼雙足繞百千帀奉花陳事佛受花已還散
南方佛神力故遍諸佛土諸花臺中各有化
佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者
必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見
已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養
恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面
今時西方盡克加沙等世界諸佛

299

必獲無上正等菩提上首菩薩及諸聲聞見
已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養
恭敬尊重讚歎佛善薩已退坐一面
尒時西方盡殑伽沙等世界軍後世界名近
寂靜佛号寶焰如來應正等覺明行圓滿善
逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽
梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆
說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰行慧見
此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣
佛所頂礼雙足白言世尊何因何緣而有此
瑞時寶焰佛告行慧菩薩摩訶薩言善男子
從此東方盡殑伽沙等世界軍後世界名曰
堪忍佛号釋迦牟尼如來應正等覺明行圓
滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛
薄伽梵今現在彼安隱住持為菩薩摩訶
薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯
瑞行慧聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今
請往堪忍世界禮敬供養釋迦牟尼如來及
諸菩薩摩訶薩衆得無礙解能羅尼門三摩
地門神通自在住軍後身紹尊位者唯願慈
悲哀愍垂許時寶焰佛告行慧菩薩言善哉
善哉今正是時隨汝意往即以千叠金色蓮
花其花千葉衆寶莊嚴授行慧菩薩而誡之
言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰寶
焰如來致問無量少病少惱起居輕利氣力
調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持

花其花千葉衆寶莊嚴授行慧菩薩而誡之
言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰寶
焰如來致問無量少病少惱起居輕利氣力
調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持
此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住
正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀
傷所以者何彼諸菩薩威德難及農願重心
以大回緣而生彼土特行慧菩薩受花奉勅
與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩
訶薩及無數百千童男童女頂礼佛足右繞
奉鉢各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服
飲食及餘供具發引而來所經西方殑伽沙等
諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無
窮遇者至此佛所頂礼雙足繞百千帀却住
一面行慧菩薩前白佛言世尊從此西方盡
殑伽沙等世界軍後世界名近寂靜佛号寶
焰如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵說大般若波羅蜜多
力故今此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有化
佛結加跏坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多
相應之法有情聞者必得無上正等菩提是
時行慧及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未
曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚

佛結加跏坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多
相應之法有情聞者必得無上正等菩提是
時行慧及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未
曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚
歎佛菩薩已退坐一面如是展轉世界已前
所有西方一一佛土各有如來現為大衆宣
說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此
大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世
尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言
於此東方有堪忍世界佛号釋迦牟尼將為
菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯
瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界
禮礼供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往
各以金色千實蓮花而告之言汝可持此至
彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居
輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生
易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至
彼界應住正知禮彼佛土及諸菩薩勿懷輕
慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及
悲願重心以大目緣而生彼土一一上首受
花奉初各與無量無數菩薩童男童女雜佛
侍供發引而來所經佛土一一供養佛及菩
薩無空過者到此佛所頂礼便繞百千而
奉花陳事佛受花已還般西方佛神力故遍
諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大
般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩
提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有

奉花陳事佛受花已還般西方佛神力故遍
諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大
般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩
提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有
各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛
菩薩已退坐一面

大般若波羅蜜多經卷第一

我皇福臻同二儀之固伏見
御製衆經論序照古騰今理含金石之聲
文抱風雲之潤治輙以輕塵之岳陵露涕
流略舉大綱以為斯記

初分緣起品第一之一　　三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住王舍城鷲峯山頂
與大苾芻衆千二百五十人俱皆阿羅漢諸
漏已盡無復煩惱得真自在心善解脫慧善
解脫如調慧馬亦如大龍已作所作已辦所
辦弃諸重擔逮得己利盡諸有結正知解脫
至心自在第一究竟除阿難陀獨居學地得
預流果大迦葉波而為上首復有五百苾芻
尼衆皆阿羅漢大勝生主而為上首復有無
量鄔波索迦鄔波斯迦皆見聖諦復有無量
無數菩薩摩訶薩衆一切皆得陀羅尼門三
摩地門住空無相無願別願已得諸法平等
性忍具足戒蘊四無礙解凡所演說辯才無
盡於五神通自在遊戲所證智新永無退失
言行威肅聞皆敬受勇猛精進離諸懈怠能
捨親財不顧身命離矯離誑無染無求等為
有情而宣正法契深法忍窮最極趣得無所
畏其心泰然超衆魔境出諸邪論聲聞獨覺不能測量得心自在得法自在業或見障皆已

性忍具足戒蘊四無礙解凡所演說辯才無
盡於五神通自在遊戲所證智新永無退失
言行威肅聞皆敬受勇猛精進離諸懈怠能
捨親財不顧身命離矯離誑無染無求等為
有情而宣正法契深法忍窮最極趣得無所
畏其心泰然超衆魔境出諸邪論聲聞獨覺不能測量得心自在得法自在業或見障皆已

解脫擇法辯說無不善巧入深緣起生滅法
門離見隨眠捨諸纏結智善通達諸聖諦理
曾無數劫發和誓願容貌熙怡先言接引遠
離頻戚詞韻清和讚頌善巧辯才無滯靡無
邊衆威德肅然抑揚自在都無所畏多俱胝

者得圓滿迷悶者得醒悟疲頓者得安適時
諸有情等心相如父如母如兄如弟如姊
如妹如友如親離邪語業命脩正語業命離
十惡業道脩十善業道離惡尋思脩善尋思
離非梵行脩正梵行好淨弃穢樂靜捨諠身
意泰然忽生妙樂如脩行者入第三定復有
勝慧欲示現前威仗是恩布施調伏安忍勇
進審靜諦觀遠離放逸脩行梵行於諸有情
慈悲喜捨不相撓亂豈不善哉
余時世尊在師子座光明殊特威德巍巍赫
赫三千大千世界并餘十方殑伽沙等諸佛
國土蘇迷盧山輪圍山等及餘一切龍神天
宮乃至淨居皆悉不現如秋滿月暉曜衆星
如夏日輪光奪諸色如四大寶妙高山王臨
照諸山威光迥出佛以神力現本色身令此
三千大千世界一切有情皆悉觀見時此三
千大千世界無量無數淨居諸天下至欲界
衆師子座威光顯曜如大金山歡喜踊躍歎
未曾有各持種種無量天花香鬘塗香燒香
末香衣服瓔珞寶幢幡蓋伎樂諸琳及無量
種天青蓮花天赤蓮花天白蓮花天香蓮花
天黃蓮花天紅蓮花天金錢樹花及天香業

千大千世界無量無數淨居諸天下至欲界
衆師子座威光顯曜如大金山歡喜踊躍歎
未曾有各持種種無量天花香鬘塗香燒香
末香衣服瓔珞寶幢幡蓋伎樂諸琳及無量
種天青蓮花天赤蓮花天白蓮花天香蓮花
天黃蓮花天紅蓮花天金錢樹花及天香業
＊并餘無量水陸生花持詣佛所奉散佛上以
佛神力諸花鬘等旋轉上踊合成花臺量等
三千大千世界垂天花蓋寶鈴珠幡綺飾紙
綸甚可愛樂時此佛土微妙莊嚴猶如西方

既一行完一紙訖

北二〇〇九號（潛七十九）　大般若波羅蜜多經卷第二初分緣起品第一之二

▼北二〇一〇號（騰五十七）　大般若波羅蜜多經卷第二初分緣起品第一之二

花旛寶幢幡等衣服寶飾及餘供具發引而
來所經西南方殑伽沙等諸佛世界一一佛所
供養恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所
頂礼雙足繞百千帀却住一面日光明菩薩
前白佛言世尊我此西南方盡殑伽沙等世
界最後世界名離塵聚佛号日輪遍照勝德
如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上
丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無
量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不
世事可忍不衆生易度不持此千葉金色蓮
花以奉世尊釋迦牟尼佛事時釋迦牟尼佛受此
蓮花還散西南方殑伽沙等諸佛世界佛神
力故令此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有化
佛結加趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多
相應之法有情聞者必得無上正等菩提時
日光明及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未
曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚
歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已前諸
西南方一一佛土各有如來現為大衆宣說
妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此
大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世
尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言
於此東北方有堪忍世界佛号釋迦牟尼將
為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現
斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世
界觀礼供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往
各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至

蓮善薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現
斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世
界觀礼供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往
各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至
彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居
輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生
易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至
彼界應住正知觀彼佛主及諸菩薩勿懷輕
慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及
悲願重心以大因緣而生彼土一一上首受花
奉勅各與無量無數菩薩童男童女舞佛
持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩
薩無空過者到此佛所頂礼雙足繞百千帀
奉花陳事佛受花已還散西南方佛神力故
遍諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說
大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等
菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾
有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎
佛菩薩已退坐一面
尒時西北方盡殑伽沙等世界最後世界名
真自在佛号一寶蓋勝如來應正等覺明行
圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師
佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩
訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名日
寶勝見此大光大地變動及佛身相心懷猶
豫前詣佛所頂礼雙足白言世尊何因何緣
而有此瑞時一寶蓋勝菩薩摩訶

佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩
訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰
寶勝見此大光大地變動及佛身相心懷猶
豫前詣佛所頂礼雙足白言世尊何因何緣
而有此瑞時一寶蓋勝佛告寶勝菩薩摩訶
薩言善男子從此東南方盡殑伽沙等世界
最後世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如來應
正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調
御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持
將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼
佛神力故現斯瑞寶勝聞已歡喜踊躍重白
佛言世尊我今請往堪忍世界覲礼供養釋
迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解
陀羅尼門三摩地門神通自在住最後身紹
尊位者唯願慈悲哀愍垂許時寶蓋勝佛
告寶勝菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意
往即以千葉金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴
授寶勝菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟
尼佛所如我詞曰一寶蓋勝如來致問無量
少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世
事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊
而為佛事汝至彼界應住西方覲彼佛主及
諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸
菩薩威德難及悲願重心以大因緣而生彼
土時寶勝菩薩受花奉勅與無量百千俱胝
那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千
童男童女頂礼佛足右繞奉辭各持無量種
種花香寶幢幡蓋衣服寶飾及餘供具發引
而來所經西北方殑伽沙等諸佛世界一一
佛所供養恭敬尊重讚歎無窒過者至此佛
所頂礼雙足繞百千帀却住一面寶勝菩薩
前白佛言世尊從此西北方盡殑伽沙等世
界最後世界名真自在佛号一寶蓋勝如來
應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少
病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事
可忍不衆生易度不持此千葉金色蓮花以
寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花
還散西北方殑伽沙等諸佛世界佛神力故
令此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有化佛結
加趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應
之法有情聞者悉得無上正等菩提是時寶
勝及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾
有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎
佛善薩已退坐一面如是最後世界乙前諸
西北方一一佛土各有如來現為大衆宣說妙
法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光
大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何

佛善薩已退坐一面如是最後世界已前諸
西北方一一佛土各有如來現為大衆宣說妙
法是諸佛所亦各有一上首善薩見此大光
大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何
因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此
東南方有堪忍世界佛号釋迦牟尼持為善
薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞
上首善薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀
礼供養佛及善薩彼諸如來讚善聽往各以
金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛
所共陳我詞致問無量少病少惱起居輕利
氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度
不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界
應住西知觀彼佛土及諸善薩勿懷輕慢而
自毀傷所以者何彼諸善薩威德難及悲願
熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勅
各與無量無數善薩童男童女辯佛持供
發引而來所經佛土一一供養佛及善薩無
量過者到此佛所頂礼雙足繞百千帀奉花
陳事佛受花已還散西北方佛神力故遍諸
佛土諸花臺中各有化佛為諸善薩說大般
若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提
上首善薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各
隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛
善薩已退坐一面
尒時下方盡殑伽沙等世界最後世界名曰
蓮花佛号蓮花德如來應正等覺明行圓滿
善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄
伽梵時現在彼安隱住持為諸善薩摩訶薩
衆說大般若波羅蜜多彼有善薩名蓮花勝
見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前
詣佛所頂礼雙足白言世尊何因何緣而有
此瑞時蓮花德佛告蓮花勝善薩摩訶薩言
善男子從此上方盡殑伽沙等世界最後世
界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如來應正等覺
明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持為善
薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力
故現斯瑞時蓮花勝聞佛所說歡喜踊躍重
白佛言世尊我今請往堪忍世界觀礼供養
釋迦牟尼如來及諸善薩摩訶薩衆得無礙
解陀羅尼門三摩地門神通自在住最後身
菩薩者唯願慈悲哀愍垂許時蓮花德佛
告蓮花勝善薩言善哉善哉今正是時隨汝
意往即以千葉金色蓮花其花千葉衆寶莊
嚴授蓮花勝善薩而誡之言汝持此花至釋
迦牟尼佛所如我詞曰蓮花德如來致問無
量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不
世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世
尊而為佛事汝至彼界應住西知觀彼佛土

聚授蓮花膝菩薩而誨之言汝持此花至釋
迦牟尼佛所如我詞曰蓮花德如來致問無
量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不
世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世
尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛主
及諸大衆多懷輕慢而自毀傷所以者何彼
諸菩薩威德難及悲願重心以大因緣而生
彼土時蓮花膝菩薩受花奉勅與無量百千
俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數
百千童男童女頂礼佛足右繞奉辭各持無
量種種花香寶幢幡蓋衣服寶飾及餘供具
發引而來所經下方殑伽沙等諸佛世界一
一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此
佛所頂礼雙足繞百千帀却住一面蓮花膝
菩薩前白佛言世尊從此下方盡殑伽沙等
世界衆後世界名曰蓮花佛号蓮花德如來
應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少
病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事
可忍不衆生易度不持此千葉金色蓮花以
寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花
還散下方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令
此蓮花遍諸佛主諸菩薩臺中各有化佛結加
趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之
法有情聞者必得無上正等菩提時蓮花膝
及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各
隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛善

薩說大般若波羅蜜多相應之
法有情聞者必得無上正等菩提時蓮花膝
及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各
隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛善
薩已退坐一面如是衆後世界已前所有下
方一一佛主各有如來現為大衆宣說妙法
是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大
地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因
何緣而有此瑞時彼佛各各報言於此上
方有堪忍世界佛号釋迦牟尼將為菩薩說
大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首
菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀礼供
養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色
千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具
陳我詞致問無量少病少惱起居輕利氣力
調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此
蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正
知觀彼佛主及諸菩薩勿懷輕慢而自毀
傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願重心
以大因緣而生彼土一一上首受花奉勅各
與無量無數菩薩童男童女舞佛持供發引
而來所經佛主一一供養佛及菩薩無空過
者到此佛所頂礼雙足繞百千帀奉花陳事
佛受花已還散下方佛神力故遍諸佛主諸
花臺中各有化佛為諸菩薩說大般若波羅
蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩
薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根

佛受花已還散下方佛神力故遍諸佛土諸
花臺中各有化佛爲諸菩薩說大般若波羅
蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩
薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根
供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已
退坐一面

尒時上方盡殑伽沙等世界最後世界名日
歡喜佛号喜德如來應正等覺明行圓滿善
逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽
梵時現在彼安隱住持爲諸菩薩摩訶薩衆
說大般若波羅蜜多彼有菩薩名日喜授見
此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣
佛所頂礼雙足白言世尊何因何緣而有此
瑞時喜德佛告喜授菩薩摩訶薩言善男子
從此下方盡殑伽沙等世界最後世界名日
堪忍佛号釋迦牟尼如來應正等覺明行圓
滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛
薄伽梵今現在彼安隱住持爲菩薩摩訶
薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯
瑞喜授聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今
請往堪忍世界覲礼供養釋迦牟尼如來及
諸菩薩摩訶薩衆得無礙解施羅尼門三摩
地門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈
悲哀愍垂許時喜德佛告喜授菩薩言善哉
善哉今正是時隨汝意往即以千重金色蓮
花其花千葉衆寶莊嚴授喜授菩薩而誨之
言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞日喜

悲哀愍垂許時喜德佛告喜授菩薩言善哉
善哉今正是時隨汝意往即以千重金色蓮
花其花千葉衆寶莊嚴授喜授菩薩而誨之
言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞日喜
德如來致問無量少病少惱起居輕利氣力
調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持
此蓮花以寄世尊而爲佛事汝至彼界應住
正知觀彼佛主及諸大衆勿懷輕慢而自毀
傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願重心
以大因緣而生彼土時喜提菩薩受花奉勅
與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩
訶薩及無數百千童男童女頂礼佛足右繞
奉辭各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服寶
飾及餘供具發引而來所經上方殑伽沙等
諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無
空過者至此佛所頂礼雙足繞百千帀却住
一面喜授菩薩前白佛言世尊從此上方盡
殑伽沙等世界最後世界名日歡喜佛号喜
德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊
無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住
不世事可忍不衆生易度不持此千葉金色
蓮花以寄世尊而爲佛事時釋迦牟尼佛受
此蓮花還散上方殑伽沙等諸佛世界佛神
力故令此蓮花遍諸佛主諸花臺中各有化
佛結加跏坐遍諸菩薩說大般若波羅蜜多
相應之法有情聞者必得無上正等菩提是

此蓮花還散上方殑伽沙等諸佛世界佛神
力故令此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有化
佛結加跏坐亮諸菩薩說大般若波羅蜜多
相應之法有情聞者必得無上正等菩提是
時喜授及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未
曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚
歎佛菩薩已退坐一面如是展後世界乙前
所有上方一一佛土各有如來現為大衆宣
說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此
大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世
尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言
於此下方有堪忍世界佛号釋迦牟尼將為
菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯
瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界
觀礼供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各
以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼
佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕
利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易
度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼
界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢
而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲
願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉
勅各與無量無數菩薩童男童女辭佛持
供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩
無空過者到此佛所頂礼雙足繞百千帀奉
花陳事佛受花已還散上方佛神力故遍諸

無空過者到此佛所頂礼雙足繞百千帀奉
花陳事佛受花已還散上方佛神力故遍諸
佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大
般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩
提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有
各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎
佛菩薩已退坐一面
尒時於此三千大千佛之世界衆寶光瑞種
種妙花遍布其地寶幢播蓋處處行列花樹
業樹香樹綠樹寶樹衣樹諸雜飾樹周遍嚴
飾甚可愛樂如衆蓮花世界善花如來淨土
妙吉祥菩薩善住慈菩薩及餘無量大威
神力菩薩摩訶薩本住其中

大般若波羅蜜多經卷第二

復次舍利子諸菩薩摩

多以无所得而為方便應圓滿四念住四正
斷四神足五根五力七菩提支八聖道支
是三十七菩提分法不可得故諸菩薩摩訶
薩安住般若波羅蜜多以无所得而為方便
應圓滿空解脫門无相解脫門无願解脫
門三解脫門不可得故諸菩薩摩訶薩安住般
若波羅蜜多以无所得而為方便應圓滿四
靜慮四无量四无色定靜慮无量及无色定
不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜
多以无所得而為方便應圓滿八解脫八勝
處九次第定十遍處解脫勝處等至遍處不
可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多
以无所得而為方便應圓滿九想謂脹想膿
爛想異赤想青瘀想噉散想離散想骨
想焚燒想一切世間不可保想如是諸想不
可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多
以无所得而為方便應圓滿十隨念謂佛隨
念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念入
出息隨念散隨念死隨念身隨念是諸隨念
不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜
多以无所得而為方便應圓滿十想謂无常
想苦想无我想不淨想死想一切世間不可
樂想散食想斷想離想滅想如是諸想不可

不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜
多以无所得而為方便應圓滿十想謂无常
想苦想无我想不淨想死想一切世間不可
樂想散食想斷想離想滅想如是諸想不可
得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以
无所得而為方便應圓滿十一智謂苦智集
智滅智道智盡智无生智法智類智世俗智
他心智如說智如是諸智不可得故諸菩薩
摩訶薩安住般若波羅蜜多以无所得而為
方便應圓滿有尋有伺三摩地无尋唯伺三
摩地无尋无伺三摩地是三等摩不可得故
諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以无所
得而為方便應圓滿未知當知根已知根具
知根知是諸根不可得故諸菩薩摩訶薩安
住般若波羅蜜多以无所得而為方便應圓
滿不淨觀遍滿觀遍滿觀一切智智及看摩他
毗鉢舍那如是五種不可得故諸菩薩摩訶
薩安住般若波羅蜜多以无所得而為方便
應圓滿四攝事四勝住三明五眼六神通六
波羅蜜多如是六種不可得故諸菩薩摩訶
薩安住般若波羅蜜多以无所得而為方便
應圓滿七聖財八大士覺九有情居智陀羅
尼門三摩地門如是五種不可得故諸菩薩
摩訶薩安住般若波羅蜜多以无所得而為
方便應圓滿十地十行十忍二十增上意樂
如是四種不可得故諸菩薩摩訶薩安住般
若波羅蜜多以无所得而為方便應圓滿如

方便應圓滿十地十行十忍二十增上意樂
如是四種不可得故諸菩薩摩訶薩安住般
若波羅蜜多以无所得而為方便應圓滿如
來十力四无所畏四无礙解十八佛不共法三
十二大士相八十隨好如是六種不可得故
諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以无
所得而為方便應圓滿无忘失法恒住捨性
一切智道相智一切相智一切相微妙智如
是六法不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若
波羅蜜多以无所得而為方便應圓滿大慈
大悲大喜大捨及餘无量无邊佛法如是諸
法不可得故

復次舍利子若菩薩摩訶薩欲疾證得一切
智智應學般若波羅蜜多若菩薩菩摩訶薩
疾圓滿一切智道相智一切相智應學般若
波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲疾圓滿一切有
情心行相智一切相微妙智應學般若波羅
蜜多若菩薩菩摩訶薩欲伏一切煩惱習氣應
學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲入菩
薩正性離生應學般若波羅蜜多若菩薩摩
訶薩欲超聲聞及獨覺地應學般若波羅蜜
多若菩薩摩訶薩欲住菩薩不退轉地應學般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得六種捷速
神通應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲
和一切有情心行所趣差別應學般若波羅蜜
多若菩薩摩訶薩欲滅一切聲聞獨覺智
慧作用應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩
欲得一切陀羅尼門三摩地門應學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心
超過一切聲聞獨覺所有布施應學般若彼
羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心
超過一切聲聞獨覺所有淨戒應學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心
超過一切聲聞獨覺定慧解脫解脫智見應
學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念
隨喜俱心超過一切聲聞獨覺靜慮解脫等
持等至及餘善法應學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩欲以一念所修善法超過一切異生
聲聞獨覺善法應學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩欲行少分布施淨戒安忍精進靜
慮般若為諸有情方便善巧迴向无上正等
菩提便得无量无邊功德應學般若波羅
蜜多

復次舍利子若菩薩摩訶薩欲令所行布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多離諸障
礙速得圓滿應學般若波羅蜜多若菩薩
摩訶薩欲得世世常見諸佛恒聞正法得覺
悟菩提憶念教誡教授應學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩欲得佛身具三十二大丈夫

頗速得圓滿應學般若波羅蜜多若菩薩
摩訶薩欲得世世常見諸佛恒聞正法得佛覺
悟恭佛憶念教誡教授應學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩欲得佛身具三十二大丈夫
相八十隨好圓滿莊嚴應學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩欲得世世常憶宿住終不忘
失大菩提心遠離惡友親近善友恒修善薩
摩訶薩行應學般若波羅蜜多若菩薩摩
訶薩欲得世世具大威德摧衆魔怨伏諸外道
應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世
世遠離一切煩惱業障通達諸法心无罣礙應
學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世世
善心善願善行相續常无懈廢應學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩欲生佛家入童真地
常不遠離諸佛菩薩應學般若波羅蜜多若
菩薩摩訶薩欲得世世具諸相好端嚴知佛
一切有情見者歡喜發起无上正等覺心速
能成辦諸佛功德應學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩欲以種種勝善根力隨意能引上
妙供具供養恭敬尊重讚歎一切如來應正等
覺令諸善根速得圓滿應學般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩欲滿一切有情所求飲食衣
服床榻臥具病緣醫藥種種花香燈明車
乘園林舍宅財榮珍奇寶飾伎樂及餘種
種上妙樂具應學般若波羅蜜多
復次舍利子若菩薩摩訶薩欲善安立盡虛
空界法界世界一切有情皆令安住布施淨

116

種上妙樂具應學般若波羅蜜多
復次舍利子若菩薩摩訶薩欲善安立盡虛
空界法界世界一切有情皆令安住布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多應學般若
波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得發起一念善
心所獲功德乃至安住妙菩提座證得无上
正等菩提亦不窮盡應學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩欲得十方諸佛世界一切如來
應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆共稱讚應
學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一發心
即能遍至十方各如殑伽沙界供養諸佛利
樂有情應學般若波羅蜜多若有菩薩摩訶
薩欲一發聲即能遍滿十方各如殑伽沙界讚
歎諸佛教誨有情應學般若波羅蜜多若
菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸
佛世界一切有情皆令習學十善業道受三
歸依護持禁戒應學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛
世界一切有情皆令習學四靜慮四无量四无
色定獲五神通應學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸
佛世界一切有情令住大乘備菩薩行不毀
餘乘應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲
令佛轉法輪不斷絕護菩薩家令不退轉廣淨
佛土令速成辦應學般若波羅蜜多
復次舍利子若菩薩摩訶薩欲通達四靜慮外

139

經佛授令不斷絕護菩薩家令不退轉嚴淨
佛土令速成辦應學般若波羅蜜多
復次舍利子若菩薩摩訶薩欲通達內空外
空內外空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空无性空自性空
无性自性空應學般若波羅蜜多若菩薩摩
訶薩欲通達一切法真如法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界應學般若波羅蜜多若
菩薩摩訶薩欲通達一切法盡所有性如所
有性應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩
欲通達一切法四緣等无間緣所緣增上緣
性應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲
通達一切法如幻如夢如響如像如光如影如陽
焰如空花如尋香城如變化事唯心所現性相
俱空應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩
欲知三千大千世界虛空大地諸山大海江
河池沼澗谷陂湖地水火風諸極微量應學
般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲折一毛以
為百分取一分毛盡舉三千大千世界大海江
河池沼澗谷陂湖中水棄置他方无邊世界
而不惱觸水族生類應學般若波羅蜜多若
菩薩摩訶薩見有劫火燒三千大千世
界天地洞然欲以一氣吹令頓滅應學般若
波羅蜜多若菩薩摩訶薩見有三千大千世
界所依風輪飄擊上涌將吹三千大千世界

菩薩摩訶薩見有劫火燒三千大千世
界天地洞然欲以一氣吹令頓滅應學般若
波羅蜜多若菩薩摩訶薩見有三千大千世
界所依風輪飄擊上涌將吹三千大千世界
蘇迷盧山大鐵圍山大鐵圍山及
餘小山大地等物碎如糠穀欲以一指障彼風力
令息不起應學般若波羅蜜多若菩薩摩
訶薩欲於三千大千世界一結加坐充滿虛
空應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲
以一毛端取三千大千世界蘇迷盧山大鐵迷
盧山輪圍山大輪圍山及餘小山大地等物
擲過他方无量无數无邊世界而不惱觸諸
有情類應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶
薩欲以一食一花一香一燈一旛一蓋一帳一
燈一衣一伎樂等供養恭敬尊重讚歎十
方各如殑伽沙界一切如來應正等覺及其
子衆无不充足應學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩欲等安立十方各如殑伽沙界諸有
情類令住菩提或住空蘊或住慧蘊或住解
脫蘊或住解脫智見蘊或住預流果或住一
來果或住不還果或住阿羅漢果或住獨覺
菩提乃至或令入无餘依般涅槃界應學般
若波羅蜜多
復次舍利子若菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多能如實知如是布施得大果報謂如實
知如是布施得生劫帝利大族如是布施得
生婆羅門大族如是布施得生長者大族如

復次舍利子若菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多能如實知如是布施得大果報謂如實
知如是布施得生剎帝利大族如是布施得
生婆羅門大族如是布施得生長者大族如
是布施得生居士大族如是布施得生四大
王衆天或生三十三天或生夜摩天或生覩史
多天或生樂變化天或生他化自在天因是
布施得初靜慮或第二靜慮或第三靜慮
或第四靜慮因是布施得空无邊處定或識
无邊處定或无所有處定或非想非非想處定
因是布施得三十七菩提分法因是布施得
三解脫門因是布施得八解脫或八勝處或
九次第定或十遍處因是布施得陀羅尼
門或三摩地門因是布施得入菩薩正性離
生因是布施得極喜地離垢地或發光地或
焰慧地或極難勝地或現前地或遠行地或
不動地或善慧地或法雲地因是布施得佛
五眼或六神通因是布施得佛十力或四无
所畏或四无礙解或十八佛不共法或大慈
大悲大喜大捨因是布施得三十二大丈夫
相或八十隨好因是布施得无忘失法或恒
住捨性因是布施得一切智或道相智或
一切相智因是布施得預流果或一來果或
不還果或阿羅漢果或獨覺菩提或得无上
正等菩提能如實知如是淨或安忍精進靜
慮般若得大果報亦復如是

復次舍利子若菩薩摩訶薩脩行般若波羅

蜜多能如實知如是布施得大果報謂如實
知如是淨戒安忍精進靜
慮般若得大果報亦復如是

復次舍利子若菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多能如實知如是布施方便善巧能滿布
施波羅蜜多如是布施方便善巧能滿淨戒
波羅蜜多如是布施方便善巧能滿安忍波
羅蜜多如是布施方便善巧能滿精進波羅
蜜多如是布施方便善巧能滿靜慮波羅蜜
多如是布施方便善巧能滿般若波羅蜜多
能如實知如是淨戒方便善巧能滿淨戒波
羅蜜多如是淨戒方便善巧能滿安忍波羅
蜜多如是淨戒方便善巧能滿精進波羅蜜
多如是淨戒方便善巧能滿靜慮波羅蜜多
如是淨戒方便善巧能滿般若波羅蜜多如
是淨戒方便善巧能滿布施波羅蜜多能如
實知如是安忍方便善巧能滿安忍波羅蜜
多如是安忍方便善巧能滿精進波羅蜜多
如是安忍方便善巧能滿靜慮波羅蜜多如
是安忍方便善巧能滿般若波羅蜜多如是
安忍方便善巧能滿布施波羅蜜多如是安
忍方便善巧能滿淨戒波羅蜜多能如實知
如是精進方便善巧能滿精進波羅蜜多如
是精進方便善巧能滿靜慮波羅蜜多如是
精進方便善巧能滿般若波羅蜜多如是精
進方便善巧能滿布施波羅蜜多如是精
進方便善巧能滿淨戒波羅蜜多如是精進

是精進方便善巧能滿靜慮波羅蜜多如是
精進方便善巧能滿殷若波羅蜜多如是精
進方便善巧能滿布施波羅蜜多如是精
進方便善巧能滿淨戒波羅蜜多如是精進
方便善巧能滿安忍波羅蜜多能如實知如是
靜慮方便善巧能滿靜慮波羅蜜多如是靜
慮方便善巧能滿殷若波羅蜜多如是靜慮
方便善巧能滿布施波羅蜜多如是靜慮方
便善巧能滿淨戒波羅蜜多如是靜慮方便
善巧能滿安忍波羅蜜多如是靜慮方便
巧能滿精進波羅蜜多能如實知如是殷若
方便善巧能滿殷若波羅蜜多如是殷若方便
善巧能滿布施波羅蜜多如是殷若方便善
巧能滿淨戒波羅蜜多如是殷若方便善巧
能滿安忍波羅蜜多如是殷若方便善巧能
滿精進波羅蜜多如是殷若方便善巧能滿
靜慮波羅蜜多

時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩備
行殷若波羅蜜多能如實知如是布施淨戒
安忍精進靜慮殷若由方便善巧故能滿布
施淨戒安忍精進靜慮殷若波羅蜜多佛告
具壽舍利子言諸菩薩摩訶薩備行殷若波
羅蜜多能如實知如是菩薩摩訶薩以无所得
而為方便備行布施波羅蜜多乃達一切施
者受者及所施物皆不可得如是布施方便
善巧能滿布施淨戒安忍精進靜慮殷若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩以无所得而為方便

而為方便備行布施波羅蜜多乃達一切施
者受者及所施物皆不可得如是布施方便
善巧能滿布施淨戒安忍精進靜慮殷若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩以无所得而為方便
備行淨戒波羅蜜多乃達一切犯无犯相皆
不可得如是淨戒方便善巧能滿淨戒安忍精
進靜慮殷若布施波羅蜜多若菩薩摩訶
薩以无所得而為方便備行安忍波羅蜜多
乃達一切動不動相皆不可得如是安忍方便
善巧能滿安忍精進靜慮殷若布施淨戒
波羅蜜多若菩薩摩訶薩以无所得而為方
便備行精進波羅蜜多乃達一切身心勤怠
皆不可得如是精進方便善巧能滿精進靜
慮殷若布施淨戒安忍波羅蜜多若菩薩摩
訶薩以无所得而為方便備行靜慮波羅蜜
多乃達一切有味无味皆不可得如是靜慮
方便善巧能滿靜慮殷若布施淨戒安忍精
進波羅蜜多若菩薩摩訶薩以无所得而為
方便備行殷若波羅蜜多乃達諸法若性若
相皆不可得如是殷若方便善巧能滿殷若
布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多
復次舍利子若菩薩摩訶薩欲得過去未來
現在一切如來應正等覺所有功德應學殷
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲能遍到有
為无為諸法彼岸應學殷若波羅蜜多若菩薩
摩訶薩欲窮過去未來現在諸法真如法界
法性无生實際應學殷若波羅蜜多若菩薩

若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲能遍到有為見等諸法彼岸應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲窮過去未來現在諸法真如法界法性无量無際應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲與一切聲聞獨覺而為導首應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲與諸佛為親侍者應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲與諸佛為內眷屬應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世世具大眷屬應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲與菩薩常為眷屬應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲淨身器堪受世間供養恭敬應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永摧伏諸慳貪心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永不起諸犯戒心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永除去諸忿恚心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永棄捨諸懈怠心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永靜息諸散亂心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永遠離諸惡慧心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲善安立一切有情於施性福業事戒性福業事修性福業事供侍福業事有依福業事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得五眼所謂肉眼天眼慧眼法眼佛眼應學般若波羅蜜多

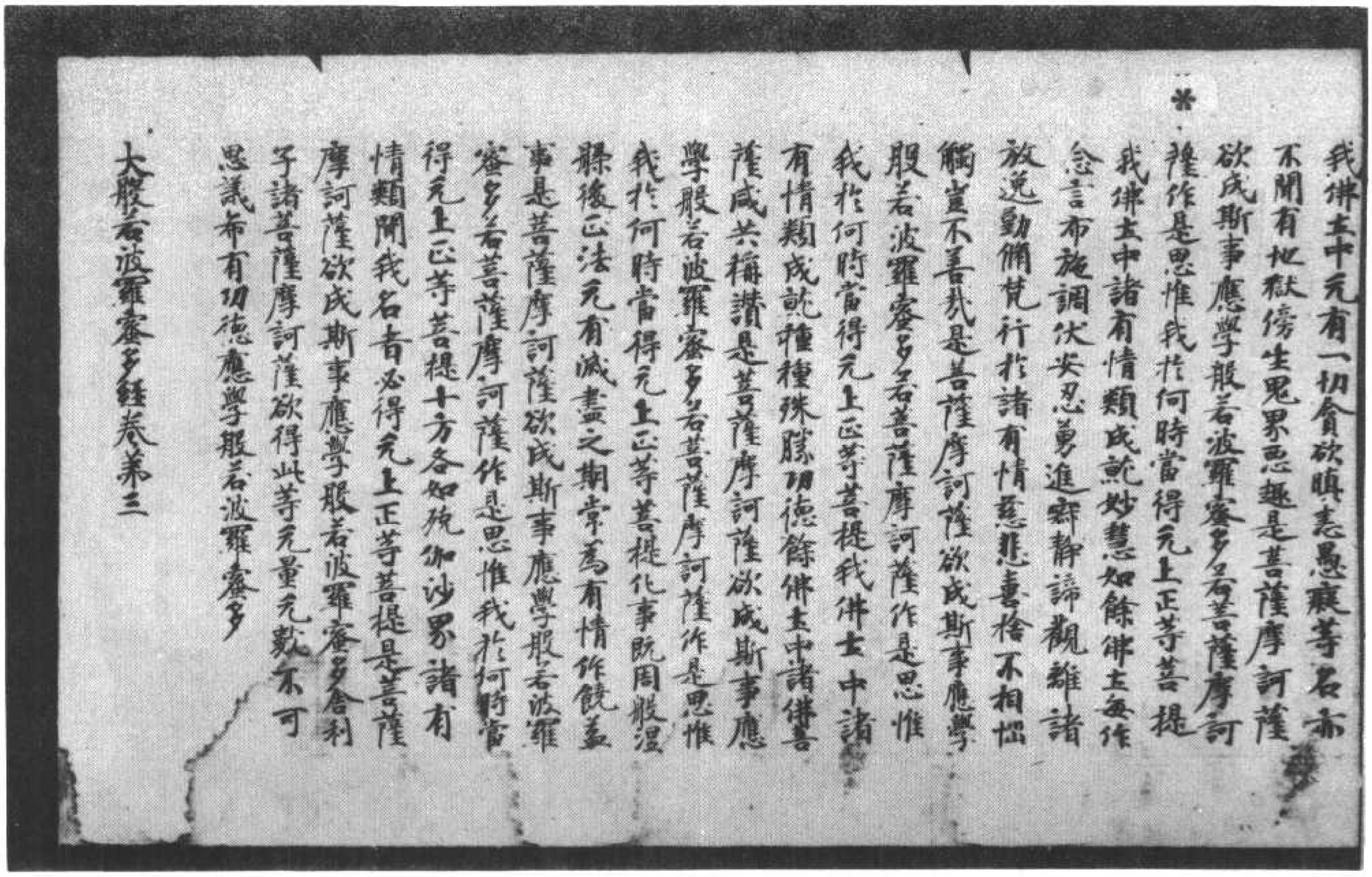
復次舍利子若欲菩薩摩訶薩欲以天眼普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲與一切聲聞獨覺所說正法應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲知實知十方各殑伽沙等一切如來應正等覺心心所法應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等諸佛世界一一佛所聽聞正法常无懈廢隨所聞法乃至无上正等菩提終不忘失應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲見過去未來現在十方世界種種佛土應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於過去未來現在十方諸佛所說一切契經應頌記別諷頌自說因緣本事本生方廣希法譬喻論議諸聲聞等若聞不聞皆能通達甚深義趣應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於過去未來現在十方諸佛所說法門自能受持讀誦通利善解義趣為他廣說應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於過去未來現在十方諸佛所說法門自能如實知說備行亦能方便勸他如實知說備行應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等幽冥世界及於一一世界中間日月等光所不照處為作光明應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩

及於一一世界中間日月等光所不照處為作
光明應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩
欲於十方殑伽沙等恒河世界其中有情邪
見嫉妒不信惡行不信妙行不信惡行妙行
異熟不信前世不信後世不信善諦不信集
諦不信滅諦不信道諦不信布施淨戒安忍
精進靜慮般若等行能攝世間出世間果不
聞佛名法名僧名方便開化令起正見聞三
寶名歡喜信受捨諸惡行備諸妙行應學般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽
沙等世界有情以己威力盲者能視聾者能
聽瘂者能言狂者得念亂者得定貧者得
富裸者得衣飢者得食渴者得飲病者得除
愈醜者得端嚴形殘者得具足根缺者得圓
滿迷悶者得醒悟疲頓者得安泰應學般若
波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等
世界有情以己威力慈心相向如父如母如兄如
弟如姊如妹如友如親不相違害展轉為
作利益安樂應學般若波羅蜜多若菩薩
摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以己
威力在惡趣者皆脫惡趣來生善趣在善趣
者常居善趣不墮惡趣應學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有
情以己威力習惡業者皆備善業常元厭倦
應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十
方殑伽沙等世界有情以己威力諸犯戒者

情以己威力習惡業者皆備善業常元厭倦
應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十
方殑伽沙等世界其中有情邪
見嫉妒不信惡行不信妙行不信惡行妙行
異熟不信前世不信後世不信善諦不信集
諦不信滅諦不信道諦不信布施淨戒安忍
精進靜慮般若等行能攝世間出世間果不
聞佛名法名僧名方便開化令起正見聞三
寶名歡喜信受捨諸惡行備諸妙行應學般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽
沙等世界有情以己威力盲者能視聾者能
聽瘂者能言狂者得念亂者得定貧者得
富裸者得衣飢者得食渴者得飲病者得除
愈醜者得端嚴形殘者得具足根缺者得圓
滿迷悶者得醒悟疲頓者得安泰應學般若
波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等
世界有情以己威力慈心相向如父如母如兄如
弟如姊如妹如友如親不相違害展轉為
作利益安樂應學般若波羅蜜多若菩薩
摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以己
威力在惡趣者皆脫惡趣來生善趣在善趣
者常居善趣不墮惡趣應學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無
量百千俱胝那庾多四大王衆天三十三天夜
摩天觀史多天樂變化天他化自在天梵衆
天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量
光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨

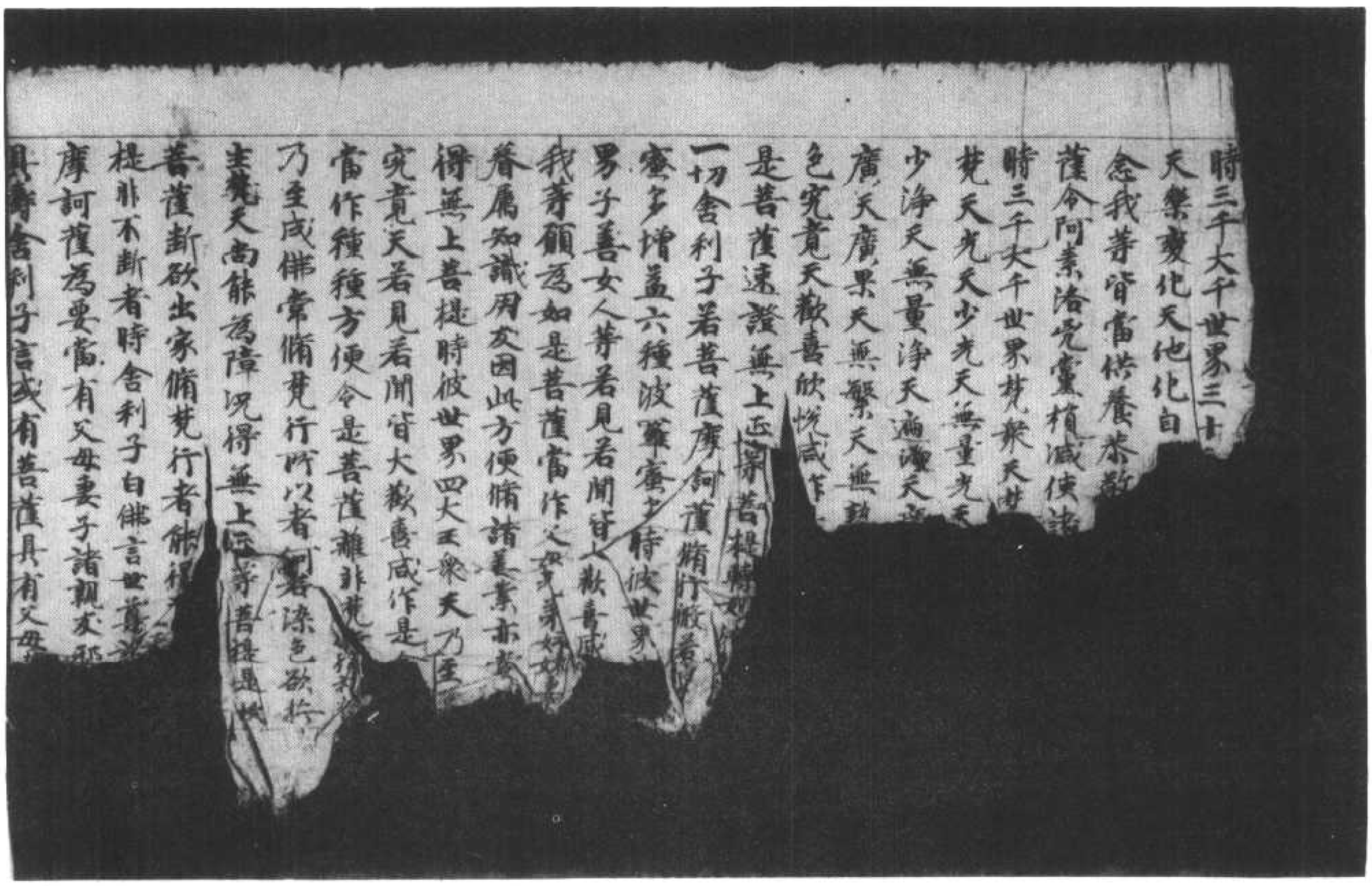
量色像胡廣多四大王衆天三十三天夜
摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆
天梵輔天梵會天大梵天光天少光天无量
光天極光淨天淨天少淨天无量淨天遍淨
天廣天少廣天无量廣天廣果天无繁天
无熱天善現天善見天色究竟天及諸龍
神供養恭敬尊重讚歎尊從圍繞詣菩提
樹是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅
蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當
得无量百千俱胝那庾多四大王衆天乃至色究
竟天及諸龍神於菩提樹下以寶衣為座是
菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時菩提樹
下結加趺坐以衆相所莊嚴手而撫大地令
彼地神并諸眷屬俱時踊現為作證明是
菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜
多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當
提樹降伏衆魔證得无上正等菩提是菩薩
摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩
摩訶薩作是思惟我於何時證得无上正等
覺已隨地方所行住坐卧悉為金剛是菩薩
摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩作是思惟我於何時當轉法輪
令之日即成无上正等菩提還於是日轉妙
法輪即令无量无數有情遠塵離垢生淨法
眼復令无量无數有情永盡諸漏心慧解脫
亦令无量无數有情皆於无上正等菩提得

令之日即成无上正等菩提還於是日轉妙
法輪即令无量无數有情遠塵離垢生淨法
眼復令无量无數有情永盡諸漏心慧解脫
亦令无量无數有情皆於无上正等菩提得
不退轉是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若
波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何
時當得无上正等菩提无量无數諸有情類不
起于座同時證得阿羅漢果无量无數諸有
情類不起于座同於无上正等菩提得不退
轉是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時
壽量无盡身有无量无邊光明相光莊嚴觀
者无厭行時雖有千葉蓮花自然涌現每承其
足而令地上現千輻輪舉步經行大地震動
然不擾惱地居有情欲迴顧時舉身皆轉是
之所履盡金剛際如車輪量地亦隨轉是菩
薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若
菩薩摩訶薩作是思惟我於何時舉身交節
皆放无量无數光明遍照十方无邊世界隨
所照處為諸有情作大饒益是菩薩摩訶薩
欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶
薩作是思惟我於何時當得无上正等菩提
我佛土中无有一切貪欲瞋恚愚癡等名亦
不聞有地獄傍生鬼界惡趣是菩薩摩訶薩
欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶
薩作是思惟我於何時當得无



我佛土中元有一切貪欲瞋恚愚癡等名亦不聞有地獄傍生鬼界惡趣是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多名菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得元上正等菩提我佛土中諸有情類成就妙慧如餘佛土無作念言布施調伏安忍勇進靜慮般若放逸勤備梵行於諸有情慈悲喜捨不相惱觸豈不善哉是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多名菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得元上正等菩提我佛土中諸有情類成就種種殊勝功德餘佛土中諸佛菩薩咸共稱讚是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多名菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得元上正等菩提化事既周般涅槃後正法元有滅盡之期常為有情作饒益事是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多名菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得元上正等菩提十方各如殑伽沙界諸有情類聞我名者必得元上正等菩提是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多舍利子諸菩薩摩訶薩欲得此等元量元數不可思議希有功德應學般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第三



時三千大千世界三十
天樂變化天地化自
念我等皆當供養恭敬
薩令阿素洛覺靈植滅使諸
時三千大千世界梵衆天梵
梵天光天少光天無量光天
少淨天無量淨天遍淨天廣
廣天廣果天無繁天無熱
色究竟天歡喜欣悅咸作
是菩薩速證無上正等菩提時
一切舍利子若菩薩摩訶薩備行般若
蜜多增益六種波羅蜜多時彼世界
男子善女人等若見若聞皆大歡喜咸
我等願為如是菩薩當作父母兄弟姊妹
眷屬知識朋友因此方便備諸善業亦歡
得無上菩提時彼世界四大王衆天乃至
究竟天若見若聞皆大歡喜咸作是
當作種種方便令是菩薩離非梵行
乃至成佛常備梵行所以者何若染色欲於
主梵天尚能為障況得無上正等菩提是
菩薩斷欲出家備梵行者能得
提非不斷者時舍利子白佛言世尊
摩訶薩為要當有父母妻子諸親友
具壽舍利子言或有菩薩具有父母

主梵天尚能為障況得無上正等菩提
菩薩斷欲出家備梵行者能得
提非不斷者時舍利子白佛言世尊
摩訶薩為要當有父母妻子諸親交
具壽舍利子言或有菩薩具有父母
屬而備菩薩摩訶薩行或有菩薩摩
有妻子從初發心乃至成佛常備梵行不
童真或有菩薩摩訶薩方便善巧示受五欲
猒捨出家備行梵行方得無上正等菩提舍
利子譬如幻師或彼弟子善於幻法幻作種
種五妙欲具於中自恣共相娛樂於意云何
彼幻所作為有實不舍利子言不也世尊
也善逝佛言舍利子菩薩摩訶薩亦復如
為欲成熟諸有情故方便善巧化受五欲
無是事然此菩薩摩訶薩於五欲中深生厭
患不為五欲過失所染以見量門訶毀諸欲
欲為熾火燒身心故欲為穢惡染自他故欲
為魁膾於去來今常為苦故欲為惡獸長夜
伺求作衰損故欲如草炬欲如害蛇欲如利
劍欲如火聚欲如毒器欲如幻惑欲如聞非
欲如詐親誑紿羅等舍利子諸菩薩摩訶
以如是等見量過門訶毀諸欲既善了知諸
欲過失寧有真實受諸欲事但為饒益諸
有情方便善巧示受諸欲
尒時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩
應行般若波羅蜜多佛告具壽舍利子

45

欲過失寧有真實受諸欲事但為饒益諸
有情方便善巧示受諸欲
尒時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩
應行般若波羅蜜多佛告具壽舍利子
利子菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多名
如是觀實有菩薩不見有菩薩
不見般若波羅蜜多不見般若波羅蜜多
不見行不見不行何以故舍利子菩薩摩訶
空菩薩名空所以者何色自性空不由空故
色空非色色不離空空不離色色即是空空
即是色受想行識自性空不由空故受想行
識空非受想行識受想行識不離空空不離
受想行識受想行識即是空空即是受想行
識何以故舍利子此但有名謂為菩提薩埵此但
有名謂為菩提薩埵此但有名謂之為空此但有名謂之為色受想
行識如是自性皆空無染無淨無生無滅無
訶責如是行般若波羅蜜多不見生不見滅
不見染不見淨何以故但假立客名別別於
法而起分別假立客名隨起言說如如言說
如是如是生起執著菩薩摩訶薩備行般若
波羅蜜多時於如是等一切不見由不見故
不生執著
復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時應如是觀菩薩但有名佛但有名般
若波羅蜜多但有名色但有名受想行識但

67

復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時應如是觀菩薩但有名佛但有名般
若波羅蜜多但有名色但有名受想行識但
有名眼處但有名耳鼻舌身意處但有名色
處但有名聲香味觸法處但有名眼界但有
名耳鼻舌身意界但有名色界但有名聲香
味觸法界但有名眼識界但有名耳鼻舌身
意識界但有名眼觸但有名耳鼻舌身意觸
但有名眼觸為緣所生諸受但有名耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受但有名地界但有名
水火風空識界但有名因緣但有名等無間
緣所緣緣增上緣但有名從緣所生諸法但
有名無明但有名行識名色六處觸受愛取
有生老死憂悲苦惱但有名布施波羅蜜多
但有名淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多但
有名內空但有名外空內外空空空大空勝
義空有為空无為空畢竟空无際空散空无
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空无性空自性空无性自性空但有名
四念住但有名四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖八聖道支但有名空解脫門但有名
无相无願解脫門但有名菩薩諦但有名集
滅道聖諦但有名四靜慮但有名四无量四无
色定但有名八解脫但有名八勝處九次第
定十遍處但有名陀羅尼門但有名三摩地
門但有名極喜地但有名離垢地發光地焰慧

色定但有名八解脫但有名八勝處九次第
定十遍處但有名陀羅尼門但有名三摩地
門但有名極喜地但有名離垢地發光地焰慧
地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法
雲地但有名上觀地但有名種姓地第八地
見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如
來地但有名五眼但有名六神通但有名如
來十力但有名四无所畏四无礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法但有名三十二
大士相但有名八十隨好但有名无忘失法
但有名恒住捨性但有名一切智但有名道
相智一切相智但有名一切智智但有名永
拔煩惱習氣相續但有名預流果但有名一
來不還阿羅漢果但有名獨覺菩提但有名
一切菩薩摩訶薩行但有名諸佛无上正等
菩提但有名世間法但有名出世間法但有
名有漏法但有名无漏法但有名有為法但
有名无為法但有名舍利子如我但有名謂
之為我實不可得如是有情命者生者養者
士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者
使起者受者使受者知者見者亦但有名謂
為有情乃至見者以不可得空故但隨世俗
假立客名諸法亦尒不應執著是故菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多時不見有我乃
至見者亦不見有一切法性
舍利子諸菩薩摩訶薩如是備行甚深般

訶薩備行般若波羅蜜多時不見有我乃
至見者亦不見有一切法性
舍利子諸菩薩摩訶薩如是備行甚深般
若波羅蜜多除諸佛慧一切聲聞獨覺菩提
所不能及以不可得空故所以者何是菩薩摩
訶薩於名所名俱无所得以不觀見无執著
故舍利子諸菩薩摩訶薩若能如是備行般
若波羅蜜多名善備行甚深般若波羅蜜多
舍利子假使汝及大目乾連滿贍部洲如稻
麻竹葦甘蔗林等所有智慧比行般若波羅
蜜多一菩薩摩訶薩智慧百分不及一千分
不及一百千分不及一俱胝分不及一百俱
胝分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分
不及一數分算分計分喻分乃至鄔波尼敦
曇分亦不及一何以故舍利子是菩薩摩訶

136

不及一數分算分計分喻分乃至鄔波尼敦
曇分亦不及一何以故舍利子是菩薩摩訶
薩智慧能使一切有情趣般涅槃一切聲聞
獨覺智慧不如是故又舍利子備行般若波
羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所備智慧
一切聲聞獨覺智慧不能及故舍利子置四
大洲假使汝及大目乾連滿三千大千世界
如稻麻竹葦甘蔗林等所有智慧比行般
若波羅蜜多一菩薩摩訶薩智慧百分不及
一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一
百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千
俱胝分不及一數分算分計分喻分乃至鄔
波尼敦曇分亦不及一何以故舍利子是菩
薩摩訶薩智慧能使一切有情趣般涅槃一
切聲聞獨覺智慧不如是故又舍利子備行
般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所
備智慧一切聲聞獨覺智慧不能及故舍利
子置一三千大世界假使汝及大目乾連
充滿十方殑伽沙等諸佛世界如稻麻竹葦
甘蔗林等所有智慧比行般若波羅蜜多一
菩薩摩訶薩智慧百分不及一千分不及一
百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分不
及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一
數分算分計分喻分乃至鄔波尼敦曇分亦
不及一何以故舍利子是菩薩摩訶薩智慧
能使一切有情趣般涅槃一切聲聞獨覺智

160

數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分乘
不及一何以故舍利子是菩薩摩訶薩智慧
能使一切有情趣般涅槃一切聲聞獨覺智
慧不如是故又舍利子備行般若波羅蜜多
一菩薩摩訶薩於一日中所備智慧一切聲
聞獨覺智慧不能及故
尒時舍利子白佛言世尊若聲聞乘預流一
來不還阿羅漢智慧若獨覺乘智慧若菩
薩摩訶薩智慧若諸如來應正等覺智慧
諸智慧皆无差別不相違背无生无滅自性空
空若法无差別不相違无生滅自性空是法
差別既不可得云何世尊說行般若波羅蜜
多一菩薩摩訶薩於一日中所備智慧一切
聲聞獨覺智慧所不能及佛告具壽舍利子
言舍利子於意云何備行般若波羅蜜多一
菩薩摩訶薩於一日中所備智慧所成勝事
一切聲聞獨覺智慧有此事不舍利子言不
也世尊不也善逝又舍利子於意云何備行
般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所
備智慧作是念言我當備行一切相微妙智
一切智道相智一切相智利益安樂一切有
情彼於一切法覺一切相已方便安立一切
有情於无餘依般涅槃界一切聲聞獨覺智
慧有此事不舍利子言不也世尊不也善逝
又舍利子於意云何一切聲聞獨覺頗能作
是念我當證得无上正等菩提方便安立一

慧有此事不舍利子言不也世尊不也善逝
又舍利子於意云何一切聲聞獨覺頗能作
是念我當證得无上正等菩提方便安立一
切有情於无餘依涅槃界不舍利子言不也
世尊不也善逝又舍利子於意云何一切聲
聞獨覺頗能作是念我當備行布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多我當備行殊勝
四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支我當備行殊勝四靜慮四无量四
无色定我當備行殊勝八解脫八勝處九次
第定十遍處我當備行殊勝空无相无願解
脫門我當安住內空外空內外空空空大空
勝義空有為空无為空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空无性空自性空无性自性空我當
安住真如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界我當安住殊勝苦集滅道聖諦我當備行
一切陀羅尼門三摩地門我當備行極喜地
離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠
行地不動地善慧地法雲地我當圓滿菩薩
神通成熟有情嚴淨佛土我當圓滿五眼六
神通我當圓滿佛十力四无所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法我當圓
滿三十二大士相八十隨好我當圓滿无忘失
法恒住捨性我當圓滿一切智道相智一

大慈大悲大喜大捨十八佛不共法我當圓
滿三十二大士相八十隨好我當圓滿無忘失
法恒住捨性我當圓滿一切智道相智一
切相智永拔一切煩惱習氣證得无上正等
菩提方便安立无量无數无邊有情於无餘
依涅槃界不舍利子言不也世尊不也善逝
佛言舍利子備行般若波羅蜜多諸菩薩摩
訶薩皆作是念我當備行布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多乃至我當永拔一切
煩惱習氣證得无上正等菩提方便安立无
量无數无邊有情於无餘依般涅槃界
舍利子譬如蓮華大无如是念我无能照遍瞻
部洲晋令大明如是一切聲聞獨覺无如是
念我當備行布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多乃至我當永拔一切煩惱習氣證
得无上正等菩提方便安立无量无數无邊
有情於无餘依般涅槃界舍利子譬如日輪
光明熾盛照瞻部洲无不周遍如是備行般
若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩常作是念我
當備行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多乃至我當永拔一切煩惱習氣證得无上
正等菩提方便安立无量无數无邊有情於
无餘依般涅槃界以是故舍利子當知一切
聲聞獨覺所有智慧比般若波羅蜜多一
菩薩摩訶薩於一日中所備智慧百分不及
一千分不及一百千分不及一俱胝分不及
一百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千

聲聞獨覺所有智慧比般若波羅蜜多一
菩薩摩訶薩於一日中所備智慧百分不及
一千分不及一百千分不及一俱胝分不及
一百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千
俱胝分不及一數分算分計分喻分乃至鄔
波尼敦曇分亦不及一
尒時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩
能超聲聞獨覺等地能得菩薩不退轉地能
淨无上佛菩提道佛告具壽舍利子言舍利
子諸菩薩摩訶薩從初發心備行布施淨戒
安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波
羅蜜多住空无相无願之法即能超過一切
聲聞獨覺等地能得菩薩不退轉地能淨无
上佛菩提道時舍利子復白佛言世尊諸菩
薩摩訶薩住何等地能與一切聲聞獨覺作
真福田佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩
摩訶薩從初發心備行布施淨戒安忍精進
靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多住
空无相无願之法乃至安坐妙菩提座常與
一切聲聞獨覺作真福田何以故舍利子以
依菩薩摩訶薩故一切善法出現世間謂依
菩薩摩訶薩故有十善業道五近事戒八近
住戒四靜慮四无量四无色定施住福業事
戒住福業事備住福業事等出現世間又依
菩薩摩訶薩故有四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支空无相无願解
脫門皆集成道聖諦等出現世間又依菩薩

戒住福業事備住福業事菩薩摩訶薩故有四念住四正斷四神足五
根五力七菩提支八聖道支空无相无願解
脫門苦集滅道聖諦等出現世間又依菩薩
摩訶薩故有布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多出現世間有內外空空空
大空勝義空有為空无為空畢竟空无際
空散空无變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空无性空自性空无性自性
空出現世間有一切法真如法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界出現世間有八解脫八
勝處九次第定十遍處出現世間有一切陀
羅尼門三摩地門菩薩十地出現世間有五
眼六神通出現世間有佛十力四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
出現世間有无忘失法恒住捨性出現世間
有一切智道相智一切相智出現世間有成
熟有情嚴淨佛土等无量无數无邊善法出
現世間由有如是諸善法故世間便有剎帝
利大族婆羅門大族長者大族居士大族由
有如是諸善法故世間便有四大王衆天三
十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自
在天由有如是諸善法故世間便有梵衆天
梵輔天梵會天大梵天光天少光天无量光
天極光淨天遍淨天少淨天无量淨天

十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自
在天由有如是諸善法故世間便有梵衆天
梵輔天梵會天大梵天光天少光天无量光
天極光淨天遍淨天少淨天无量淨天
廣天少廣天无量廣天廣果天无想有情天
无煩天无熱天善現天善見天色究竟天由
有如是諸善法故世間便有空无邊處天識
无邊處天无所有處天非想非非想處天由
有如是諸善法故世間便有預流一來不還
阿羅漢獨覺由有如是諸善法故世間便有
菩薩摩訶薩及諸如來應正等覺
介時舍利子白佛言世尊諸菩薩摩訶薩為
復須報施主恩不佛告具壽舍利子言舍利
子諸菩薩摩訶薩不復須報諸施主恩何
故已多報故所以者何舍利子諸菩薩摩訶
薩為大施主施諸有情无量善法謂施有情
十善業道五近事戒八近住戒四靜慮四无
量四无色定施戒備住三福業事又施有情
四念住四正斷四神足五根五力七菩提支
八聖道支空无相无願解脫門苦集滅道聖
諦又施有情布施淨戒安忍精進靜慮般若
方便善巧妙願力智波羅蜜多又施有情內
空外空內外空空空大空勝義空有為空无
为空畢竟空无際空散空无變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空无性空
自性空无性自性空又施有情一切法真如
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生

无空異竟空无際空散空无變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空无性空
自性空无性自性空又施有情一切法真如
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界又施有
情八解脫八勝處九次第定十遍處又施有
情陀羅尼門三摩地門菩薩十地又施有情
五眼六神通又施有情如來十力四无所畏
四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法又施有情无忘失法恒住捨性又施有情
一切智道相智一切相智又施有情布施愛
語利行同事成熟有情嚴淨佛土方便善巧
又施有情預流一來不還阿羅漢果獨覺菩
提又施有情一切菩薩摩訶薩行諸佛无上
正等菩提舍利子諸菩薩摩訶薩施諸有情
如是等類无量无數无邊善法故說菩薩為
大施主由此已報諸施主恩是真福田主長
勝福

初示相應品第三

尒時舍利子白佛言世尊備行般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩與何法相應故當言與般若
波羅蜜多相應佛告具壽舍利子言舍利子
備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與色空相
應故當言與般若波羅蜜多相應與受想行
識空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍
利子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與眼

備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與色空相
應故當言與般若波羅蜜多相應與受想行
識空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍
利子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與眼
處空相應故當言與般若波羅蜜多相應與
耳鼻舌身意處空相應故當言與般若波羅
蜜多相應舍利子備行般若波羅蜜多菩薩
摩訶薩與色處空相應故當言與般若波羅
蜜多相應與聲香味觸法處空相應故當言
與般若波羅蜜多相應舍利子備行般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩與眼界空相應故當言
與般若波羅蜜多相應與耳鼻舌身意界空
相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子
備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與色界空
相應故當言與般若波羅蜜多相應與聲香
味觸法界空相應故當言與般若波羅蜜多
相應舍利子備行般若波羅蜜多菩薩摩
訶薩與眼識界空相應故當言與般若波羅
蜜多相應與耳鼻舌身意識界空相應故當
言與般若波羅蜜多相應舍利子備行般若
波羅蜜多菩薩摩訶薩與眼觸空相應故當
言與般若波羅蜜多相應與耳鼻舌身意觸
空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利
子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與眼觸
為緣所生諸受空相應故當言與般若波羅
蜜多相應與耳鼻舌身意觸為緣所生諸受

子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與眼觸
為緣所生諸受空相應故當言與般若波羅
蜜多相應與耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利
子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與地界
空相應故當言與般若波羅蜜多相應與水
火風空識界空相應故當言與般若波羅蜜
多相應舍利子備行般若波羅蜜多菩薩摩
訶薩與因緣空相應故當言與般若波羅蜜
多相應與等無間緣所緣緣增上緣及從諸
緣所生諸法空相應故當言與般若波羅蜜
多相應舍利子備行般若波羅蜜多菩薩摩
訶薩與無明空相應故當言與般若波羅蜜
多相應與行識名色六處觸受愛取有生老
死憂悲苦惱空相應故當言與般若波羅
蜜多相應
舍利子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與
布施波羅蜜多空相應故當言與般若波羅
蜜多相應與淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多空相應故當言與般若波羅蜜多相應
舍利子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與
內空相應故當言與般若波羅蜜多相應與
外空與內外空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空相應故當言與般若波羅
蜜多相應舍利子備行般若波羅蜜多菩薩

空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空相應故當言與般若波羅
蜜多相應舍利子備行般若波羅蜜多菩薩
摩訶薩與真如空相應故當言與般若波羅
蜜多相應與法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界空相應故當言與般若波羅蜜多相應
舍利子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與
四念住空相應故當言與般若波羅蜜多相
應與四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支空相應故當言與般若波羅蜜多相
應舍利子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩
與苦聖諦空相應故當言與般若波羅蜜多
相應與集滅道聖諦空相應故當言與般若
波羅蜜多相應舍利子備行般若波羅蜜多
菩薩摩訶薩與十善業道空相應故當言與
般若波羅蜜多相應與五近事戒八近住戒
空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利
子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與施性
福業事空相應故當言與般若波羅蜜多相
應與戒性備性福業事空相應故當言與般
若波羅蜜多相應舍利子備行般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩與四靜慮空相應故當言與
般若波羅蜜多相應與四無量四無色定空
相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子

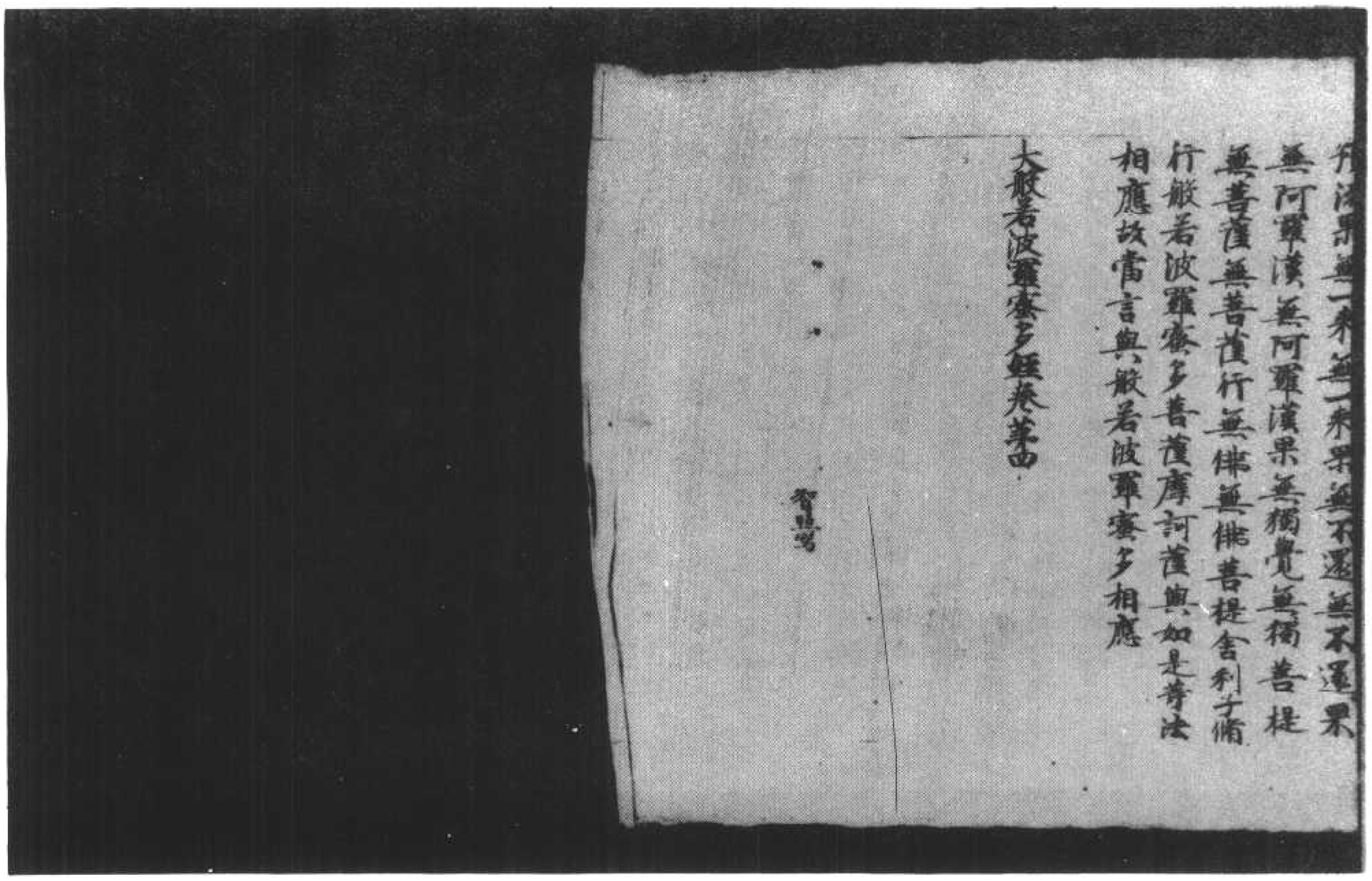
多菩薩摩訶薩與四靜慮空相應故當言與
般若波羅蜜多相應與四無量四無色定空
相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子
備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與八解脫
空相應故當言與般若波羅蜜多相應與八
勝處九次第定十遍處空相應故當言與般
若波羅蜜多相應舍利子備行般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩與空解脫門空相應故當言
與般若波羅蜜多相應與無相無願解脫門
空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利
子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與一切
陀羅尼門空相應故當言與般若波羅蜜多
相應與一切三摩地門空相應故當言與般若
波羅蜜多相應舍利子備行般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩與極喜地空相應故當言與
般若波羅蜜多相應與離垢地發光地焰慧
地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地
法雲地空相應故當言與般若波羅蜜多相
應舍利子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩
與五眼空相應故當言與般若波羅蜜多相
應與六神通空相應故當言與般若波羅蜜
多相應舍利子備行般若波羅蜜多菩薩摩
訶薩與佛十力空相應故當言與般若波羅
蜜多相應與四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法空相應故當言與
般若波羅蜜多相應舍利子備行般若波

蜜多菩薩摩訶薩與四靜慮空相應故當言與
般若波羅蜜多相應與四無量四無色定空
相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子
備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與八解脫
空相應故當言與般若波羅蜜多相應與八
勝處九次第定十遍處空相應故當言與般
若波羅蜜多相應舍利子備行般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩與空解脫門空相應故當言
與般若波羅蜜多相應與無相無願解脫門
空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利
子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與一切
陀羅尼門空相應故當言與般若波羅蜜多
相應與一切三摩地門空相應故當言與般若
波羅蜜多相應舍利子備行般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩與極喜地空相應故當言與
般若波羅蜜多相應與離垢地發光地焰慧
地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地
法雲地空相應故當言與般若波羅蜜多相
應舍利子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶
薩與頂流果空相應故當言與般若波羅蜜
多相應與一來不還阿羅漢果獨覺菩提空
相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子
備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與一切菩
薩摩訶薩行空相應故當言與般若波羅蜜
多相應與諸佛無上正等菩提空相應故當
言與般若波羅蜜多相應舍利子備行般若
波羅蜜多菩薩摩訶薩與我空相應故當言
與般若波羅蜜多相應與有情命者生者養

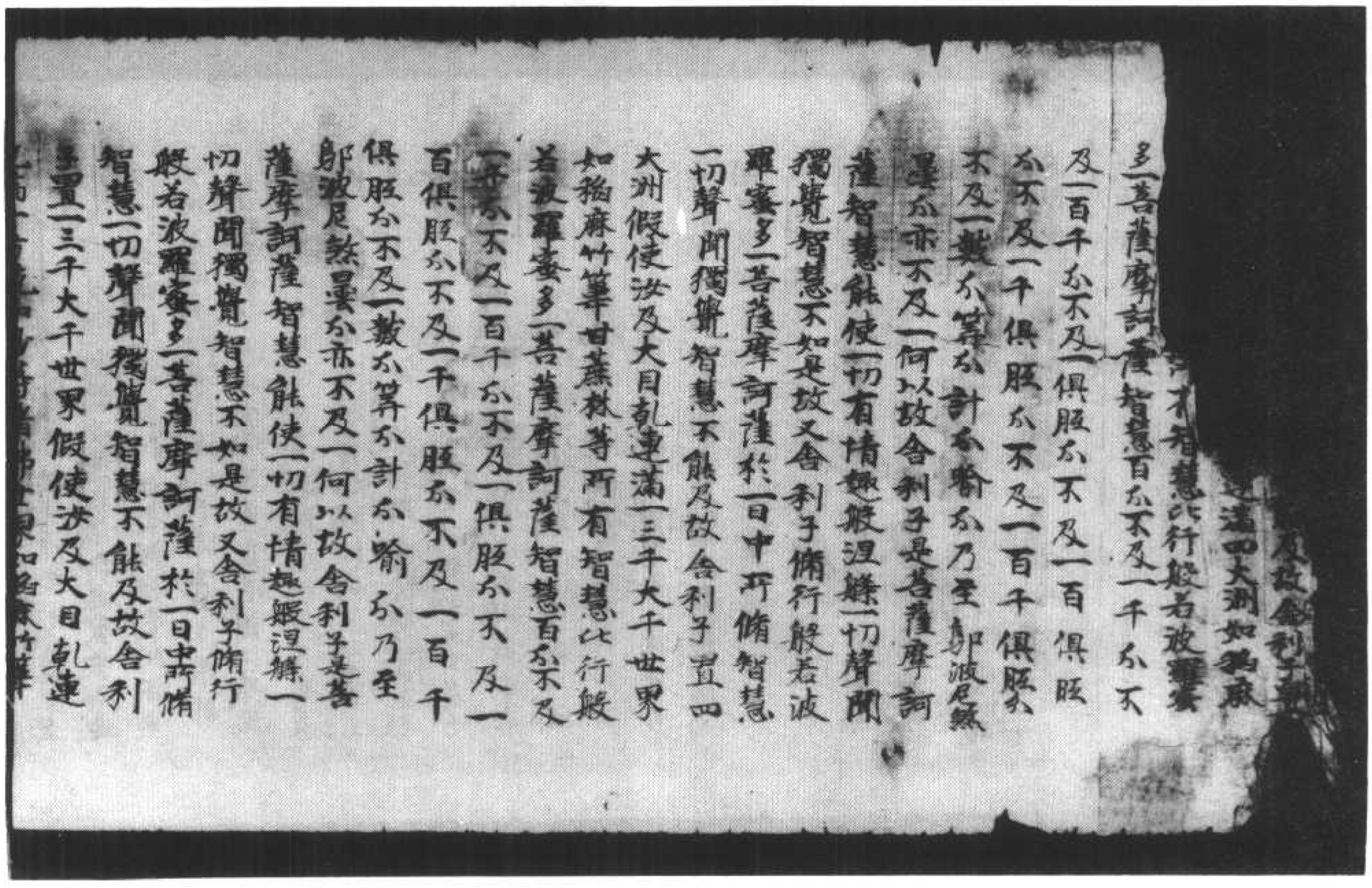
多相應世尊佛告上座苾芻善相空相應故當
言與般若波羅蜜多相應舍利子備行般若
波羅蜜多菩薩摩訶薩與我空相應故當言
與般若波羅蜜多相應與有情命者生者養
者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起
者使起者受者使受者知者見者空相應故
當言與般若波羅蜜多相應舍利子備行般
若波羅蜜多菩薩摩訶薩與如是等空相應
故當言與般若波羅蜜多相應舍利子備行
般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與如是等空相
應時不見色若相應若不相應不見受想行
識若相應若不相應何以故舍利子是菩薩
摩訶薩不見色若是生法若是滅法不見受
想行識若是生法若是滅法不見色若是染
法若是淨法不見受想行識若是染法若是
淨法舍利子是菩薩摩訶薩不見色與受合
不見受與想合不見想與行合不見行與識
合何以故舍利子無有少法與少法合本性
空故所以者何舍利子諸色空彼非色諸受
想行識空彼非受想行識何以故舍利子諸
色空彼非變礙相諸受空彼非領納相諸想
空彼非取像相諸行空彼非造作相諸識空
彼非了別相何以故舍利子色不異空空不
異色色即是空空即是色受想行識不異空
空不異受想行識受想行識即是空空即是
受想行識何以故舍利子是諸法空相不生
不滅不染不淨不增不減非過去非未來非

異色色即是空空即是色受想行識不異空
空不異受想行識受想行識即是空空即是
受想行識何以故舍利子是諸法空相不生
不滅不染不淨不增不減非過去非未來非
現在舍利子如是空中無色無受想行識無
地界無水火風空識界無眼處無耳鼻舌身
意處無色處無聲香味觸法處無眼界無耳
鼻舌身意界無色界無聲香味觸法界無眼
識界無耳鼻舌身意識界無眼觸無耳鼻舌
身意觸無眼觸為緣所生諸受無耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受無無明無無明滅無
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱生無行乃至老死愁歎苦憂惱滅無苦
聖諦無集滅道聖諦無得無現觀無預流無
預流果無一來無一來果無不還無不還果
無阿羅漢無阿羅漢果無獨覺無獨覺菩提
無菩薩無菩薩行無佛無佛菩提舍利子備
行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與如是等法
相應故當言與般若波羅蜜多相應

大般若波羅蜜多經卷第四



▼北二〇一三號（生五十一）　大般若波羅蜜多經卷第四初分觀學品第二之二至相應品第三之一



般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所備
智慧一切聲聞獨覺智慧不能及故舍利
子置一三千大千世界假使沙及大目乾連
光滿十方殑伽沙等諸佛世界如稻麻竹葦
甘蔗林等所有智慧比行般若波羅蜜多一
菩薩摩訶薩智慧百分不及一千分不及一
百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分不及
一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一數分
算分計分喻乃至鄔波尼殺曇分亦
不及一何以故舍利子是菩薩摩訶薩智慧
能使一切有情趣般涅槃一切聲聞獨覺智
慧不如是故又舍利子備行般若波羅蜜多
一菩薩摩訶薩於一日中所備智慧一切聲
聞獨覺智慧不能及故
尒時舍利子白佛言世尊若聲聞乘預流一
來不還阿羅漢智慧若獨覺乘智慧若菩
薩摩訶薩智慧若諸如來應正等覺智慧是
諸智慧皆無差別不相違背無生無滅自性皆
空若法無差別不相違背無生滅自性空是法
差別既不可得云何世尊說行般若波羅蜜多
一菩薩摩訶薩於一日中所備智慧一切聲
聞獨覺智慧所不能及佛告具壽舍利子
言舍利子於意云何備行般若波羅蜜多一
菩薩摩訶薩於一日中所備智慧所成勝事
一切聲聞獨覺智慧有此事不舍利子言不

言舍利子於意云何備行般若波羅蜜多一
菩薩摩訶薩於一日中所備智慧所成勝事
一切聲聞獨覺智慧有此事不舍利子言不
也世尊不也善逝又舍利子於意云何備行
般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所
備智慧住是念我當備行一切相微妙智
一切智道相智一切相智利益安樂一切有情
彼於一切法覺一切相已方便安立一切有情
於無餘依般涅槃界一切聲聞獨覺智慧
有此事不舍利子言不也世尊不也善逝又
舍利子於意云何一切聲聞獨覺頗能作是
念我當證得無上正等菩提方便安立一切
有情於無餘依涅槃界不舍利子言不也世
尊不也善逝又舍利子於意云何一切聲聞
獨覺頗能作是念我當備行布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多我當備行殊
勝四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支我當備行殊勝四靜慮四無量四無
色定我當備行殊勝八解脫八勝處九次第
定十遍處我當備行殊勝空無相無願解脫
門我當安住內空外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空我當安
住真如法界法性不變妄性不變異性平等

有處空無處空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空我當安
住真如法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
我當安住殊勝者集滅道聖諦我當備行
一切陀羅尼門三摩地門我當備行極喜地
離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠
行地不動地善慧地法雲地我當圓滿菩薩
神通成熟有情嚴淨佛土我當圓滿五根六
神通我當圓滿佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法我當圓
滿三十二大士相八十隨好我當圓滿無忘失
法恒住捨性我當圓滿一切智道相智一
切相智永拔一切煩惱習氣證得無上正等
菩提方便安立無量無數無邊有情於無餘
依涅槃界不舍利子言不也世尊不也善逝
佛言舍利子備行般若波羅蜜多諸菩薩摩
訶薩皆作是念我當備行布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多乃至我當永拔一切
煩惱習氣證得無上正等菩提方便安立無
量無數無邊有情於無餘依般涅槃界
舍利子譬如虛空無如是念我光能照遍贍
部洲善令大明如是一切聲聞獨覺無如是
念我當備行布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多乃至我當永拔一切煩惱習氣證

舍利子譬如虛空無如是念我光能照遍贍
部洲善令大明如是一切聲聞獨覺無如是
念我當備行布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多乃至我當永拔一切煩惱習氣證
得無上正等菩提方便安立無量無數無邊
有情於無餘依般涅槃界舍利子譬如日輪
光明熾盛照贍部洲無不周遍如是備行般
若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩常住是念我
當備行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多乃至我當永拔一切煩惱習氣證得無上
正等菩提方便安立無量無數無邊有情
於無餘依般涅槃界以是故舍利子當知一切
聲聞獨覺所有智慧比行般若波羅蜜多一
菩薩摩訶薩於一日中所備智慧百分不及
一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百
俱胝分不及一千俱胝分不及一百千俱
胝分不及一數分筭分計分喻分乃至鄔
波尼殺曇分亦不及一
尒時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩
能起聲聞獨覺等地能得菩薩不退轉地
能淨無上佛菩提道佛告具壽舍利子言舍
利子諸菩薩摩訶薩從初發心備布施淨戒
安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波
羅蜜多住空無相無願之法即能超過一切
聲聞獨覺等地能得菩薩不退轉地能淨
無上佛菩提道時舍利子復白佛言世尊諸菩

安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波
羅蜜多住空無相無願之法即能超過一切
聲聞獨覺等地能得菩薩不退轉地能淨
無上佛菩提道時舍利子復白佛言世尊諸菩
薩摩訶薩住何等地能與一切聲聞獨覺住
真福田佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩
摩訶薩從初發心備行布施淨戒安忍精進
靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多住
空無相無願之法乃至安住妙菩提座常與
一切聲聞獨覺住真福田何以故舍利子以
依菩薩摩訶薩故一切善法出現世間謂依
菩薩摩訶薩故有十善業道五近事戒八近
住戒四靜慮四無量四無色定施性福業事
戒性福業事備性福業事等出現世間又依
菩薩摩訶薩故有四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支空無相無願解
脫門者集滅道聖諦等出現世間又依菩薩
摩訶薩故有布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多出現世間有內空外空內外空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性
空出現世間有一切法真如法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界出現世間有八解脫八
勝處九次第定十遍處出現世間有一切陀
羅尼門三摩地門菩薩十地出現世間有五
眼六神通出現世間有佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法出
現世間有無忘失法恒住捨性出現世間有
一切智道相智一切相智出現世間有戲熱
有情嚴淨佛土等無量無數無邊善法出
現世間由有如是諸善法故世間便有剎帝
剎大族婆羅門大族長者大族居士大族由
有如是諸善法故世間便有四大王衆天三
十三天夜摩天翅史多天樂變化天他化自
在天由有如是諸善法故世間便有梵衆天
梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光
天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天
廣天少廣天無量廣天廣果天無想有情天
無繁天無熱天善現天善見天色究竟天由
有如是諸善法故世間便有空無邊處識
無邊處天無所有處天非想非非想處天由
有如是諸善法故世間便有預流一來不還
阿羅漢獨覺由有如是諸善法故世間便有
菩薩摩訶薩及諸如來應正等覺
尒時舍利子白佛言世尊諸菩薩摩訶薩為
復須報施主恩不佛告具壽舍利子言舍利

陀羅尼經說諸有如是說善法故世間便有
菩薩摩訶薩及諸如來應正等覺。
尒時舍利子白佛言世尊諸菩薩摩訶薩為
復須報施主恩不佛告具壽舍利子言舍利
子諸菩薩摩訶薩不復須報諸施主恩何以
故已多報故所以者何舍利子諸菩薩摩訶薩
為大施主施諸有情無量善法謂施有情十
善業道五近事戒八近住戒四靜慮四無量
四無色定施戒備住三福業事又施有情四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支空無相無願解脫門者集滅道聖
諦又施有情布施淨戒安忍精進靜慮般若
方便善巧妙願力智波羅蜜多又施有情內
空外空內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空又施有情一切法真如法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界又施有情八
解脫八勝處九次第定十遍處又施有情施
羅尼門三摩地門菩薩十地又施有情五眼
六神通又施有情如來十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法又
施有情無妄失法恒住捨性又施有情一切
智道相智一切相智又施有情布施愛語利
行同事戒熟有情嚴淨佛土方便善巧又施

智道相智一切相智又施有情布施愛語利
行同事戒熟有情嚴淨佛土方便善巧又施
有情預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提
又施有情一切菩薩摩訶薩行諸佛無上
正等菩提舍利子諸菩薩摩訶薩施諸有情
如是等類無量無數無邊善法故說菩薩
為大施主由此已報諸施主恩是真福田生
長勝福

初分相應品第三

尒時舍利子白佛言世尊備行般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩與何法相應故當言與般若
波羅蜜多相應佛告具壽舍利子言舍利子
備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與色空相
應故當言與般若波羅蜜多相應受想行
識空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍
利子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與眼處
空相應故當言與般若波羅蜜多相應與耳
鼻舌身意處空相應故當知與般若波羅蜜
多相應舍利子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶
薩與色處空相應故當言與般若波羅
蜜多相應與聲香味觸法處空相應故當言
與般若波羅蜜多相應舍利子備行般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩與眼界空相應故當言
與般若波羅蜜多相應與耳鼻舌身意界空
相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子
備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與色界空

與般若波羅蜜多相應與耳鼻舌身意界空
相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子
脩行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與色界空
相應故當言與般若波羅蜜多相應與聲界
味觸法界空相應故當言與般若波羅蜜多
相應舍利子脩行般若波羅蜜多菩薩摩訶
薩與眼識界空相應故當言與般若波羅蜜
多相應與耳鼻舌身意識界空相應故當
言與般若波羅蜜多相應舍利子脩行般若
波羅蜜多菩薩摩訶薩與眼觸空相應故當
言與般若波羅蜜多相應與耳鼻舌身意觸
空相應故當言與般若波羅蜜多相應與
子脩行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與眼觸
為緣所生諸受空相應故當言與般若波羅蜜
多相應與耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利
子脩行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與地界
空相應故當言與般若波羅蜜多相應與水
火風空識界空相應故當言與般若波羅蜜多
相應舍利子脩行般若波羅蜜多菩薩摩訶
薩與因緣空相應故當言與般若波羅蜜多
相應與等無間緣所緣緣增上緣及從諸緣
所生諸法空相應故當言與般若波羅蜜多
相應舍利子脩行般若波羅蜜多菩薩摩訶
薩與無明空相應故當言與般若波羅蜜多

所生諸法空相應故當言與般若波羅蜜多
相應舍利子脩行般若波羅蜜多菩薩摩訶
薩與無明空相應故當言與般若波羅蜜多
相應與行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱空相應故當言與般若波羅
蜜多相應
舍利子脩行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與
布施波羅蜜多空相應故當言與般若波羅蜜
多相應與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多空相應故當言與般若波羅蜜多相應
舍利子脩行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與
內空相應故當言與般若波羅蜜多相應與
外空內外空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空相應故當言與般若波羅蜜
多相應舍利子脩行般若波羅蜜多菩薩摩
訶薩與真如空相應故當言與般若波羅蜜
多相應與法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界空相應故當言與般若波羅蜜多相應
舍利子脩行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與
四念住空相應故當言與般若波羅蜜多相
應與四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支空相應故當言與般若波羅蜜多相
應舍利子脩行般若波羅蜜多菩薩摩訶
薩

應與四念處四神足五根五力七等覺支八聖
道支空相應故當言與般若波羅蜜多相
應舍利子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩
與若聖諦空相應故當言與般若波羅蜜多
相應與集滅道聖諦空相應故當言與般若
波羅蜜多相應舍利子備行般若波羅蜜多
菩薩摩訶薩與十善業道空相應故當言與
般若波羅蜜多相應與五近事戒八近住戒
空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利
子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與施性
福業事空相應故當言與般若波羅蜜多相
應與戒性備性福業事空應相故當言與般
若波羅蜜多相應舍利子備行般若波羅蜜多
菩薩摩訶薩與四靜慮空相應故當言與
般若波羅蜜多相應與四無量四無色定空
相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子
備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與八解脫
空相應故當言與般若波羅蜜多相應與八
勝處九次第定十遍處空相應故當言與般
若波羅蜜多相應舍利子備行般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩與空解脫門空相應故當言
與般若波羅蜜多相應與無相無願解脫門
空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利
子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與一切
陀羅尼門空相應故當言與般若波羅蜜多
相應與一切三摩地門空相應故當言與般

子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與一切
陀羅尼門空相應故當言與般若波羅蜜多
相應與一切三摩地門空相應故當言與般
若波羅蜜多相應舍利子備行般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩與極喜地空相應故當言與
般若波羅蜜多相應與離垢地發光地焰慧
地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地
法雲地空相應故當言與般若波羅蜜多相
應舍利子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩
與五眼空相應故當言與般若波羅蜜多相
應與六神通空相應故當言與般若波羅蜜
多相應舍利子備行般若波羅蜜多菩薩摩
訶薩與佛十方空相應故當言與般若波羅
蜜多相應與四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法空相應故當言與般
若波羅蜜多相應舍利子備行般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩與三十二大士相空相應
故當言與般若波羅蜜多相應與八十隨好
空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利
子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與無忘
失法空相應故當言與般若波羅蜜多相應
與恒住捨性空相應故當與般若波羅蜜多
相應舍利子備行般若波羅蜜多菩薩摩
訶薩與一切智空相應故當言與般若波羅
蜜多相應與道相智一切相智空相應故當
言與般若波羅蜜多相應舍利子備行般若

訶薩與一切智空相應故當言與般若波羅
蜜多相應與道相智一切相智空相應故當
言與般若波羅蜜多相應舍利子備行般若
波羅蜜多菩薩摩訶薩與一切智智空相應
故當言與般若波羅蜜多相應與永拔一切
煩惱習氣空相應故當言與般若波羅蜜多
相應舍利子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩
與預流果空相相應故當言與般若波羅蜜多
相應與一來不還阿羅漢果獨覺菩提空相
應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子備
行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與一切菩薩
摩訶薩行空相應故當言與般若波羅蜜多
相應與諸佛無上正等菩提空相應故當言
與般若波羅蜜多相應舍利子備行般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩與我空相應故當言與
般若波羅蜜多相應與有情命者生者養者
士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起
者使起者受者使受者知者見者空相應故
當言與般若波羅蜜多相應舍利子備行般
若波羅蜜多菩薩摩訶薩與如是等空相應
故當言與般若波羅蜜多相應舍利子備行
般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與如是等空相
應時不見色若相應若不相應不見受想行
識若相應若不相應何以故舍利子是菩薩
摩訶薩不見色若是生法若是滅法不見受
想行識若是生法若是滅法不見色若是染
法若是淨法不見受想行識若是染法若是

識若相應若不相應何以故舍利子是菩薩
摩訶薩不見色若是生法若是滅法不見受
想行識若是生法若是滅法不見色若是染
法若是淨法不見受想行識若是染法若是
淨法舍利子是菩薩摩訶薩不見色與受合
不見受與想合不見想與行合不見行與識
合何以故舍利子無有少法與少法合本性空
故所以者何舍利子諸色空彼非色諸受想
行識空彼非受想行識何以故舍利子諸色空
彼非憂愁相諸受空彼非領納相識想空彼
非取像相諸行空彼非造作相諸識空彼非
了別相何以故舍利子色不異空空不異色
色即是空空即是色受想行識不異空空不
異受想行識受想行識即是空空即是受想
行識何以故舍利子是諸法空相不生不滅
不染不淨不增不減非過去非未來非現在
舍利子如是空中無色無受想行識無地界
無水火風空識界無眼界無耳鼻舌身意界
無色界無聲香味觸法界無眼界無耳鼻
舌身意界無色界無聲香味觸法界無眼
識界無耳鼻舌身意識界無眼觸無耳鼻舌
身意觸無眼觸為緣所生諸受無耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受無無明生無無明滅無行
識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱生無行乃至老死愁歎苦憂惱滅無苦聖
諦無集滅道聖諦無得無現觀無預流無預
流果無一來無一來果無不還無不還果無

識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱生無行乃至老死愁歎苦憂惱滅無苦聖諦無集滅道聖諦無得無現觀無預流無預流果無一來無一來果無不還無不還果無阿羅漢無阿羅漢果無獨覺無獨覺菩提無等覺無等覺行無佛無佛菩提舍利子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與如是等法相應故當言與般若波羅蜜多相應

大般若波羅蜜多經卷第四

▼北二〇一四號（八十三金）　大般若波羅蜜多經卷第四初分觀學品第二之二至相應品第三之一

施羅尼門三摩地門菩薩十地又施有情五眼六神通又施有情如來十力四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法又施有情无忘失法恒住捨性又施有情一切智道相智一切相智又施有情布施愛語利行同事成熟有情嚴淨佛土方便善巧又施有情預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提又施有情一切菩薩摩訶薩行諸佛无上正等菩提舍利子諸菩薩摩訶薩施諸有情如是等類无量无數无邊善法故說菩薩為大施主由此已報諸施主恩是真福田生長勝福

初分相應品第三

尒時舍利子白佛言世尊備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與何法相應故當言與般若波羅蜜多相應佛告具壽舍利子言舍利子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與色空相應故當言與般若波羅蜜多相應與受想行識空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子備行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與眼耳鼻舌身意空相應故當言與般若波羅

大士相若相應若不相應不見八十隨好若
相應若不相應不見无忘失法若相應若不
一切智若相應若不相應不見道相智一切
相智一切相微妙智若相應若不相應不見
一切智智若相應若不相應不見永拔一切
煩惱習氣若相應若不相應不見預流果若
相應若不相應不見一來不還阿羅漢果若
相應若不相應不見獨覺菩提若相應若不
相應不見一切菩薩摩訶薩若相應若不
相應不見諸佛无上正等菩提若相應若不
相應不見我若相應若不相應不見有情命
生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者
作者起使作者知者見者
若相應若不相應舍利子此是因緣應知諸
菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多當言與般
若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多不觀空與空相應不相應不觀无相與
无相相應不相應不觀无願與无願相應不
相應何以故舍利子空无相无願皆无相應
不相應故舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若
波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波
羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多入一切法自相空色不觀
色若相應若不應不觀受想行識若相應

北二〇一五號（官四十七）　大般若波羅蜜多經卷第五初分相應品第三之二

般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩訶薩備行般若波羅蜜多不觀一切智與眼界若相應若不相應何以故尚不見有眼界況觀一切智與眼界若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意界若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意界況觀一切智與耳鼻舌身意界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多不觀一切智與色界若相應若不相應何以故尚不見有色界況觀一切智與色界若相應若不相應不觀一切智與聲香味觸法界若相應若不相應何以故尚不見有聲香味觸法界況觀一切智與聲香味觸法界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多不觀一切智與眼界若相應若不相應何以故尚不見有眼界況觀一切智與眼界若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意界若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意界況觀一切智與耳鼻舌身意界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與

般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多不觀一切智與眼界若相應若不相應何以故尚不見有眼界況觀一切智與眼界若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意識界若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意識界況觀一切智與耳鼻舌身意識界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多不觀一切智與眼觸若相應若不相應何以故尚不見有眼觸況觀一切智與眼觸若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意觸若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意觸況觀一切智與耳鼻舌身意觸若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多不觀一切智與眼觸為緣所生諸受若相應若不相應何以故尚不見有眼觸為緣所生諸受況觀一切智與眼觸為緣所生諸受若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意觸為緣所生諸

生諸受況觀一切智與眼觸為緣所生諸受
若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受若相應若不相應何
以故尚不見有耳鼻舌身意觸為緣所生諸
受況觀一切智與耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受若相應若不相應舍利子諸菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多與如是法相應故
當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多不觀一切智與地界若相應若不相應
何以故尚不見有地界況觀一切智與地界
若相應若不相應不觀一切智與水火風空
識界若相應若不相應何以故尚不見有水
火風空識界況觀一切智與水火風空識界
若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與

著眼處苦不著耳鼻舌身意處樂不著耳鼻
舌身意處苦不著眼處我不著眼處無我不
著耳鼻舌身意處我不著耳鼻舌身意處无
我不著眼處靜不著眼處不靜不著耳
鼻舌身意處靜不著耳鼻舌身意處不靜
靜不著眼處空不著眼處不空不著耳鼻舌身
意處空不著耳鼻舌身意處不空不著眼處
無相不著眼處有相不著耳鼻舌身意處無
相不著耳鼻舌身意處有相不著眼處無相
不著眼處有願不著耳鼻舌身意處無願不
著耳鼻舌身意處有願舍利子諸菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多與如是法相應故當
言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多不著色處有不著色處非有不著聲香
味觸法處有不著聲香味觸法處非有不著
色處常不著色處無常不著聲香味觸法處
常不著聲香味觸法處無常不著色處樂不
著色處苦不著聲香味觸法處樂不著聲香
味觸法處苦不著色處我不著色處無我不
著聲香味觸法處我不著聲香味觸法處無

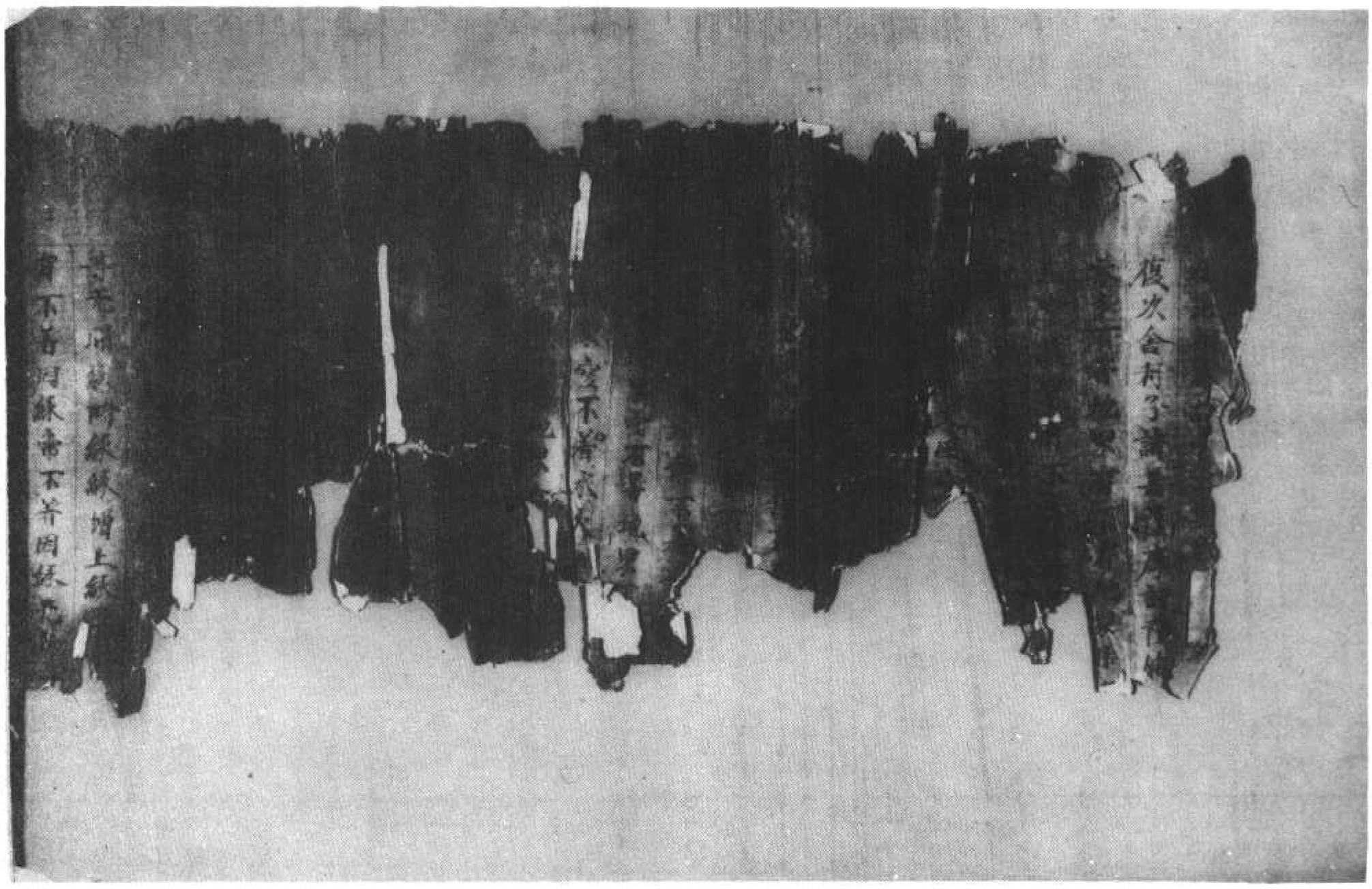
色處常不著色處無常不著聲香味觸法處
常不著聲香味觸法處無常不著色處樂不
著色處苦不著聲香味觸法處樂不著聲香
味觸法處苦不著色處我不著色處無我不
著聲香味觸法處我不著聲香味觸法處無
我不著色處寂靜不著色處不寂靜不著聲
香味觸法處寂靜不著聲香味觸法處不寂
觸法處空不著聲香味觸法處不空不著色
處無相不著色處有相不著聲香味觸法處

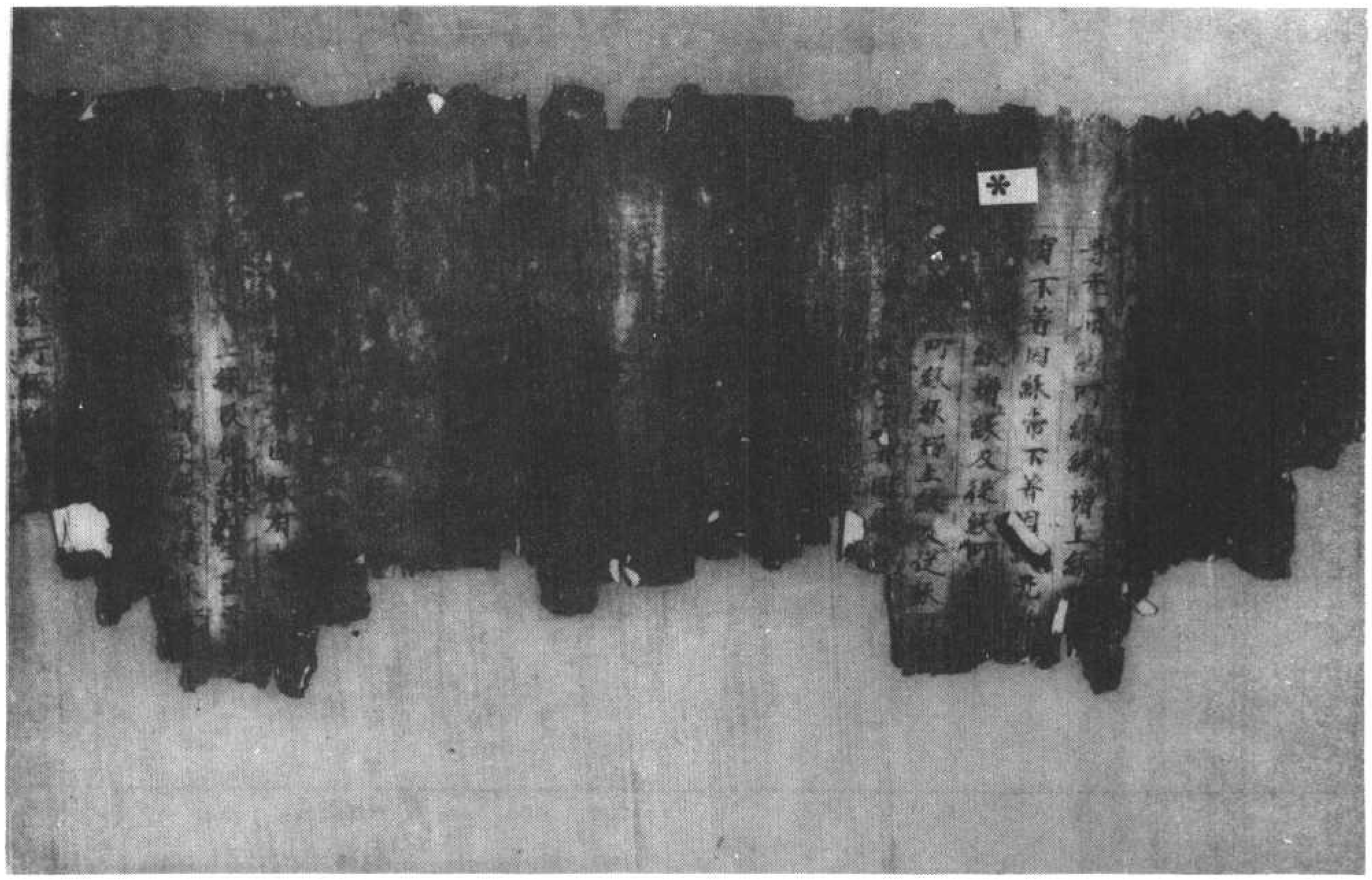
意觸為緣所生諸受常不著耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受無常不著眼觸為緣所生諸
受樂不著眼觸為緣所生諸受苦不著耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受樂不著耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受苦不著眼觸為緣所生諸
受我不著眼觸為緣所生諸受無我不著
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受我不著耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受無我不著眼觸為
緣所生諸受寂靜不著眼觸為緣所生諸受
寂靜不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不
寂靜不著眼觸為緣所生諸受空不著眼觸
為緣所生諸受空不著耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受不空不著眼觸為緣所生諸受無相
不著眼觸為緣所生諸受有相不著耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受無相不著耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受有相不著眼觸為緣所
生諸受無願不著眼觸為緣所生諸受有願
不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無願不
著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有願舍利
子諸菩薩摩訶薩於行般若波羅蜜多與
如是等相應故當言與般若波羅蜜多相應

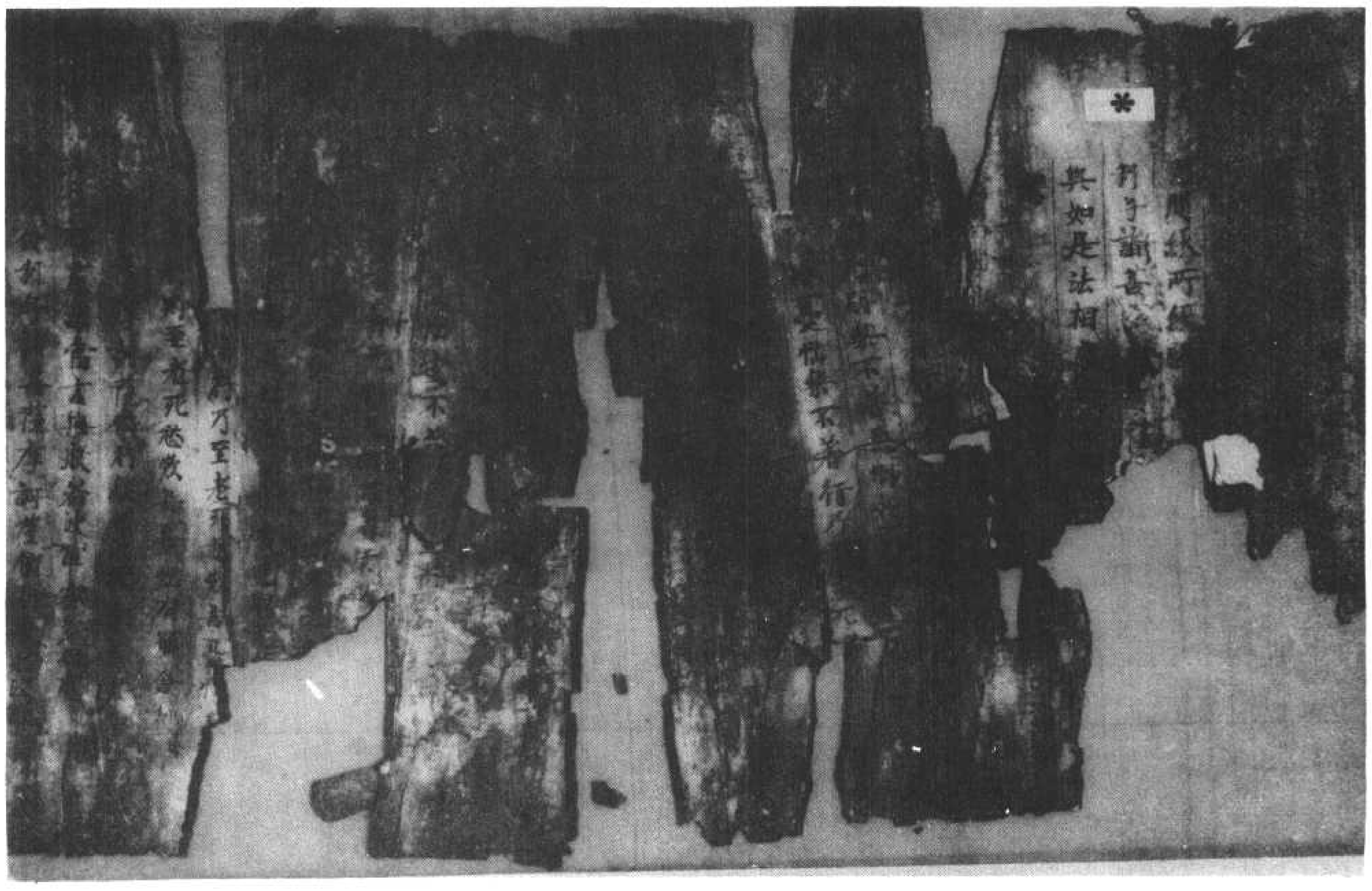
身意觸為緣所生諸受無相不著耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受有相不著眼觸為緣所
生諸受無顯不著眼觸為緣所生諸受有顯
不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無顯不
著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有顯舍利
子諸菩薩摩訶薩於行般若波羅蜜多與
如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應
※ 復次舍利子諸菩薩摩訶薩隨行般若波羅
蜜多不著地界有不著地界非有不著水火
風空識界有不著水火風空識界非有不著

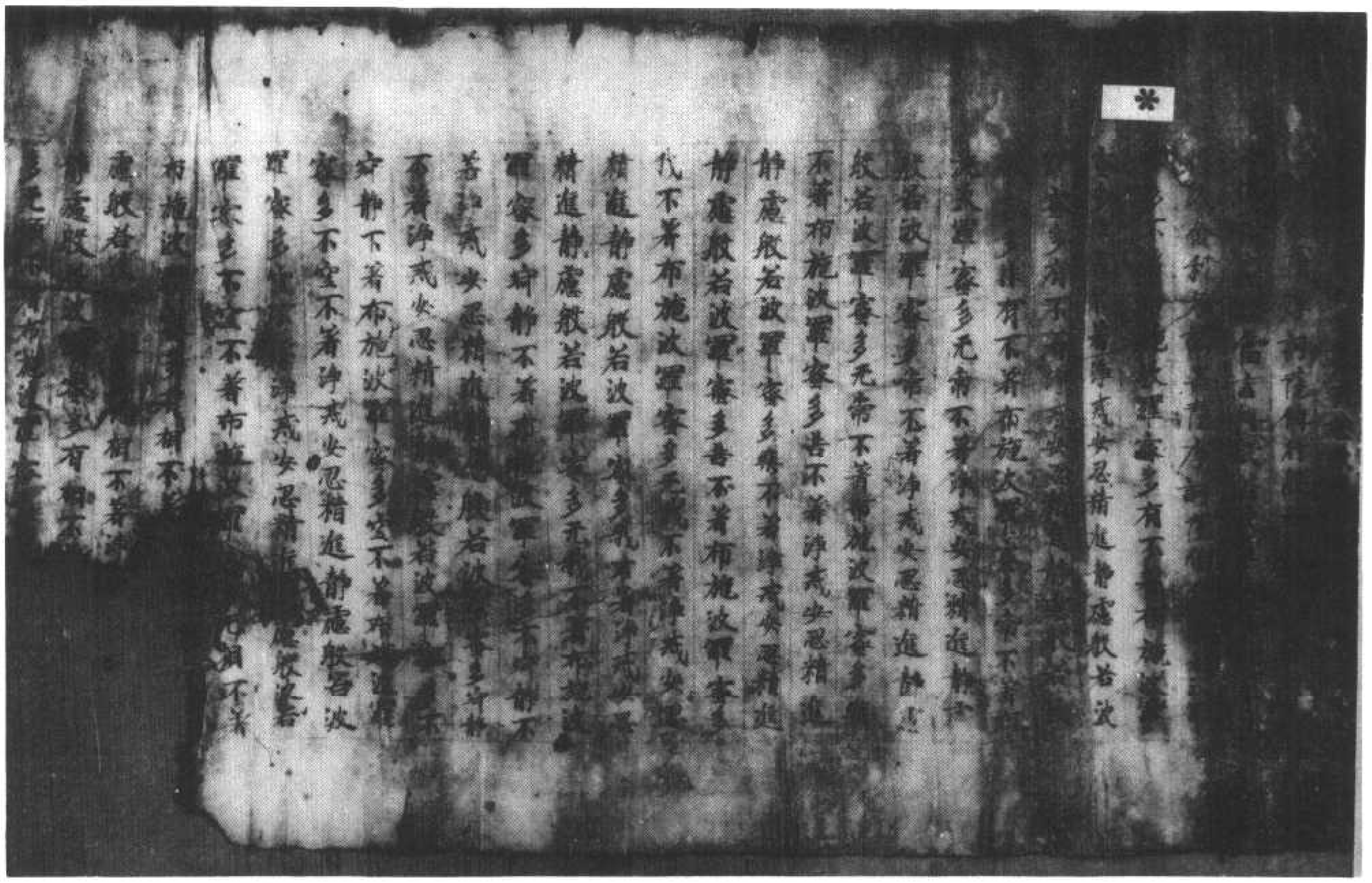
25

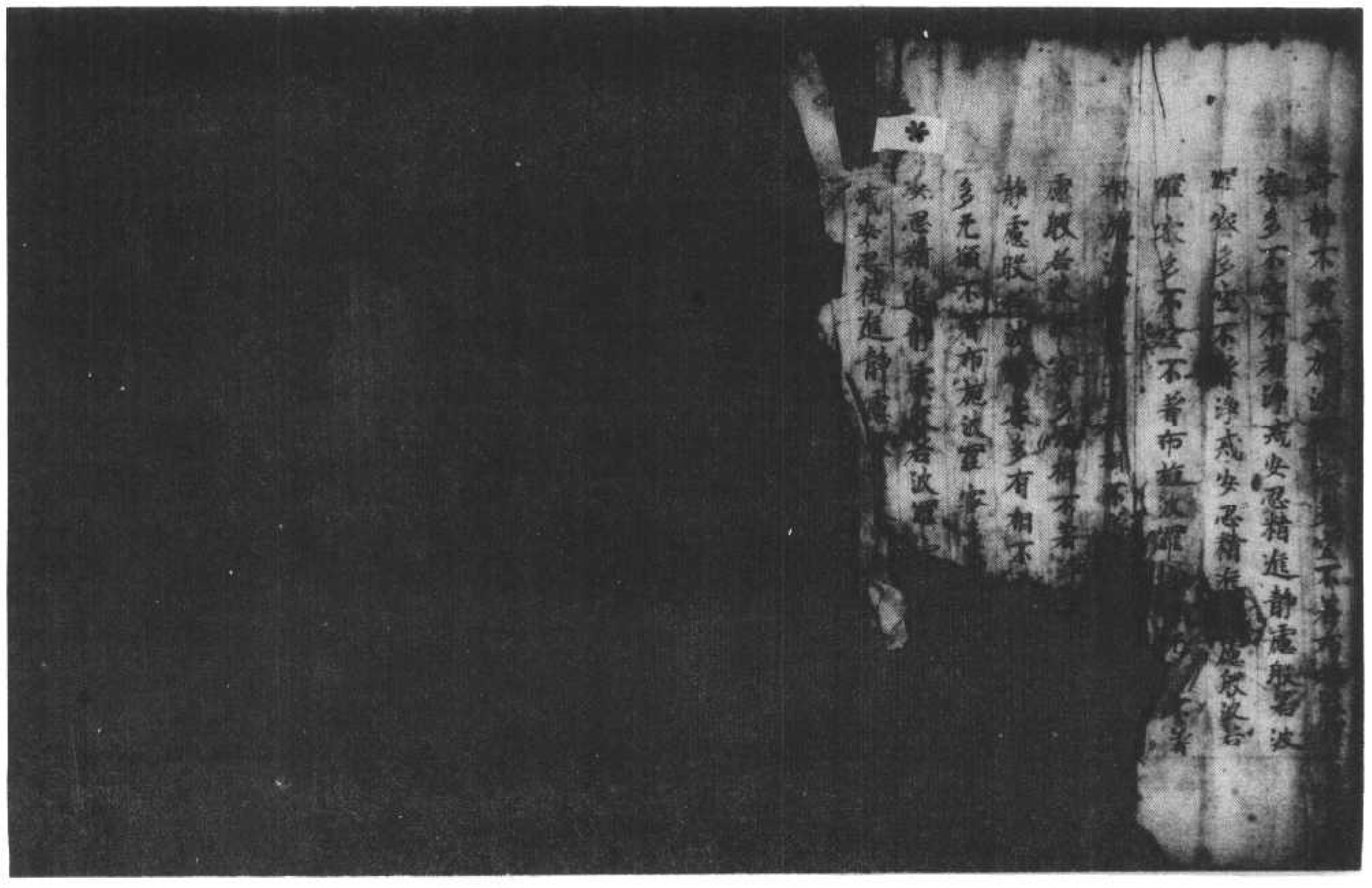
▼北二〇一九號（羽八十二）　大般若波羅蜜多經卷第六初分相應品第三之三

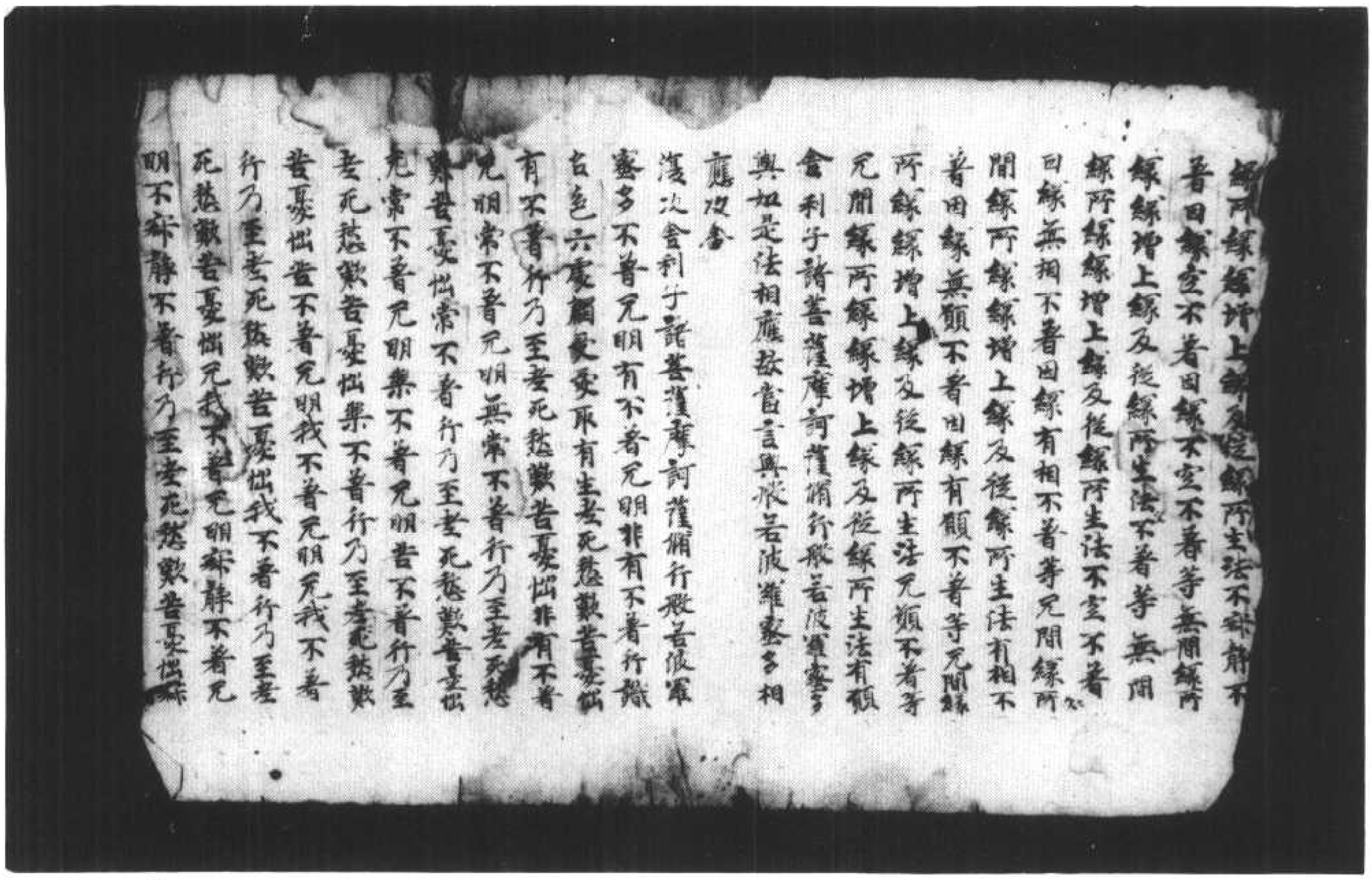












北二〇二〇二號（文二十三）　大般若波羅蜜多經卷第六初分相應品第三之三

▼北二〇二一號（洪　十　二）　大般若波羅蜜多經卷第六初分相應品第三之三

羅蜜多竒靜不著布施波羅蜜多不竒靜不
著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多竒靜
不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不
竒靜不著布施波羅蜜多空不著布施波羅
蜜多不空不著淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多空不著淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多不空不著布施波羅蜜多無相不著
布施波羅蜜多有相不著淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多無相不著淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多有相不著布施波羅蜜
多無願不著布施波羅蜜多有願不著淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願不著淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有願舍利
子諸善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如
是法相應故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸善薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不著內空有不著內空非有不著外空
內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空有不著外空乃至無性自性空
非有不著內空常不著內空無常不著外空
乃至無性自性空常不著外空乃至無性自
性空無常不著內空樂不著內空苦不著外
空乃至無性自性空樂不著外空乃至無性
自性空苦不著內空我不著內空無我不著
外空乃至無性自性空我不著外空乃至無
性自性空常不著內空樂不著內空苦不著外
空乃至無性自性空常不著外空乃至無性自
性空樂不著內空我不著內空無我不著外
空乃至無性自性空我不著外空乃至無

性空無常不著內空樂不著內空苦不著外
空乃至無性自性空樂不著外空乃至無性
自性空苦不著內空我不著內空無我不著
外空乃至無性自性空我不著外空乃至無
性自性空竒靜不著內空竒靜不著內空
不著內空不空不著外空乃至無性自性空
空不著外空乃至無性自性空不竒靜不著
內空竒靜不著外空乃至無性自性空我
性自性空無我不著內空竒靜不著內空不
竒靜不著外空乃至無性自性空竒靜不著
外空乃至無性自性空不著內空無我不著
內空有相不著外空乃至無性自性空有
願舍利子諸善薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多與如是法相應故當言與般若
波羅蜜多相應
復次舍利子諸善薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不著真如有不著真如非有不著法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界有不著法界
乃至不思議界非有不著真如常不著真如
無常不著法界乃至不思議界常不著法界
乃至不思議界無常不著真如樂不著真如
苦不著法界乃至不思議界樂不著法界乃
至不思議界苦不著真如我不著真如無我
不著法界乃至不思議界我不著法界乃至

乃至不思議界無常不著真如樂不著真如
苦不著法界乃至不思議界樂不著法界乃
至不思議界苦不著真如我不著真如無我
不著法界乃至不界議界我不著法界乃至
不思議界無我不著真如寂靜不著真如不
寂靜不著法界乃至不思議界寂靜不著法
界乃至不思議界不寂靜不著真如空不著
真如不空不著法界乃至不思議界空不著
法界乃至不思議界不空不著真如無相不
著真如有相不著法界乃至不思議界無相
不著法界乃至不思議界有相不著真如無
願不著真如有願不著法界乃至不思議界
無願不著法界乃至不思議界有願舍利子
諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多與如是
法相應故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多不著四念住有不著四念住非有不著
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支有不著四正斷乃至八聖道支非有不著
四念住常不著四念住無常不著四正斷乃
至八聖道支常不著四正斷乃至八聖道支
無常不著四念住樂不著四念住苦不著四
正斷乃至八聖道支樂不著四正斷乃至八
聖道支苦不著四念住我不著四念住無我
不著四正斷乃至八聖道支我不著四正斷
乃至八聖道支無我不著四念住寂靜不著
四念住不寂靜不著四正斷乃至八聖道支

聖道支苦不著四念住我不著四念住無我
不著四正斷乃至八聖道支我不著四正斷
乃至八聖道支無我不著四念住寂靜不著
四念住不寂靜不著四正斷乃至八聖道支
寂靜不著四正斷乃至八聖道支不寂靜不
著四念住空不著四念住不空不著四正斷
乃至八聖道支空不著四正斷乃至八聖道
支不空不著四念住無相不著四念住有相
不著四正斷乃至八聖道支無相不著四正
斷乃至八聖道支有相不著四念住無願不
著四念住有願不著四正斷乃至八聖道支
無願不著四正斷乃至八聖道支有願舍利
子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多與如
是法相應故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多不著苦聖諦有不著苦聖諦非有不著
集滅道聖諦有不著集滅道聖諦非有不著
苦聖諦常不著苦聖諦無常不著集滅道聖
諦常不著集滅道聖諦無常不著苦聖諦樂
不著苦聖諦苦不著集滅道聖諦樂不著集
滅道聖諦苦不著苦聖諦我不著苦聖諦無
我不著集滅道聖諦我不著集滅道聖諦無
我不著苦聖諦寂靜不著苦聖諦不寂靜不
著集滅道聖諦寂靜不著集滅道聖諦不寂
靜不著苦聖諦空不著苦聖諦不空不著集
滅道聖諦空不著集滅道聖諦空不著苦聖
諦無相不著苦聖諦有相不著集滅道聖諦無

[illegible]

*

[illegible]

空十遍處不空不著八解脫無相不著八解
脫有相不著八勝處九次第定十遍處無相
不著八勝處九次第定十遍處有相不著八
解脫無頻不著八解脫有頻不著八勝處九
次第定十遍處無頻不著八勝處九次第定
十遍處有頻舍利子諸善薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多不著空解脫門有不著空解脫門非有
不著無相無願解脫門有不著無相無願解
脫門非有不著空解脫門常不著空解脫門
無常不著無相無願解脫門常不著無相無
願解脫門無常不著空解脫門樂不著空解
脫門苦不著無相無願解脫門樂不著無相
無願解脫門苦不著空解脫門我不著空解
脫門無我不著無相無願解脫門我不著無
相無願解脫門無我不著空解脫門寂靜不
著空解脫門不寂靜不著無相無願解脫門
寂靜不著無相無願解脫門不寂靜不著空
解脫門空不著空解脫門不空不著無相無
願解脫門空不著無相無願解脫門不空不
著空解脫門無相不著空解脫門有相不著
無相無願解脫門無相不著無相無願解脫
門有相不著空解脫門無願不著空解脫門
有願不著無相無願解脫門無願不著無相

無相無願解脫門無相不著無相無願解脫
門有相不著空解脫門無願不著空解脫門
有願不著無相無願解脫門無願不著無相
無願解脫門有願舍利子諸善薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與
般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸善薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多不著一切陀羅尼門有不著一切陀羅
尼門非有不著一切三摩地門有不著一切
三摩地門非有不著一切陀羅尼門常不著
一切陀羅尼門無常不著一切三摩地門常
不著一切三摩地門無常不著一切陀羅尼
門樂不著一切陀羅尼門苦不著一切三摩
地門樂不著一切三摩地門苦不著一切陀
羅尼門我不著一切陀羅尼門無我不著一
切三摩地門我不著一切三摩地門無我不
著一切陀羅尼門寂靜不著一切陀羅尼門
不寂靜不著一切三摩地門寂靜不著一切
三摩地門不寂靜不著一切陀羅尼門空不
著一切陀羅尼門不空不著一切三摩地門
空不著一切三摩地門不空不著一切陀羅
尼門無相不著一切陀羅尼門有相不著一
切三摩地門無相不著一切三摩地門有相
不著一切陀羅尼門無願不著一切陀羅尼
門有願不著一切三摩地門無願不著一切
三摩地門有願舍利子諸善薩摩訶薩備

尼門無相不著一切陀羅尼門有相不著一
切三摩地門無相不著一切三摩地門有相
不著一切陀羅尼門無願不著一切陀羅尼
門有願不著一切三摩地門無願不著一切
三摩地門有願舍利子諸菩薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與
般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不著極喜地有不著極喜地非有不著
離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠
行地不動地善慧地法雲地有不著離垢地
乃至法雲地非有不著極喜地常不著極喜
地無常不著離垢地乃至法雲地常不著離
垢地乃至法雲地無常不著極喜地樂不著
極喜地苦不著離垢地乃至法雲地樂不著
離垢地乃至法雲地苦不著極喜地我不著
極喜地無我不著離垢地乃至法雲地我不
著離垢地乃至法雲地無我不著極喜地寂
靜不著極喜地不寂靜不著離垢地乃至法
雲地寂靜不著離垢地乃至法雲地不寂靜
不著極喜地空不著極喜地不空不著離垢
地乃至法雲地空不著離垢地乃至法雲地
不空不著極喜地無相不著極喜地有相不
著離垢地乃至法雲地無相不著離垢地乃
至法雲地有相不著極喜地無願不著極喜
地有願不著離垢地乃至法雲地無願不著

224

不空不著極喜地無相不著極喜地有相不
著離垢地乃至法雲地無相不著離垢地乃
至法雲地有相不著極喜地無願不著極喜
地有願不著離垢地乃至法雲地無願不著
離垢地乃至法雲地有願舍利子諸菩薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故
當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不著五眼有不著五眼非有不著六神
通有不著六神通非有不著五眼常不著五
眼無常不著六神通常不著六神通無常不
著五眼樂不著五眼苦不著六神通樂不著
六神通苦不著五眼我不著五眼無我不著
六神通我不著六神通無我不著五眼寂靜
不著五眼不寂靜不著六神通寂靜不著六
神通不寂靜不著五眼空不著五眼不空不
著六神通空不著六神通不空不著五眼無
相不著五眼有相不著六神通無相不著六
神通有相不著五眼無願不著五眼有願不
著六神通無願不著六神通有願舍利子諸
菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法
相應故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不著佛十力有不著佛十力非有不著
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法有不著四無所畏乃至十八佛
不共法非有不著佛十力常不著佛十力無

267

復次舍利子諸善薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多不著佛十力有不著佛十力非有不著
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法有不著四無所畏乃至十八佛
不共法非有不著佛十力常不著佛十力無
常不著四無所畏乃至十八佛不共法常不
著四無所畏乃至十八佛不共法無常不著
佛十力樂不著佛十力苦不著四無所畏乃
至十八佛不共法樂不著四無所畏乃至十
八佛不共法苦不著佛十力我不著佛十力
無我不著四無所畏乃至十八佛不共法我
不著四無所畏乃至十八佛不共法無我不
著佛十力寂靜不著佛十力不寂靜不著四
無所畏乃至十八佛不共法寂靜不著四無
所畏乃至十八佛不共法不寂靜不著佛十
力空不著佛十力不空不著四無所畏乃至
十八佛不共法空不著四無所畏乃至十八
佛不共法不空不著佛十力無相不著佛十
力有相不著四無所畏乃至十八佛不共法
無相不著四無所畏乃至十八佛不共法有
相不著佛十力無願不著佛十力有願不著
四無所畏乃至十八佛不共法無願不著四
無所畏乃至十八佛不共法有願舍利子諸
善薩摩訶薩備行般若波羅蜜多與如是法
相應故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸善薩摩訶薩備行般若波羅

無所畏乃至十八佛不共法有願舍利子諸
善薩摩訶薩備行般若波羅蜜多與如是法
相應故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸善薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多不著三十二大士相有不著三十二大
士相非有不著八十隨好有不著八十隨好
非有不著三十二大士相常不著三十二大
士相無常不著八十隨好常不著八十隨好
無常不著三十二大士相樂不著三十二大
士相苦不著八十隨好樂不著八十隨好苦
不著三十二大士相我不著三十二大士相
無我不著八十隨好我不著八十隨好無我
不著三十二大士相寂靜不著三十二大士
相不寂靜不著八十隨好寂靜不著八十隨
好不寂靜不著三十二大士相空不著三十
二大士相不空不著八十隨好空不著八十
隨好不空不著三十二大士相無相不著三
十二大士相有相不著八十隨好無相不著
八十隨好有相不著三十二大士相無願不
著三十二大士相有願不著八十隨好無願
不著八十隨好有願舍利子諸善薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多與如是法相應故當言
與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸善薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多不著無忘失法有不著無忘失法非有
不著恒住捨性有不著恒住捨性非有不著

與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸善薩摩訶薩備行般若波羅蜜多不著無忘失法有不著無忘失法非有不著恒住捨性有不著恒住捨性非有不著無忘失法常不著無忘失法無常不著恒住捨性常不著恒住捨性無常不著無忘失法樂不著無忘失法苦不著恒住捨性樂不著恒住捨性苦不著無忘失法我不著無忘失法無我不著恒住捨性我不著恒住捨性無我不著無忘失法淨不著無忘失法不淨靜不著恒住捨性淨靜不著恒住捨性不淨靜不著無忘失法空不著無忘失法不空不著恒住捨性空不著恒住捨性不空不著無忘失法有相不著無忘失法無相不著無忘失法有相不著恒住捨性有相不著無忘失法無相不著恒住捨性無相不著恒住捨性有相不著無忘失法無願不著無忘失法有願不著恒住捨性無願不著恒住捨性有願舍利子諸善薩摩訶薩備行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸善薩摩訶薩備行般若波羅蜜多不著一切智有不著一切智非有不著道相智一切相智有不著道相智一切相智非有不著一切智常不著一切智無常不著道相智一切相智樂不著一切智苦不著道相智一切相智我不著一切智無我不著道相智一切相智淨不著一切智不淨靜不著道相智一切相智空不著一切智不空不著道相智一切相智有相不著一切智無相不著道相智一切相智有願不著一切智無願不著道相智一切相智無願不著道相智一切相智有願舍利子諸善薩摩訶薩備行般若波羅蜜多與如是法相應故當言

覺菩提無常不著預流果乃至不著預流果無
不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提無不著
一來不還阿羅漢果獨覺菩提不著預流
果我不著預流果無我不著一來不還阿羅
漢果獨覺菩提我不著一來不還阿羅漢果
獨覺菩提無我不著預流果斯陀含不著預流
果不斯陀含不著一來不還阿羅漢果獨覺菩
提斯陀含不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提
不斯陀含不著預流果空不著預流果不空不
著一來不還阿羅漢果獨覺菩提空不著一
來不還阿羅漢果獨覺菩提不空不著預流
果無相不著預流果有相不著一來不還阿
羅漢果獨覺菩提無相不著一來不還阿羅
漢果獨覺菩提有相不著預流果無願不著
預流果有願不著一來不還阿羅漢果獨覺
菩提無願不著一來不還阿羅漢果獨覺菩
提有願舍利子諸菩薩訶薩備行般若波羅
蜜多與如是法相應故當言與般若波羅
蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多不著一切菩薩摩訶薩行有不著一切
菩薩摩訶薩行非有不著諸佛無上正等菩
提有不著諸佛無上正等菩提非有不著一
切菩薩摩訶薩行常不著一切菩薩摩訶薩
行無常不著諸佛無上正等菩提常不著諸
佛無上正等菩提無常不著一切菩薩摩訶

切菩薩摩訶薩行常不著一切菩薩摩訶薩
行無常不著諸佛無上正等菩提常不著諸
佛無上正等菩提無常不著一切菩薩摩訶
薩行樂不著一切菩薩摩訶薩行苦不著諸
佛無上正等菩提樂不著諸佛無上正等菩
提苦不著一切菩薩摩訶薩行我不著一切
菩薩摩訶薩行無我不著諸佛無上正等菩
提我不著諸佛無上正等菩提無我不著一
切菩薩摩訶薩行斯陀含不著一切菩薩摩訶
薩行不斯陀含不著諸佛無上正等菩提斯陀含
不著諸佛無上正等菩提不斯陀含不著一切
菩薩摩訶薩行空不著一切菩薩摩訶薩行
不空不著諸佛無上正等菩提空不著諸佛
無上正等菩提不空不著一切菩薩摩訶薩
行無相不著一切菩薩摩訶薩行有相不著
諸佛無上正等菩提無相不著諸佛無上正
等菩提有相不著一切菩薩摩訶薩行無願
不著一切菩薩摩訶薩行有願不著諸佛無
上正等菩提無願不著諸佛無上正等菩提
有願舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜
多相應

舍利子佛行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩不
住是念我行應如波羅蜜多不住是念我不
行般若波羅蜜多不作是念我未行無不行
般若波羅蜜多不住是念我非行非不行

舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩不
住是念我行般若波羅蜜多不住是念我不
行般若波羅蜜多不作是念我亦行亦不行
般若波羅蜜多不住是念我非行非不行
般若波羅蜜多舍利子修行般若波羅蜜多
菩薩摩訶薩與如是法相應故當言與般若
波羅蜜多相應

大般若波羅蜜多經卷第六

▼北二〇二二號（官十二）　大般若波羅蜜多經卷第七初分相應品第三之四

菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見佛
十力與空相應亦不見空與佛十力相應不
見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法與空相應亦不見空與四無
所畏乃至十八佛不共法相應諸善薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時不見三十二大士
相與空相應亦不見空與三十二大士相應
不見八十隨好與空相應亦不見空與八十
隨好相應諸善薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時不見無忘失法與空相應亦不見
空與無忘失法相應不見恒住捨性與空相應
亦不見空與恒住捨性相應諸善薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時不見一切智與空相應
亦不見空與一切智相應不見道相智一切
相應與空相應亦不見空與道相智一切相
智相應諸善薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時不見預流果與空相應亦不見空與預
流果相應不見一來不還阿羅漢果獨覺菩
提與空相應亦不見空與一來不還阿羅漢
果獨覺菩提相應諸善薩摩訶薩修行般

相應與空相應亦不見空與道相智一切相
智相應諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜
多時不見預流果與空相應亦不見空與預
流果相應不見一來不還阿羅漢果獨覺菩
提與空相應亦不見空與一來不還阿羅漢
果獨覺菩提相應諸菩薩摩訶薩備行般
若波羅蜜多時不見一切菩薩摩訶薩行與
空相應亦不見空與一切菩薩摩訶薩行相
應不見諸佛無上正等菩提與空相應亦不
見空與諸佛無上正等菩提相應
舍利子備行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩

力而生應門生憂常可如來應正等覺供養
恭敬尊重讚歎常不遠離乘般若波羅蜜
多當知是菩薩摩訶薩於初中後得無上
正等菩提
復次舍利子有菩薩摩訶薩入初靜慮入第
入空无邊處定入識无邊處定無所有處定
非想非非想處定是菩薩摩訶薩有方便善
巧故不隨靜慮無量無色勢力而生還生欲
界若剎帝利大族若婆羅門大族若長者大
族若居士大族若欲成熟諸有情故不為貪
著後有故生於欲界剎帝利有菩薩摩訶薩入
初靜慮入第二第三第四靜慮入慈无量入
悲喜捨无量入空无邊處定入識无邊處定
无所有處定非想非非想處定是菩薩摩訶
薩有方便善巧故不隨靜慮无量无色勢力
而生或生四天王衆天或入生三十三天或生
夜摩天或生覩史多天或生樂變化天或生
他化自在天為欲成熟諸有情故受為嚴淨
諸佛土故常值諸佛供養恭敬尊重讚歎无
空過者復次舍利子有菩薩摩訶薩入初靜
慮入第二第三第四靜慮入慈无量入悲喜
捨无量入空无邊處定入識无邊處定无所
有處定非想非非想處定是菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多有方便善巧故於此處沒

北二〇二四號（巨九十三）　大般若波羅蜜多經卷第八初分轉生品第四之二

68

91

[illegible]佛土周匝十方
衆除佛土後妙淨相而便自起衆無垢清
淨佛土於中安處一坐所業將大菩薩令速
證得阿耨多羅三藐三菩提復次舍利子有菩
薩摩訶薩行布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多具三十二大丈夫相八十隨好
圓滿莊嚴諸根攝利衆除清淨衆生見者
無不愛敬起清淨心因斯勸導隨其類欲令漸
證得三乘涅槃如是舍利子菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多應學清淨身語意業復
次舍利子有菩薩摩訶薩備行布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多雖得諸根衆除明
利而不恃此自重輕他復次舍利子有菩薩
摩訶薩從初發心乃至未得不退轉地恒行
施戒波羅蜜多於一切時不頃慈悲復次舍
利子有菩薩摩訶薩從初發心乃至未得不
退轉地常不捨離十善業道復次舍利子有
菩薩摩訶薩安住施戒波羅蜜多作轉輪王
戒能令衆生有情於
十善道亦以此教化令住諸貪瞋癡復次舍利子有
菩薩摩訶薩安住施戒波羅蜜多受多百千
轉輪王報恩遍無量百千諸佛供養求衆生
[illegible]欲令漸
證菩提安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
[illegible]

[illegible]安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多常為聊見有實有情作法照明亦持此
明常以自照乃至無上正等菩提此法照明
亦不捨離舍利子是菩薩摩訶薩由此因緣
於諸佛法常得現起是故舍利子諸菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多於身語意三有罪
業無容暫起
尒時舍利子白佛言世尊云何名為諸菩薩
摩訶薩有罪身業有罪語業有罪意業佛
告具壽舍利子言舍利子若菩薩摩訶薩依
如是舍此是身我由此故而起身業此是語我
由此故而起語業此是意我由此故而起意
業舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩有罪身
業有罪語業有罪意業又舍利子諸菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多不得身及身業不
得語及語業不得意及意業又舍利子若菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多得身語意之
彼業者便起慢貪瞋癡意散亂惡業
之心若起此心不名菩薩摩訶薩是故舍利
子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多生此
念者無有是處又舍利子諸菩薩摩訶薩備
行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
起身語意三種麁重無有是處何以故舍利
子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多能淨
一切身麁重故能淨一切語麁重故能淨一切
意麁重故尒時舍利子白佛言世尊云何
菩薩摩訶薩能淨身語意三種麁重佛告具

子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多能淨
一切身業重故能淨一切語業重故能淨一切
意業重故尒時舍利子白佛言世尊云何
菩薩摩訶薩能淨身語意三種業佛告具
壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩修行六
種波羅蜜多不得身及身業重不得語及語
業重不得意及意業重如是舍利子諸菩薩
摩訶薩修行六種波羅蜜多能淨身語意三
種業重又舍利子若菩薩摩訶薩從初發心
常樂受持十善業道不起聲聞心不起獨覺
心於諸有情恒起慈心欲拔其苦恒起悲心
欲與其樂舍利子我亦說如是菩薩摩訶薩
能淨身語意三種業重利樂有情心力勝故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨菩提道尒
時舍利子白佛言世尊云何能為菩薩摩訶
薩菩提道佛告具壽舍利子言舍利子諸菩
薩摩訶薩修行六種波羅蜜多不得身業及
身業重不得語業及語業重不得意業及意
業重不得布施波羅蜜多不得淨戒波羅蜜
多不得安忍波羅蜜多不得精進波羅蜜多
不得靜慮波羅蜜多不得般若波羅蜜多不
得聲聞不得獨覺不得菩薩不得如來舍利
子是為菩薩摩訶薩菩提道何以故以菩提
道於一切法皆不得故
復次舍利子有菩薩摩訶薩行布施淨戒

子是名菩薩摩訶薩菩提道何以故以菩提
道於一切法皆不得故
復次舍利子有菩薩摩訶薩行布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多趣菩提道無
能制者尒時舍利子白佛言世尊何緣菩薩
摩訶薩修行六種波羅蜜多趣菩提道無能
制者佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩
訶薩修行六種波羅蜜多時不著色不著受
想行識不著眼處不著耳鼻舌身意處不著
色處不著聲香味觸法處不著眼界不著耳
鼻舌身意界不著色界不著聲香味觸法界
不著眼識界不著耳鼻舌身意識界不著眼
觸不著耳鼻舌身意觸不著眼觸為緣所生
諸受不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不
著地界不著水火風空識界不著因緣不著
等無間緣所緣增上緣及從緣所生法不
著無明不著行識名色六處觸受愛取有生
老死憂悲苦惱不著布施波羅蜜多不著
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不著內
空不著外空內外空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空不著真如不著法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界不著四念
住不著四正斷四神足五根五力七等覺支

界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界不著四念
住不著四正斷四神足五根五力七菩提支
八聖道支不著苦聖諦不著集滅道聖諦不
著四靜慮不著四無量四無色定不著八解
脫不著八勝處九次第定不著空解脫門
脫門不著無相無願解脫門不著一切陀羅
尼門不著一切三摩地門不著無忘失法
離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠
行地不動地善慧地法雲地不著五眼不著
六神通不著佛十力不著四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不著
三十二大士相不著八十隨好不著無忘失
法不著恒住捨性不著一切智不著道相智
一切相智不著預流果不著一來不還阿羅
漢果獨覺菩提不著一切菩薩摩訶薩行不
著諸佛無上正等菩提舍利子由是緣故諸
菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多增長滅減
趣菩提道無能制者
復次舍利子有菩薩摩訶薩安住般若波羅
蜜多速能圓滿一切智智成熟智故關閉一
切險惡趣門不受人天貧窮下賤諸根具足
形貌端嚴世間天人阿素洛等咸共尊重恭
敬供養尒時舍利子白佛言世尊何等名為
是菩薩摩訶薩所成熟智佛告具壽舍利子
言舍利子是菩薩摩訶薩成此智故尊見十
若號如來等諸佛世界一切如來應正等覺

尒時尊尒時舍利子白佛言世尊何等名為
是菩薩摩訶薩所成熟智佛告具壽舍利子
言舍利子是菩薩摩訶薩成此智故尊見十
若號如來應正等覺
普聞彼佛所說正法尊見彼會一切聲聞菩
薩僧等亦見彼土清淨功德莊嚴之相舍利
子是菩薩摩訶薩成此智故不起世界想不
起如來想不起正法想不起菩薩想不起聲
聞想不起獨覺想不起自想不起他想不起
佛土想又舍利子諸菩薩摩訶薩由此智故
雖行布施波羅蜜多而不得布施波羅蜜多
雖行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多而
不得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩由此智故雖住內空而不得內
空雖住外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空而不得外空乃至
無性自性空諸菩薩摩訶薩由此智故雖住
真如而不得真如雖住法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界而不得法界乃至不思議界
諸菩薩摩訶薩由此智故雖修四念住而不
得四念住雖修四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支而不得四正斷乃至八聖
道支諸菩薩摩訶薩由此智故雖住菩聖諦
而不得苦聖諦雖住集滅道聖諦而不得集

得四念住雖備四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支而不得四正斷乃至八聖
道支諸菩薩摩訶薩由此智故雖住菩聖諦
而不得菩聖諦雖住集滅道聖諦而不得集
滅道聖諦諸菩薩摩訶薩由此智故雖備四
靜慮而不得四靜慮雖備四無量四無色定
而不得四無量四無色定諸菩薩摩訶薩由
此智故雖備八解脫而不得八解脫雖備八
勝處九次第定而不得八勝處九次
第定十遍處諸菩薩摩訶薩由此智故雖備
空解脫門而不得空解脫門雖備無相無願
解脫門而不得無相無願解脫門諸菩薩摩
訶薩由此智故雖備一切陀羅尼門而不得
一切陀羅尼門雖備一切三摩地門而不得
一切三摩地門諸菩薩摩訶薩由此智故雖
備無喜地而不得無喜地雖備離垢發光
地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地
善慧地法雲地而不得離垢地乃至法雲地
諸菩薩摩訶薩由此智故雖備五眼而不得
五眼雖備六神通而不得六神通諸菩薩摩
訶薩由此智故雖備佛十力而不得佛十力
雖備四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法而不得四無所畏乃至十
八佛不共法諸菩薩摩訶薩由此智故雖備
三十二大士相而不得三十二大士相雖備八
十隨好而不得八十隨好諸菩薩摩訶薩
由此智故雖備無忘失法而不得無忘失法

八佛不共法諸菩薩摩訶薩由此智故雖備
三十二大士相而不得三十二大士相雖備八
十隨好而不得八十隨好諸菩薩摩訶薩
由此智故雖備無忘失法而不得無忘失法
雖備恒住捨性而不得恒住捨性諸菩薩摩
訶薩由此智故雖備一切智而不得一切智
雖備道相智一切相智而不得道相智一切
相智諸菩薩摩訶薩由此智故雖備一切菩
薩摩訶薩行而不得一切菩薩摩訶薩行雖
備諸佛無上正等菩提而不得諸佛無上正
等菩提舍利子是名菩薩摩訶薩所成勝智
諸菩薩摩訶薩由成此智速能圓滿一切佛
法雖能圓滿一切佛法而於諸法無執無取
以一切法自性空故

復次舍利子有菩薩摩訶薩備行布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多得淨五眼何
等為五所謂肉眼天眼慧眼法眼佛眼尒時
舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得淨
肉眼佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩
訶薩得淨肉眼明了能見百踰繕那有菩薩
摩訶薩得淨肉眼明了能見二百踰繕那有
菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見三百踰繕
那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見四百
五百六百乃至千踰繕那有菩薩摩訶薩得
淨肉眼明了能見一贍部洲有菩薩摩訶薩
得淨肉眼明了能見二大洲乃有菩薩摩訶
薩得淨肉眼明了能見三大洲乃有菩薩

五百六百乃至千踰繕那有菩薩摩訶薩得
淨肉眼明了能見一膝部洲有菩薩摩訶薩
得淨肉眼明了能見二大洲界有菩薩摩訶
薩得淨肉眼明了能見三大洲界有菩薩
摩訶薩得淨肉眼明了能見四大洲界有菩薩
摩訶薩得淨肉眼明了能見小千世界有菩
薩摩訶薩得淨肉眼明了能見中千世界有
菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見大千世界
舍利子是為菩薩摩訶薩得淨肉眼

尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩得淨天眼佛告具壽舍利子言舍利子諸
菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切四大王衆
天天眼所見亦如實知能見一切三十三天
化魔天魔天多天樂變化天他化自在天天
眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼
能見一切梵衆天天眼所見亦如實知能見
一切梵輔天梵會天大梵天天眼所見亦如
實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切光
天天眼所見亦如實知能見一切少光天無
量光天極光淨天天眼所見亦如實知諸菩
薩摩訶薩得淨天眼能見一切少淨天天眼所
見亦如實知能見一切少淨天無量淨天遍
淨天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得
淨天眼能見一切廣天天眼所見亦如實知
能見一切少廣天無量廣天廣果天天眼所
見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見
一切無煩天無熱天善現天善

298

見亦如實知能見一切少淨天無量淨天遍
淨天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得
淨天眼能見一切廣天天眼所見亦如實知
能見一切少廣天無量廣天廣果天天眼所
見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見
一切無想有情天天眼所見亦如實知諸菩
薩摩訶薩得淨天眼能見一切無繫天天眼
所見亦如實知能見一切無熱天善現天善
見天色究竟天天眼所見亦如實知舍利子
有菩薩摩訶薩天眼所見一切四大王衆天
乃至色究竟天所得天眼皆不能見亦不能
知舍利子諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見十
方殑伽沙等諸世界中諸有情類死此生彼
亦如實知舍利子是為菩薩摩訶薩得淨天
眼

尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩得淨慧眼佛告具壽舍利子言舍利子諸
菩薩摩訶薩得淨慧眼不見有法若有為若
無為不見有法若有漏若無漏不見有法若
世間若出世間不見有法若有罪若無罪不
見有法若雜染若清淨不見有法若有色
若無色不見有法若有對若無對不見有法
過去若未來若現在不見有法若欲界繫若
色界繫若無色界繫不見有法若善若不善
若無記不見有法若見所斷若修所斷若非
所斷不見有法若學若無學若非學非無學
乃至一切法若自性若差別都無所見舍利

387

色累繫若無色累繫不見有法若善若不善
若無記不見有法若見所斷若修所斷若非
所斷不見有法若學若無學若非學非無學
乃至一切法若自性若差別都無所見舍利
子是菩薩摩訶薩得淨慧眼於一切法非見
非不見非聞非不聞非覺非不覺非識非不
識舍利子是為菩薩摩訶薩得淨慧眼
尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩得淨法眼佛告具壽舍利子言舍利子諸
菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知補特伽羅
種種差別謂如實知此是隨信行此是隨法
行此是無相行此住空此住無願 無願
又如實知此由空解脫門起五根由五根起
無間定由無間定起解脫智見由解脫智見
永斷三結得預流果薩迦耶見戒禁取疑是
謂三結復由初得備道薄欲貪瞋得一來果
復由上品備道盡欲貪瞋得不還果復由增
上備道盡五順上分結得阿羅漢果色貪無
色貪無明慢掉舉是謂五順上分結又如實
知此由無相解脫門起五根由五根起無間定
由無間定起解脫智見由解脫智見永斷三
結得預流果復由初得備道薄欲貪瞋得一
來果復由上品備道盡欲貪瞋得不還果復
由增上備道盡五順上分結得阿羅漢果又
如實知此由空無願解脫門起五根由
五根起無間定由無間定起解脫智見
永斷三結得預流果復由初得備道薄欲貪
瞋得一來果復由上品備道盡欲貪

如實知此由空無相無願解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫智見由解脫智見永斷三結得預流果復由初得修道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果舍利子是為菩薩摩訶薩得淨法眼

復次舍利子諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知如是一類諸行無常由空無相無願解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫智見由解脫智見能如實知有集法皆是滅法由知此故得勝五根斷諸煩惱展轉證得獨覺菩提舍利子是為菩薩摩訶薩得淨法眼

復次舍利子諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知此菩薩摩訶薩初發心修行布施波羅蜜多修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多成就信根精進根及方便善巧故愚受身增長善法是菩薩摩訶薩或生刹帝利大族或生婆羅門大族或生長者大族或生居士大族或生四大王衆天或生三十三天或生夜摩天或生覩史多天或生樂變化天或生他化自在天住如是處或乾闥婆有情隨諸有情心所愛樂能施種種上妙樂具亦能嚴淨種種佛土亦以種種上妙供具供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊不墮聲聞獨覺等地乃至無上正等菩提終不退轉舍利子是為菩薩摩訶薩得淨法眼復次舍利子諸菩薩摩訶

種種佛土亦以種種上妙供具供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊不墮聲聞獨覺等地乃至無上正等菩提終不退轉舍利子是為菩薩摩訶薩得淨法眼復次舍利子諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知此菩薩摩訶薩於無上正等菩提已得受記此菩薩摩訶薩於無上正等菩提當得受記此菩薩摩訶薩於無上正等菩提得不退轉此菩薩摩訶薩於無上正等菩提猶可退轉此菩薩摩訶薩已住不退轉地此菩薩摩訶薩未住不退轉地此菩薩摩訶薩種通已圓滿此菩薩摩訶薩種通未圓滿此菩薩摩訶薩種通已圓滿故能往十方殑伽沙等諸佛世界供養恭敬尊重讚歎一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆此菩薩摩訶薩種通未圓滿故不能往十方殑伽沙等諸佛世界供養恭敬尊重讚歎一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆此菩薩摩訶薩未得無生法忍此菩薩摩訶薩已得殊勝根此菩薩摩訶薩未得殊勝根此菩薩摩訶薩已嚴淨佛土此菩薩摩訶薩未嚴淨佛土此菩薩摩訶薩已成熟有情此菩薩摩訶薩未成熟有情此菩薩摩訶薩已得大願此菩薩摩訶薩已

摩訶薩已嚴淨佛土此菩薩摩訶薩未嚴淨
佛土此菩薩摩訶薩已成就有情此菩薩摩
訶薩未成就有情此菩薩摩訶薩已得大願
此菩薩摩訶薩未得大願此菩薩摩訶薩已
得諸佛來所稱讚此菩薩摩訶薩未得諸佛
來所稱讚此菩薩摩訶薩已親近諸佛此菩
薩摩訶薩未親近諸佛此菩薩摩訶薩壽命
無量此菩薩摩訶薩壽命有量此菩薩摩訶
薩當得無上正等菩提時來為僧無量此菩
薩摩訶薩當得無上正等菩提時來為僧有
量此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時有
菩薩僧此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提
時無菩薩僧此菩薩摩訶薩專備利他行此
菩薩摩訶薩無備自利行此菩薩摩訶薩有
難行苦行此菩薩摩訶薩無難行苦行此菩
薩摩訶薩為一生所繫此菩薩摩訶薩為多
生所繫此菩薩摩訶薩已任運後有此菩薩
摩訶薩未任運後有此菩薩摩訶薩已坐菩
提座此菩薩摩訶薩未坐菩提座此菩
薩摩訶薩無魔來撓此菩薩摩訶薩有魔來
撓舍利子是為菩薩摩訶薩得淨法眼
尒時舍利子復白佛言世尊諸菩薩摩訶
薩得淨佛眼佛告具壽舍利子言舍利子諸
菩薩摩訶薩菩提心無間入金剛喻定得一
切相智成就佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法等無量無
邊不可思議殊勝功德尒時成就無障無礙

菩薩摩訶薩菩提心無間入金剛喻定得一
切相智成就佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法等無量無
邊不可思議殊勝功德尒時成就無障無礙
解脫佛眼諸菩薩摩訶薩由得如是清淨佛
眼超過一切聲聞獨覺智慧境界無所不見
無所不聞無所不覺無所不識於一切法見
一切相舍利子是為菩薩摩訶薩得淨佛眼
舍利子諸菩薩摩訶薩要得無上正等菩提
乃得如是清淨佛眼
舍利子若菩薩摩訶薩欲得如是清淨五眼
當勤備習布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多何以故舍利子如是六種波羅蜜多
攝攝一切清淨善法謂聲聞善法獨覺善法
菩薩善法如來善法舍利子若正問言何法
能攝一切善法應正答言甚深般若波羅蜜
多何以故舍利子甚深般若波羅蜜多是諸
善法生母養母能生能養布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多及五眼等無量無邊
不可思議殊勝功德故舍利子若菩薩摩訶薩
欲得如是清淨五眼當學般若波羅蜜多舍
利子若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提當
學如是清淨五眼舍利子若菩薩摩訶薩修
學如是清淨五眼定得無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第八

不可思議勝功德故舍利子若菩薩摩訶薩
欲得如是清淨五眼當學般若波羅蜜多舍
利子若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提當
學如是清淨五眼舍利子若菩薩摩訶薩欲
學如是清淨五眼定得無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第八

是菩薩摩訶薩於此所刼中定得無上正等菩
提復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波
羅蜜多雖已得四靜慮四無量四無色定已
得四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支已修空無相無願解脫門已修
八解脫八勝處九次第定十遍處已備布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多已備一
切陀羅尼門三摩地門已備菩薩摩訶薩地
已修五眼六神通已備佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
已修無忘失法恒住捨性已備一切智道相
智一切相智而於聖諦現未通達舍利子當
知是菩薩摩訶薩一生所繫復次舍利子有
菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多遊諸世界從一佛國至一佛
國嚴淨佛土安立有情於無上覺舍利子是
菩薩摩訶薩要經無量無數大劫乃證无上
正等菩提復次舍利子有菩薩摩訶薩安住
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常
勤精進饒益有情口常不說引無義語身意

善薩摩訶薩要經無量無數大劫乃證无上
正等菩提復次舍利子有菩薩摩訶薩安住
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常
勤精進饒益有情口常不說引無義語身意
不起引無義業復次舍利子有菩薩摩訶薩
備行六種波羅蜜多常勤精進饒益有情從
一佛國至一佛國斷諸有情三惡趣道方便
安立善趣道中

復次舍利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅
蜜多而以布施波羅蜜多常為上首勇猛備
習施諸有情一切樂具常無辭悋
須食與食須飲與飲須乘與乘須衣
華香與華香須瓔珞與瓔珞須房舍與
須床榻與床榻須卧具與卧具須燈明
明須財藏與財藏須珍寶與珍寶須伎
伎樂須侍衛與侍衛隨其所須種種資具歡
喜施與令無所乏施已勸備三菩提道復次
舍利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多
而以淨戒波羅蜜多常為上首勇猛備習具
身語意清淨律儀勸諸有情亦令備習如是
律儀令速圓滿復次舍利子有菩薩摩訶薩
雖住六種波羅蜜多而以安忍波羅蜜多常
為上首勇猛備習遠離一切忿恚等心勸諸
有情亦令備習如是安忍令速圓滿復次舍
利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多而
以精進波羅蜜多常為上首勇猛備習具足

為上首勇猛備習遠離一切忿恚等心勸諸
有情亦令備習如是安忍令速圓滿復次舍
利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多而
以精進波羅蜜多常為上首勇猛備習具足
備行一切善法勸諸有情亦令備習如是精
進令速圓滿復次舍利子有菩薩摩訶薩雖
住六種波羅蜜多而以靜慮波羅蜜多常為
上首勇猛備習具備一切勝奢摩他勸諸有
情亦令備習如是勝定令速圓滿復次舍利
子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多而以
般若波羅蜜多常為上首勇猛備習具備一
切毗鉢舍那勸諸有情亦令備習如是勝慧
令速圓滿
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多方便善巧化身如佛遍入地獄傍生鬼界
若人若天隨其類音為說正法令獲殊勝利
益安樂復次舍利子有菩薩摩訶薩安住
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多化
身如佛遍至十方殑伽沙等諸佛世界為諸
有情宣說正法供養恭敬尊重讚歎諸佛世
尊於諸佛所聽聞正法嚴淨佛土周覽十方
殊勝佛土微妙淨相而便自起殊勝嚴淨
淨佛土於中安處一生所繫諸大菩薩令速
證得所求無上正等菩提復次舍利子有菩
薩摩訶薩備行布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多具三十二大丈夫相八十隨好
圓滿住嚴淨佛土猛利殊勝淨佛土見者無

證得所求無上正等菩提復次舍利子有菩
薩摩訶薩備行布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多具三十二大丈夫相八十隨好
圓滿莊嚴諸根猛利衆勝清淨衆生見者無
不愛敬起清淨心因斯勸導隨其根欲令漸
證得三乘涅槃如是舍利子善薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多應學清淨身語意業復
次舍利子有菩薩摩訶薩備行布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多雖得諸根最勝明
利而不恃此自重輕他復次舍利子有菩薩
摩訶薩從初發心乃至未得不退轉地恒住
施戒波羅蜜多於一切時不墮惡趣復次舍
利子有菩薩摩訶薩從初發心乃至未得不
退轉地常不捨離十善業道復次舍利子有
菩薩摩訶薩安住施戒波羅蜜多作轉輪王
戍試七寶以法教化不以非法安立有情於
十善道亦以財寶施諸貧乏復次舍利子有
菩薩摩訶薩安住施戒波羅蜜多受多百千
轉輪王報值遇無量百千諸佛供養恭敬尊
重讚歎無空過者復次舍利子有菩薩摩訶
薩安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多常爲耶見者實有情作法照明亦持此
明常以自照乃至無上正等菩提此法照明
曾不捨離舍利子是菩薩摩訶薩由此因緣
於諸佛法常得現起是故舍利子諸菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多於身語意三有罪

明常以自照乃至無上正等菩提此法照明
曾不捨離舍利子是菩薩摩訶薩由此因緣
於諸佛法常得現起是故舍利子諸菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多於身語意三有罪
業無容暫起
尒時舍利子白佛言世尊云何名爲諸菩薩
摩訶薩有罪身業有罪語業有罪意業佛
告具壽舍利子言舍利子若菩薩摩訶薩作如
是念此是身我由此故而起身業此是語我
由此故而起語業此是意我由此故而起意
業舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩有罪身
業有罪語業有罪意業又舍利子諸菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多不得身及身業不
得語及語業不得意及意業又舍利子若菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多得身語意及
彼業者便起慳貪犯戒忿恚懈怠散亂惡慧
之心若起此心不名善薩摩訶薩是故舍利
子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多生此
念者無有是處又舍利子諸菩薩摩訶薩備
行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
起身語三種麁重無有是處何以故舍利
子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多能淨
一切身麁重故能淨一切語麁重故能淨一切
意麁重故尒時舍利子白佛言世尊云何菩
薩摩訶薩能淨身語意三種麁重佛告具壽
舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩備行六
種波羅蜜多不得身及身麁重不得語及語

意業重故尒時舍利子白佛言世尊云何善
薩摩訶薩能淨身語意三種業重佛告具壽
舍利子言舍利子諸善薩摩訶薩備行六
種波羅蜜多不得身及身業重不得語及語
業重不得意及意業重如是舍利子諸善薩
摩訶薩備行六種波羅蜜多能淨身語意三
種業重又舍利子若善薩摩訶薩從初發心
常樂受持十善業道不起聲聞心不起獨覺
心於諸有情恒起悲心欲拔其苦恒起慈心
欲與其樂舍利子我亦說如是善薩摩訶薩
能淨身語意三種業重利樂有情心力勝故
復次舍利子有善薩摩訶薩備行布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨善提道尒
時舍利子白佛言世尊云何名為善薩摩訶
薩善提道佛告具壽舍利子言舍利子諸善
薩摩訶薩備行六種波羅蜜多不得身業及
身業重不得語業及語業重不得意業及意
業重不得布施波羅蜜多不得淨戒波羅蜜
多不得安忍波羅蜜多不得精進波羅蜜多
不得靜慮波羅蜜多不得般若波羅蜜多不
得聲聞不得獨覺不得善薩不得如來舍利
子是名善薩摩訶薩善提道何以故以善提
道於一切法皆不得故
復次舍利子有善薩摩訶薩備行布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多趣善提道無
能制者尒時舍利子白佛言世尊何緣善薩

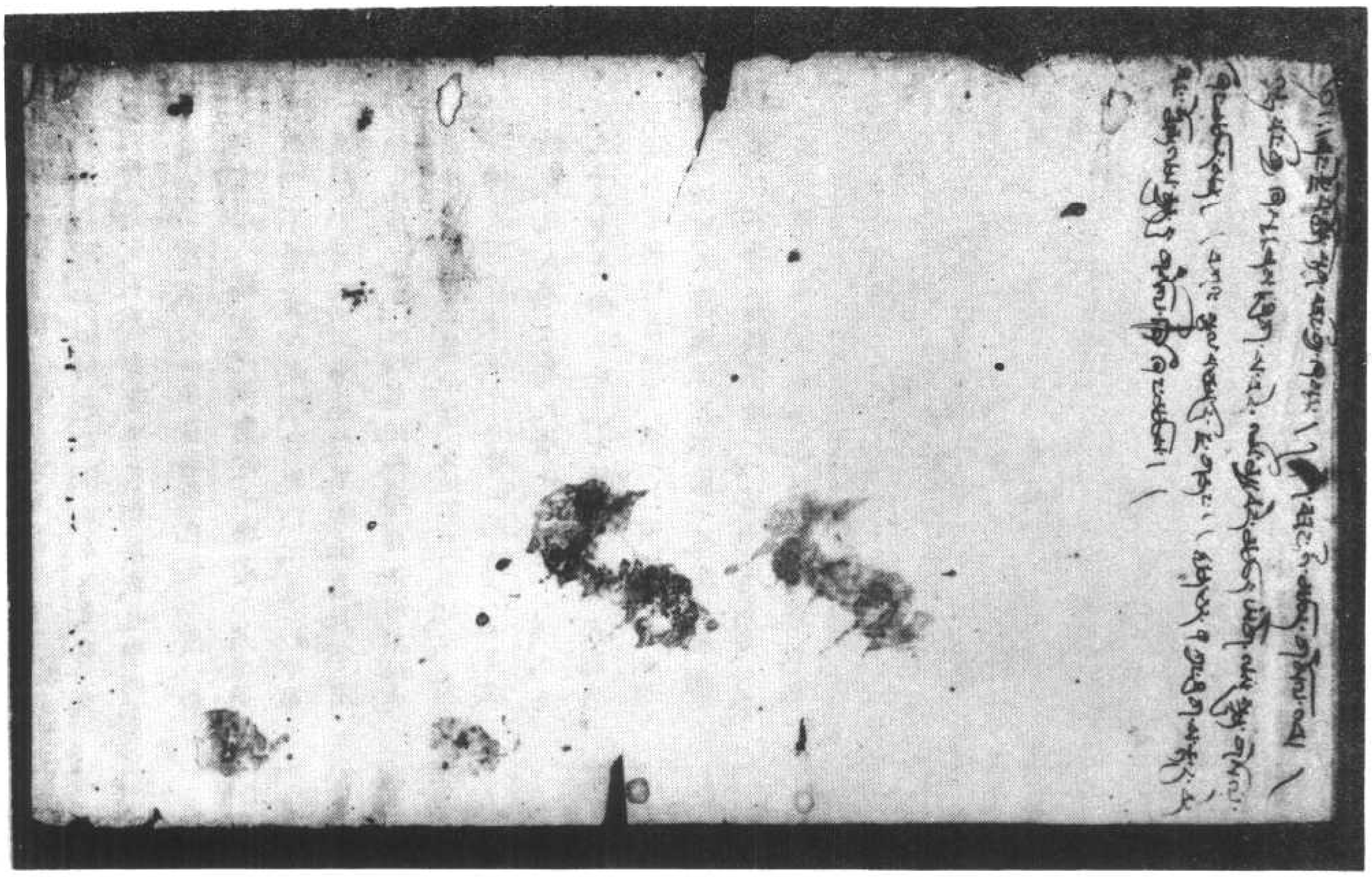
(53)

陀水舍利子有善薩摩訶薩備行布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多趣善提道無
能制者尒時舍利子白佛言世尊何緣善薩
摩訶薩備行六種波羅蜜多趣善提道無能
制者佛告具壽舍利子言舍利子諸善薩摩
訶薩備行六種波羅蜜多時不著色不著受
想行識不著眼處不著耳鼻舌身意處不
著色處不著聲香味觸法處不著眼界不著
耳鼻舌身意界不著色界不著聲香味觸法
界不著眼識界不著耳鼻舌身意識界不著
眼觸不著耳鼻舌身意觸不著眼觸為緣所
生諸受不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
不著地界不著水火風空識界不著因緣不
著等無間緣所緣緣增上緣及緣所生法不
著無明不著行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱不著布施波羅蜜多不著
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不著內
空不著外空內外空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空不著真如不著法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界不著四念
住不著四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支不著苦聖諦不著集滅道聖諦不
著四靜慮不著四無量四無色定不著八解
脫不著八勝處九次第定十遍處不著空解

(54)

法空法住實際虛空界不思議界不著四念
住不著四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支不著苦聖諦不著集滅道聖諦不
著四靜慮不著四無量四無色定不著八解
脫不著八勝處九次第定十遍處不著空解
脫門不著無相無願解脫門不著一切陀羅
尼門不著一切三摩地門不著極喜地不著
離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠
行地不動地善慧地法雲地不著五眼不著
六神通不著佛十力不著四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不著
三十二大士相不著八十隨好不著無忘失
法不著恒住捨性不著一切智不著道相智
一切相智不著預流果不著一來不還阿羅
漢果獨覺菩提不著一切菩薩摩訶薩行不
著諸佛無上正等菩提舍利子由是緣故諸

香與華香須摩那與鬘瓔珞須摩合與摩合須末
末與末末須卧具與卧具須燈明與燈明須
財穀與財穀須弥寶與弥寶須妓樂與妓樂
須侍衛與侍衛隨其所須種種資具歡喜
施與令無所乏施已勸修三菩提道復次舍利子
菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多而以淨戒波
羅蜜多常為上首勇猛修習具身語意清
淨律儀勸諸有情亦令備習如是律儀令速
圓滿復次舍利子有菩薩摩訶薩雖住六種
波羅蜜多而以安忍波羅蜜多常為上首勇猛
修習遠離一切瞋恚等心勸諸有情亦令備習
如是安忍令速圓滿復次舍利子有菩薩摩
訶薩雖住六種波羅蜜多而以精進波羅蜜
多常為上首勇猛修習具足修行一切善法
勸諸有情亦令備習如是精進令速圓滿復
次舍利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜
多而以靜慮波羅蜜多常為上首勇猛修習具
備一切勝奢摩他勸諸有情亦令備習如是
勝定令速圓滿復次舍利子有菩薩摩訶薩
雖住六種波羅蜜多而以般若波羅蜜多常
為上首勇猛備習具備一切明鉢合那勸諸
有情亦令備習如是慧令速圓滿
復次舍利子有菩薩摩訶薩能行般若波羅
蜜多方便善巧化身如是遍入地獄傍生鬼
界若人若天隨其類音為說正法令獲殊勝
利益安樂復次舍利子有菩薩摩訶薩安住
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多化
身如佛遍至十方殑伽沙等諸佛世界為諸



北二〇二六號　背　　西　　西域文四行

▼北二〇二七號（來八十五）　大般若波羅蜜多經卷第八初分轉生品第四之二

種嚴重又舍利子若菩薩摩訶薩從初發心
常樂受持十善業道不起貪瞋心不起獨覺
心於諸有情恒起慈心欲拔其苦恒起慈心
欲與其樂舍利子我亦說如是菩薩摩訶薩
能淨身語意三種嚴重利樂有情心力勝故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨菩提道舍
時舍利子白佛言世尊云何名為菩薩摩訶
薩菩提道佛告具壽舍利子言舍利子諸菩
薩摩訶薩備行六種波羅蜜多不得身業及
身嚴重不得語業及語嚴重不得意業及意
嚴重不得布施波羅蜜多不得淨戒波羅蜜
多不得安忍波羅蜜多不得精進波羅蜜多
不得靜慮波羅蜜多不得般若波羅蜜多不
得聲聞不得獨覺不得菩薩不得如來舍利
子是名菩薩摩訶薩菩提道何以故以菩提
道於一切法皆不得故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多趣菩提道无
餘制者命時舍利子白佛言世尊何緣菩薩
摩訶薩備行六種波羅蜜多趣菩提道无餘
制者佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩
訶薩備行六種波羅蜜多時不著色不著受
想行識不著眼處不著耳鼻舌身意處不著

摩訶薩備行六種波羅蜜多趣菩提道无餘
制者佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩
訶薩備行六種波羅蜜多時不著色不著受
想行識不著眼處不著耳鼻舌身意處不著

※ 色處不著聲香味觸法處不著眼界不著耳
鼻舌身意界不著色界不著聲香味觸法界
不著眼識界不著耳鼻舌身意識界不著眼
觸不著耳鼻舌身意觸不著眼觸為緣所生
諸受不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不
著地界不著水火風空識界不著因緣不著
等无間緣所緣緣增上緣及從緣所生法不
著无明不著行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱不著布施波羅蜜多不著
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不著內
空不著外空內外空空空大空勝義空有為
空无為空畢竟空无際空散空无變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空无為
性空自性空无性自性空不著真如不著法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界不著四念
住不著四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支不著苦聖諦不著集滅道聖諦不
著四靜慮不著四无量四无色定不著八解
脫不著八勝處九次第定十遍處不著空解
脫門不著无相无願解脫門不著一切陀羅
尼門不著一切三摩地門不著菩薩摩訶薩

大乘[illegible]經卷[illegible]佛世界一切如來應正等覺
普聞彼佛所說正法善見彼會一切聲聞菩
薩僧等亦見彼土清淨功德莊嚴之相會利
子是菩薩摩訶薩成此智故不起世界想不
起如來想不起正法想不起菩薩想不起聲
聞想不起獨覺想不起自想不起他想不起
佛土想又舍利子諸菩薩摩訶薩由此智故
雖行布施波羅蜜多而不得布施波羅蜜多
雖行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多而
不得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩由此智故雖住內空而不得內
空雖住外空內外空空大空勝義空有為
空无為空畢竟空无際空散空无變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空无
性空自性空无性自性空而不得外空乃至
无性自性空諸菩薩摩訶薩由此智故雖住
真如而不得真如雖住法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界而不得法界乃至不思議界
諸菩薩摩訶薩由此智故雖住四念住而不
得四念住雖住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支而不得四正斷乃至八聖
道支諸菩薩摩訶薩由此智故雖住苦聖諦
而不得苦聖諦雖住集滅道聖諦而不得集
滅道聖諦諸菩薩摩訶薩由此智故雖住四
靜慮而不得四靜慮雖住四无量四无色定

而不得苦聖諦雖住集滅道聖諦而不得集
滅道聖諦諸菩薩摩訶薩由此智故雖住四
靜慮而不得四靜慮雖住四无量四无色定
而不得四无量四无色定諸菩薩摩訶薩由
此智故雖住八解脫而不得八解脫雖住八
勝處九次第定十遍處而不得八勝處九次
第定十遍處諸菩薩摩訶薩由此智故雖住
空解脫門而不得空解脫門雖住无相无願
解脫門而不得无相无願解脫門諸菩薩摩
訶薩由此智故雖住一切陀羅尼門而不得
一切陀羅尼門雖住一切三摩地門而不得
一切三摩地門諸菩薩摩訶薩由此智故雖
住無喜地而不得無喜地雖住極難勝地
地焰慧地無難勝地現前地遠行地不動地
善慧地法雲地而不得離垢地乃至法雲地
諸菩薩摩訶薩由此智故雖住五眼而不得
五眼雖住六神通而不得六神通諸菩薩摩
訶薩由此智故雖住佛十力而不得佛十力
雖住四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法而不得四无所畏乃至十
八佛不共法諸菩薩摩訶薩由此智故雖住
三十二大士相而不得三十二大士相雖住
八十隨好而不得八十隨好諸菩薩摩訶薩
由此智故雖住佛土而不得佛土雖住種性
雖住極喜地而不得極喜地諸菩薩
摩訶薩由此智故雖住一切智而不得一切智

八十隨好而不得八十隨好菩薩摩訶薩
由此智故雖備无忘失法而不得无忘失法
雖備恒住捨性而不得恒住捨性諸菩薩
摩訶薩由此智故雖備一切智而不得一切智
雖備道相智一切相智而不得道相智一切
相智諸菩薩摩訶薩由此智故雖備一切菩
薩摩訶薩行而不得一切菩薩摩訶薩行
雖備諸佛无上正等菩提而不得諸佛无上正
等菩提舍利子是名菩薩摩訶薩所成勝智
諸菩薩摩訶薩由成此智遠能圓滿一切佛
法雖能圓滿一切佛法而於諸法无執无取
以一切法自性空故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多得淨五眼何
等為五所謂肉眼天眼慧眼法眼佛眼尒時
舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得淨
肉眼佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩
訶薩得淨肉眼明了能見百踰繕那有菩薩
摩訶薩得淨肉眼明了能見二百踰繕那有
菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見三百踰繕
那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見四百
五百六百乃至千踰繕那有菩薩摩訶薩得
淨肉眼明了能見一贍部洲有菩薩摩訶薩
得淨肉眼明了能見二大洲界有菩薩摩訶
薩得淨肉眼明了能見三大洲界有菩薩摩
訶薩得淨肉眼明了能見四大洲界有菩薩

淨肉眼明了能見一贍部洲有菩薩摩訶
薩得淨肉眼明了能見二大洲界有菩薩摩訶
薩得淨肉眼明了能見三大洲界有菩薩摩
訶薩得淨肉眼明了能見四大洲界有菩薩
摩訶薩得淨肉眼明了能見小千世界有菩
薩摩訶薩得淨肉眼明了能見中千世界有
菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見大千世界
舍利子是為菩薩摩訶薩得淨肉眼
尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩得淨天眼佛告具壽舍利子言舍利子諸
菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切四大王衆
天天眼所見亦如實知能見一切三十三天
夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天天
眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼
能見一切梵衆天天眼所見亦如實知能見
一切梵輔天梵會天大梵天天眼所見亦如
實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切光
天天眼所見亦如實知能見一切少光天天
無量光天無光淨天天眼所見亦如實知諸菩
薩摩訶薩得淨天眼能見一切淨天天眼所
見亦如實知能見一切少淨天无量淨天遍
淨天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得
淨天眼能見一切廣天天眼所見亦如實知
能見一切少廣天无量廣天廣果天天眼所
見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見
一切无雲福生天天眼所見亦如實知諸菩

淨天眼能見一切廣天天眼所見亦如實知
能見一切少廣天无量廣天廣果天天眼所
見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見
一切无想有情天天眼所見亦如實知諸菩
薩摩訶薩得淨天眼能見一切无繫天天眼
所見亦如實知能見一切无熱天善現天善
見天色究竟天天眼所見亦如實知舍利子
有菩薩摩訶薩天眼所見一切四大王衆天
乃至色究竟天所得天眼皆不能見亦不能
知舍利子諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見十
方殑伽沙等諸世界中諸有情類无此生彼
亦如實知舍利子是為菩薩摩訶薩得淨
天眼
尒時舍利子復白佛言世尊至何菩薩摩訶
薩得淨慧眼佛告具壽舍利子言舍利子諸
菩薩摩訶薩得淨慧眼不見有法若有為若
无為不見有法若有漏若无漏不見有法若
世間若出世間不見有法若有罪若无罪不
見有法若雜染若清淨不見有法若有色若
无色不見有法若有對若无對不見有法若
過去若未來若現在不見有法若欲界繫若
色界繫若无色界繫不見有法若善若不善
若无記不見有法若見所斷若備所斷若非
所斷不見有法若學若无學若非學非无學
乃至一切法若自性若差別都无所見舍利
子是菩薩摩訶薩得淨慧眼於一切法非見

所斷不見有法若學若无學若非學非无學
乃至一切法若自性若差別都无所見舍利
子是菩薩摩訶薩得淨慧眼於一切法非見
非不見非聞非不聞非覺非不覺非識非不
識舍利子是為菩薩摩訶薩得淨慧眼
尒時舍利子復白佛言世尊至何菩薩摩訶
薩得淨法眼佛告具壽舍利子言舍利子諸
菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知補特伽羅
種種差別謂如實知此是隨信行此是隨法
行此是无相行此住堅此住无相此住无願
又如實知此由空解脫門起五根由五根起
无間定由无間定起解脫智見由解脫智見
永斷三結得預流果菩薩迦邪見惡禁取疑是
謂三結復由初得備道薄欲貪瞋得一來果
復由上品備道盡欲貪瞋得不還果復由增
上備道盡五順上分結得阿羅漢果色貪无
色貪无明慢掉舉是謂五順上分結又如實
知此由无相解脫門起五根由五根起无間
定由无間定起解脫智見由解脫智見永斷
三結得預流果復由初得備道薄欲貪瞋得
一來果復由上品備道盡欲貪瞋得不還果
復由增上備道盡五順上分結得阿羅漢果
又如實知此由无願解脫門起五根由五根
起无間定由无間定起解脫智見由解脫智
見永斷三結得預流果復由初得備道薄欲
貪瞋得一來果復由上品備道盡欲貪瞋得

又如實知此由无顛解脫門起五根由五根
起无間定由无間定起解脫智見由解脫智
見永斷三結得預流果復由初得備道薄欲
貪瞋得一來果復由上品備道盡欲貪瞋得
不還果復由增上備道盡五順上分結得阿
羅漢果又如實知此由空无相解脫門起五
根由五根起无間定由无間定起解脫智見
由解脫智見永斷三結得預流果復由初得
備道薄欲貪瞋得一來果復由上品備道盡
欲貪瞋得不還果復由增上備道盡五順上
分結得阿羅漢果又如實知此由空无顛解
脫門起五根由五根起无間定由无間定起
解脫智見由解脫智見永斷三結得預流果
復由初得備道薄欲貪瞋得一來果復由上
品備道盡欲貪瞋得不還果復由增上備道
盡五順上分結得阿羅漢果又如實知此由
无相无願解脫門起五根由五根起无間定
由无間定起解脫智見由解脫智見永斷三
結得預流果復由初得備道薄欲貪瞋得一
來果復由上品備道盡欲貪瞋得不還果復
由增上備道盡五順上分結得阿羅漢果又
如實知此由空无相无願解脫門起五根由
五根起无間定由无間定起解脫智見由解
脫智見永斷三結得預流果復由初得備道
薄欲貪瞋得一來果復由上品備道盡欲
貪瞋得不還果復由增上備道盡五順上分結

五根起无間定由无間定起解脫智見由解
脫智見永斷三結得預流果復由初得備道
薄欲貪瞋得一來果復由上品備道盡欲
貪瞋得不還果復由增上備道盡五順上分結得阿
羅漢果舍利子是為菩薩摩訶薩得淨法眼
法眼復次舍利子諸菩薩摩訶薩得淨法眼
能如實知如是一類補特伽羅由空无相无
願解脫門起五根由五根起无間定由无間
定起解脫智見能如實知所有
集法皆是滅法由知此故得除五根斷諸煩
惱展轉證得獨覺菩提舍利子是為菩薩摩
訶薩得淨法眼
復次舍利子諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如
實知此菩薩摩訶薩從初發心備行布施波
羅蜜多備行淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多成就信根精進根及方便善巧故恩受
身增長善法是菩薩摩訶薩或生剎帝利大
族或生婆羅門大族或生長者大族或生
居士大族或生四大王衆天或生三十三天或
生夜摩天或生覩史多天或生樂變化天或
生他化自在天住如是處成熟有情隨諸有
情心所愛樂能施種種上妙樂具亦能施淨
種種佛土亦以種種上妙供具供養恭敬
尊重讚歎諸佛世尊不墮聲聞獨覺等地乃
至无上正等菩提終不退轉舍利子是為菩
薩摩訶薩得淨法眼復次舍利子諸菩薩摩

種種佛土亦以種種上妙供具供養恭敬
尊重讚歎請佛世尊不隨聲聞獨覺等乃
至无上正等菩提終不退轉舍利子是為菩
薩摩訶薩得淨法眼復次舍利子諸菩薩摩
訶薩得淨法眼能如實知此菩薩摩訶薩於
无上正等菩提已得受記此菩薩摩訶薩於无
上正等菩提正得受記此菩薩摩訶薩於无
上正等菩提當得受記此菩薩摩訶薩於无
上正等菩提得不退轉此菩薩摩訶薩於无
上正等菩提猶可退轉此菩薩摩訶薩已住
不退轉地此菩薩摩訶薩未住不退轉地此
菩薩摩訶薩神通已圓滿此菩薩摩訶薩神
通未圓滿此菩薩摩訶薩神通已圓滿故能
往十方殑伽沙等諸佛世界供養恭敬尊重
讚歎一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩
衆此菩薩摩訶薩神通未圓滿故不能往十
方殑伽沙等諸佛世界供養恭敬尊重讚歎
一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆此
菩薩摩訶薩已得神通此菩薩摩訶薩未得
神通此菩薩摩訶薩已得无生法忍此菩薩
摩訶薩未得无生法忍此菩薩摩訶薩已得
殊勝根此菩薩摩訶薩未得殊勝根此菩薩
摩訶薩已嚴淨佛土此菩薩摩訶薩未嚴
淨佛土此菩薩摩訶薩已成熟有情此菩薩
摩訶薩未成熟有情此菩薩摩訶薩已得大
願此菩薩摩訶薩未得大願此菩薩摩訶薩

摩訶薩已嚴淨佛土此菩薩摩訶薩未嚴
淨佛土此菩薩摩訶薩已成熟有情此菩薩
摩訶薩未成熟有情此菩薩摩訶薩已得大
願此菩薩摩訶薩未得大願此菩薩摩訶薩
已得諸佛共所稱譽此菩薩摩訶薩未得諸
佛共所稱譽此菩薩摩訶薩已親近諸佛此菩
薩摩訶薩未親近諸佛此菩薩摩訶薩壽命
无量此菩薩摩訶薩壽命有量此菩薩摩訶
薩當得无上正等菩提時苾芻僧无量此菩
薩摩訶薩當得无上正等菩提時苾芻僧有
量此菩薩摩訶薩當得无上正等菩提時有
菩薩僧此菩薩摩訶薩當得无上正等菩提
時无菩薩僧此菩薩摩訶薩專備利他行此
菩薩摩訶薩兼備自利行此菩薩摩訶薩有
難行苦行此菩薩摩訶薩无難行苦行此菩
薩摩訶薩為一生所繫此菩薩摩訶薩為多
生所繫此菩薩摩訶薩已住最後有此菩薩
摩訶薩未住最後有此菩薩摩訶薩已坐妙
菩提座此菩薩摩訶薩未坐妙菩提座此菩
薩摩訶薩无魔未燒此菩薩摩訶薩有魔
未燒舍利子是為菩薩摩訶薩得淨法眼
命時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩得淨佛眼佛告具壽舍利子言舍利子諸
菩薩摩訶薩菩提心无間入金剛喻定得一
切智成就佛十力四无所畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法等无量无

薩得淨佛眼佛告具壽舍利子言舍利子諸
菩薩摩訶薩菩提心无閒入金剛喻定得一
切相智成就佛十力四无所畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法等无量无
邊不可思議殊勝功德余時成就无障无礙
解脫佛眼諸菩薩摩訶薩由得如是清淨佛
眼超過一切聲聞獨覺智慧境界无所不見
无所不聞无所不覺无所不識於一切法見
一切相舍利子是為菩薩摩訶薩得淨佛眼
舍利子諸菩薩摩訶薩要得无上正等菩提
乃得如是清淨佛眼
舍利子若菩薩摩訶薩欲得如是清淨五眼
當勤備習布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多何以故舍利子如是六種波羅蜜多
攝攝一切清淨善法謂聲聞善法獨覺善
法菩薩善法如來善法舍利子若正閒言何法
能攝一切善法應正答言善深般若波羅蜜
多何以故舍利子甚深般若波羅蜜多是諸
善法生母養母能生能養布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多及五眼等无量无邊
不可思議殊勝功德故舍利子若菩薩摩訶薩
欲得如是清淨五眼當學般若波羅蜜多
舍利子若菩薩摩訶薩欲得无上正等菩提
當學如是清淨五眼舍利子若菩薩摩訶薩
能學如是清淨五眼定得无上正等菩提

311

善法生母養母能生能養布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多及五眼等无量无邊
不可思議殊勝功德故舍利子若菩薩摩訶薩
欲得如是清淨五眼當學般若波羅蜜多
舍利子若菩薩摩訶薩欲得无上正等菩提
當學如是清淨五眼舍利子若菩薩摩訶薩
能學如是清淨五眼定得无上正等菩提

大般若波羅蜜經卷第八

312

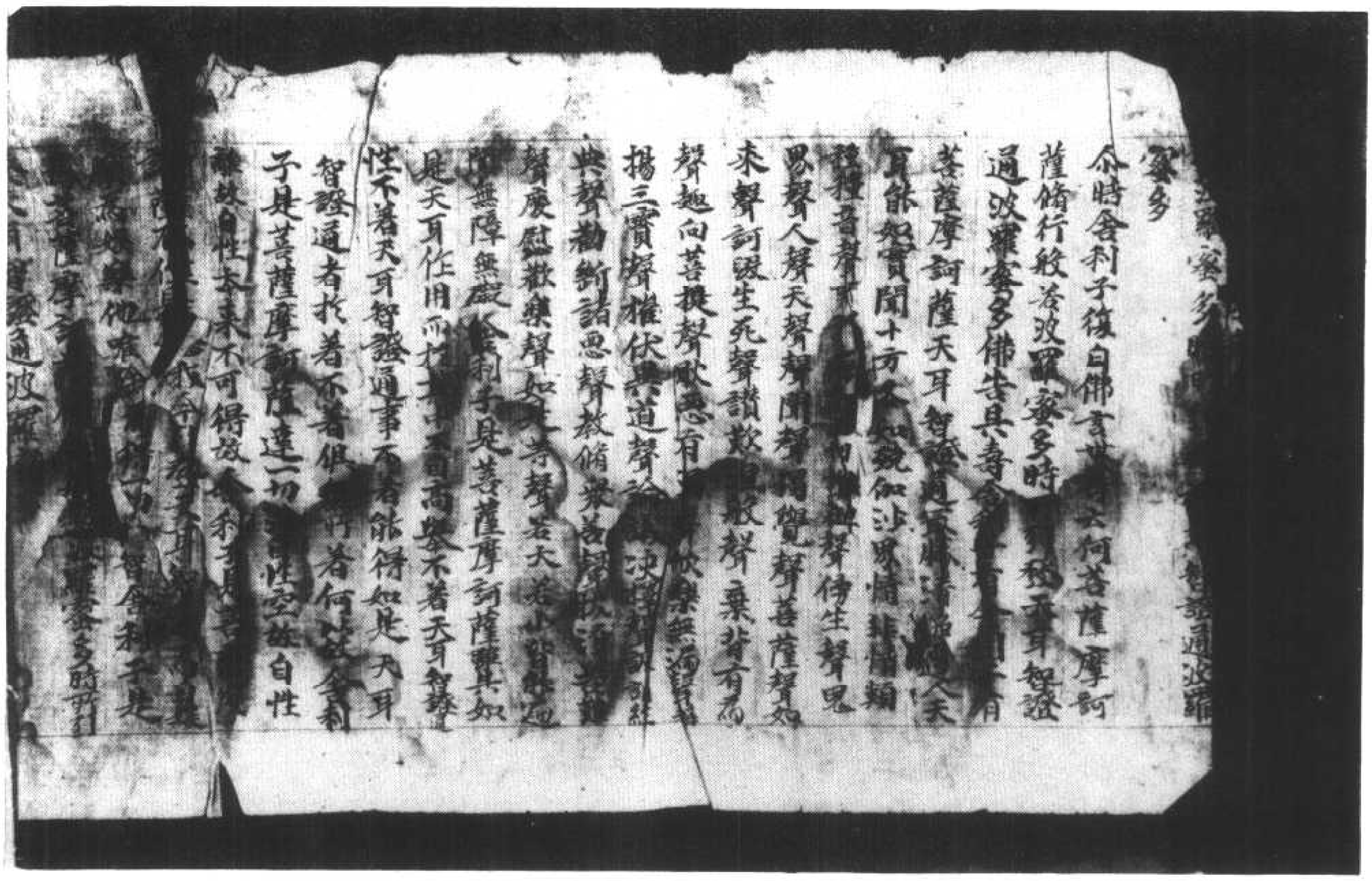
諸善薩摩訶薩由此智故雖備四念住而不
得四念住雖備四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支而不得四正斷乃至八聖
道支諸善薩摩訶薩由此智故雖住菩提
而不得菩提雖住集滅道聖諦而不得集
滅道聖諦諸善薩摩訶薩由此智故雖備四
靜慮而不得四靜慮雖備四無量四無色定
而不得四無量四無色定諸善薩摩訶薩由
此智故雖備八解脫而不得八解脫雖備八
勝處九次第定十遍處而不得八勝處九次
第定十遍處諸善薩摩訶薩由此智故雖備
空解脫門而不得空解脫門雖備無相無願
解脫門而不得無相無願解脫門諸善薩摩
訶薩由此智故雖備一切陀羅尼門而不得
一切陀羅尼門雖備一切三摩地門而不得
一切三摩地門諸善薩摩訶薩由此智故雖
修極喜地而不得極喜地雖修離垢地發光
地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地
善慧地法雲地而不得離垢地乃至法雲地
諸善薩摩訶薩由此智故雖修五眼而不得
五眼雖修六神通而不得六神通諸善薩摩
訶薩由此智故雖修佛十力而不得佛十力
雖備四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法而不得四無所畏乃至十

諸善薩摩訶薩由此智故雖修五眼而不得
五眼雖修六神通而不得六神通諸善薩摩
訶薩由此智故雖修佛十力而不得佛十力
雖備四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法而不得四無所畏乃至十
八佛不共法諸善薩摩訶薩由此智故雖備
三十二大士相而不得三十二大士相雖備
八十隨好而不得八十隨好諸善薩摩訶薩
由此智故雖修無忘失法而不得無忘失法
雖備恒住捨性而不得恒住捨性諸善薩摩
訶薩由此智故雖備一切智而不得一切智
雖備道相智一切相智而不得道相智一切相
智諸善薩摩訶薩由此智故雖備一切菩薩
摩訶薩行而不得一切菩薩摩訶薩行雖備
諸佛無上正等菩提而不得諸佛無上正等
菩提舍利子是名善薩摩訶薩所成勝智
諸善薩摩訶薩由成此智速能圓滿一切佛
法雖能圓滿一切佛法而於諸法無執無取
以一切法自性空故

復次舍利子有善薩摩訶薩備行布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多得淨五眼何
等為五所謂肉眼天眼慧眼法眼佛眼舍時
舍利子白佛言世尊云何善薩摩訶薩得淨
肉眼佛告具壽舍利子言舍利子有善薩摩
訶薩得淨肉眼明了能見百踰繕那有善薩
摩訶薩得淨肉眼明了能見二百踰繕那有

肉眼佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩
訶薩得淨肉眼明了能見百踰繕那有菩薩
摩訶薩得淨肉眼明了能見二百踰繕那有
菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見三百踰繕
那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見四百
五百六百乃至千踰繕那有菩薩摩訶薩得
淨肉眼明了能見一贍部洲有菩薩摩訶薩
得淨肉眼明了能見二大洲界有菩薩摩訶
薩得淨肉眼明了能見三大洲界有菩薩
摩訶薩得淨肉眼明了能見四大洲界有菩薩
摩訶薩得淨肉眼明了能見小千世界有菩薩
摩訶薩得淨肉眼明了能見中千世界有菩
薩摩訶薩得淨肉眼明了能見大千世界舍
利子是為菩薩摩訶薩得淨肉眼
尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩得淨天眼佛告具壽舍利子言舍利子諸
菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切四大王衆
天天眼所見亦如實知能見一切三十三天夜
摩天覩史多天樂變化天他化自在天天眼
所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能
見一切梵衆天天眼所見亦如實知能見一切
梵輔天梵會天大梵天天眼所見亦如實
知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切光
天天眼所見亦如實知能見一切少光天無量
光天無光淨天天眼所見亦如實知諸菩
薩摩訶薩得淨天眼能見一切淨天天眼所
見亦如實知能見一切少淨天無量淨天遍

知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切光
天天眼所見亦如實知能見一切少光天無量
光天無光淨天天眼所見亦如實知諸菩
薩摩訶薩得淨天眼能見一切淨天天眼所
見亦如實知能見一切少淨天無量淨天遍
淨天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩
得淨天眼能見一切廣天天眼所見亦如實知
能見一切少廣天無量廣天廣果天天眼所
見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見
一切無想有情天天眼所見亦如實知諸菩
薩摩訶薩得淨天眼能見一切無繁天天眼
所見亦如實知能見一切無熱天善現天善
見天色究竟天天眼所見亦如實知舍利子
有菩薩摩訶薩天眼所見一切四大王衆天
乃至色究竟天所得天眼皆不能見亦不能
知舍利子諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見
十方殑伽沙等諸世界中諸有情類死此生
彼亦如實知舍利子是為菩薩摩訶薩得淨
天眼
尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶



24

北二〇二九號（珍三十五）　大般若波羅蜜多經卷第九初分轉生品第四之三

44

實知不離心若心如實知不定心若不定心
如實知不定心若離心無實知離心若
不離心知實知不離心若離心知實
知有漏心若无漏心若有量
心如實知有量心若无量心如實知无量心
若有上心如實知有上心若无上心如實知
无上心舍利子是菩薩摩訶薩雖其如是
他心智用而於其中不自高舉不著他心智證
通性不著他心智證通事不著餘得如是他
心智證通者於若不著不著行以故舍
利子是菩薩摩訶薩通一切法自性空故自
性無故自性本來不可得故摩訶薩是菩薩
摩訶薩不住是念令我得他心智通為自
娛樂為娛樂他雜除為得一切智智舍利子
是為菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
所行發他心智證通波羅蜜多時
舍利子復白佛言世尊菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多時云何發宿住隨念智
證通波羅蜜多時所行般若波羅蜜多
佛告舍利子有菩薩摩訶薩宿住隨念智證
通波羅蜜多佛告舍利子言舍利子
若菩薩摩訶薩宿住隨念智證通無礙如實
知一切宿住事或復隨念一月二月百日
千日多百千日諸宿住事或復隨念一月十
月百月千月多千月諸宿住事或復隨念
一歲十歲百歲千歲多百千歲諸宿住事或

明百月千月多千月諸宿住事或復隨念
一歲十歲百歲千歲多百千歲諸宿住事或
復隨念一劫十劫百劫千劫多百千劫乃至
无量无數百千俱胝那庾多劫諸宿住事
或復隨念前際所有諸宿住事如是時如
是處如是名如是姓如是類如是食如是
住如是壽限如是長壽如是受樂如是受苦
如是從彼來生此間從此間沒往生彼處如
是如是如是名如是姓如是種如是
住事皆能隨念舍利是菩薩摩訶薩雖其
如是宿住智用而於其中不自高舉不著宿
住隨念智證通性不著宿住隨念智證通
事不著餘得宿住隨念智證通者於若
俱无所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩通
一切法自性空故自性無故自性本來不可行
故舍利子是菩薩摩訶薩不住是念我行
發宿住智通為自娛樂為娛樂他雜除為得
一切智智舍利子是為菩薩摩訶薩備行般
若波羅蜜多時所行發宿住隨念智證通波
羅蜜多
舍利子復白佛言世尊菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多時云何發天眼智證
通波羅蜜多佛告舍利子有
菩薩摩訶薩天眼智證通無礙如實見
諸天人等見十方各如恒河沙等諸佛世界
種種色像皆悉能見諸有情類死時生時妙

菩薩摩訶薩天眼智證通所勝清淨過人天
眼能如實見十方各如殑伽沙界諸有情類死時生時妙
種種色像所謂善見諸有情類死時生時妙
色麁色若勝若劣善趣惡趣諸如是等種種
色像因此復智證有情類隨業力用受生差
別如是有情成就身妙行成就語妙行成就
意妙行讚毀賢聖因緣身壞命終當墮惡趣或生
界善趣或生天上或生人中受諸妙樂如是有
情成就身惡行成就語惡行成就意惡行誹
謗賢聖邪見因緣身壞命終當墮惡趣或生
地獄或生生傍或生鬼界或生閻魔王界
有情類中受諸劇苦如是有情種種業受果
差別皆如實知舍利子是菩薩摩訶薩
其如是天眼住用而於其中不自高舉不著天
眼智證通性不著天眼智證通事不著能行
如是天眼智證通者於著不著俱无所著何
以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性
空故自性離故自性不來不可得故舍利子
是菩薩摩訶薩不住是念我舍利子我天眼
智通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切智
智舍利子是為菩薩摩訶薩備行般若波
羅蜜多時引發天眼智證通波羅蜜多
尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多時所引發天眼
通波羅蜜多佛告具壽舍利子有

尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多時所引發漏盡智
證通波羅蜜多佛告具壽舍利子有
菩薩摩訶薩漏盡智證通能如實知十方
各如殑伽沙界一切有情若已若他漏盡不
盡此通依金剛喻定斷諸障習方得圓滿
得不退轉菩薩地時於一切漏亦名為盡事
竟不起現前故菩薩雖得此漏盡通不復習
用及稱覺地唯起無上正等菩提不復希求
餘義利故舍利子是菩薩摩訶薩與此相應
漏盡智所於其中不自高舉不著漏盡智
證通性不著漏盡智證通事不著能得如是
漏盡智證通者於著不著俱無所著何以故
舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故
自性離故自性不來不可得故舍利子
是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
所引發漏盡智證通波羅蜜多如是舍利
子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
能圓滿清淨六神通波羅蜜多此六神通攝
一切智一切相智
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住神通波羅蜜多厭離一切智一
切相智通無畏等覺不起惡心故獲

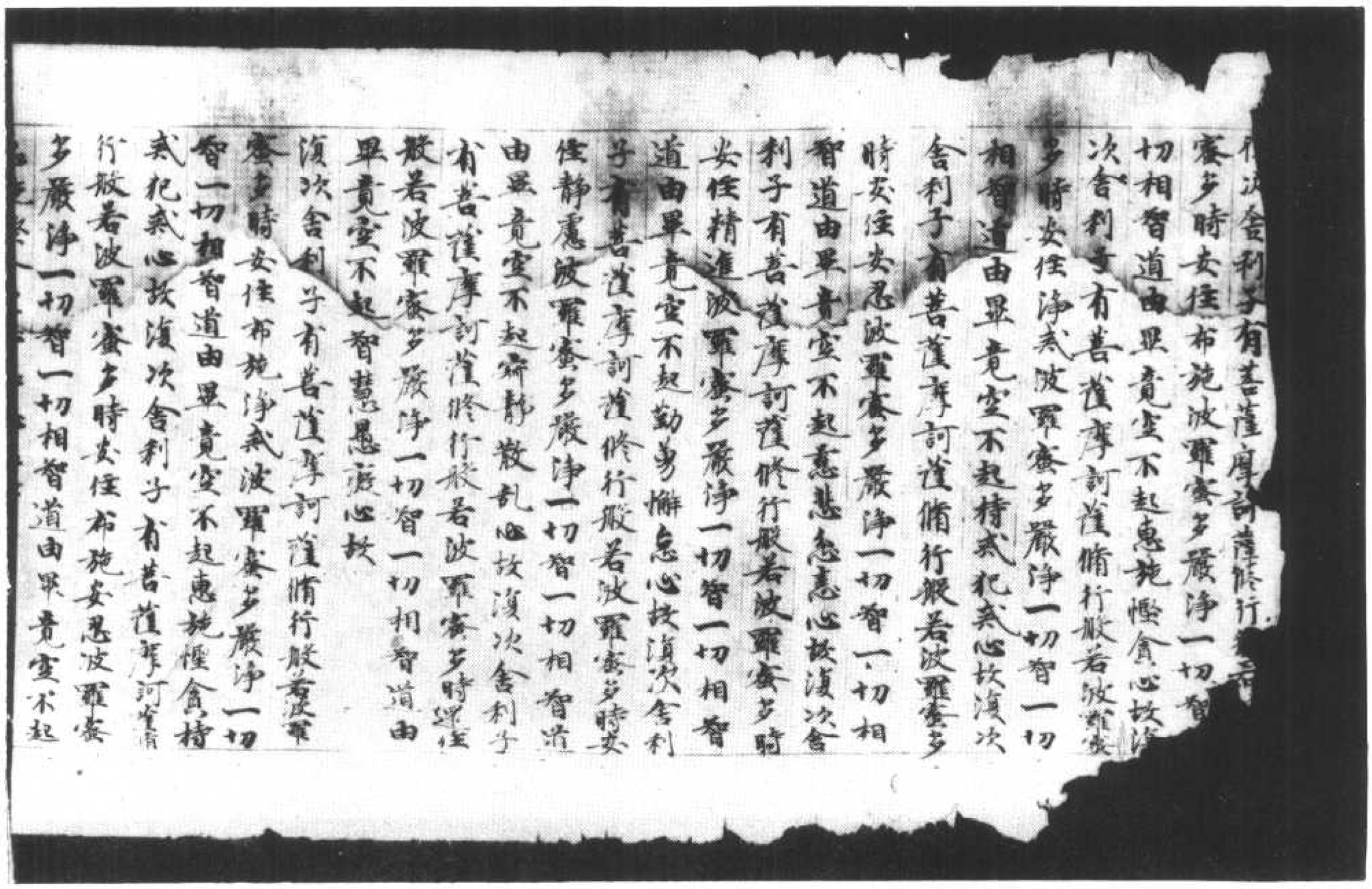
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施波羅蜜多嚴淨一切智一
切相智道由畢竟空不起悋貪心故復
次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜
多時安住布施慳貪心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜
多時安住忍波羅蜜多嚴淨一切智一切相
智道由畢竟空不起惡心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時安住精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相
智道由畢竟空不起懈怠心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
安住靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相
智道由畢竟空不起亂心故復次舍利
子有菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
安住般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智
道由畢竟空不起癡心故復次舍利
子有菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜
多時安住布施淨戒安忍波羅蜜
智一切相智道由畢竟空不起悋貪持
戒犯戒心故復次舍利子有菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時安住布施慳貪持
戒犯戒心故復次舍利子有菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多時安住布施安住波羅蜜

蜜多時安住布施安住淨戒安忍波羅蜜多嚴淨一切
智一切相智道由畢竟空不起悋貪持
戒犯戒心故復次舍利子有菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多時安住布施安住淨戒安忍
多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起
悋貪慳悋悲念恚心故復次舍利子有菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時安住布施
精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由
畢竟空不起懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若
波羅蜜多時安住布施靜慮波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起亂心故復次舍利
子有菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
安住布施般若波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟
空不起悋貪持戒犯戒悲念恚心故復次舍利
子有菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
安住淨戒精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相
智道由畢竟空不起懈怠心
故復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波
羅蜜多時安住淨戒靜慮波羅蜜多嚴淨
一切智一切相智道由畢竟空不起亂心
故復次舍利子有菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍

波羅蜜多時安住靜慮般若波羅蜜多嚴淨
一切智一切相智道由畢竟空不起染著寂靜
微亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不
起持戒犯戒靜慮惡慧故復次舍利子有
菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時安住安
忍精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道
由畢竟空不起惱害懈怠故復
次舍利子有菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時安住靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智
一切相智道由畢竟空不起惡慧故復
次舍利子有菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時安住方便善巧般若波羅蜜多嚴淨
一切智一切相智道由畢竟空不起
惡慧故復次舍利子有菩薩摩訶薩脩行般若

波羅蜜多時安住靜慮般若波羅蜜多嚴淨
一切智一切相智道由畢竟空不起染著寂
靜微亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不
起犯戒持戒惡慧故復次舍利子有
菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時安住精
進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由
畢竟空不起懈怠惱害惡慧故復次舍利子
有菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時安
住靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切
相智道由畢竟空不起惡慧故復次舍
利子有菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
安住方便善巧般若波羅蜜多嚴淨一切智一

▼北二〇三〇二號（藏七十八）　大般若波羅蜜多經卷第九初分轉生品第四之三



智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪樓
式犯式心故須次舍利子有菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多時安住布施安忍波羅蜜
多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起
惠施慳貪惡惡悲惡惡心故須次舍利子有
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布
施精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由
畢竟空不起惠施慳貪勤勇懈怠心故須次
舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時安住布施靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一
切相智道由畢竟空不起惠施慳貪癡亂
亂心故須次舍利子有菩薩摩訶薩備行般
若波羅蜜多時安住布施般若波羅蜜多嚴
淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施
慳貪智慧愚癡心故須次舍利子有菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多時安住淨式安忍
波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟
空不起持式犯式惡惡悲惡惡心故須次舍利
子有菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時安
住淨式靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相
智道由畢竟空不起惠施慳貪癡亂
故須次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波
羅蜜多時安住淨式靜慮波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起持式犯式
亂靜散亂心故須次舍利子有菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多時安住淨式般若波羅

蜜多時安住淨式靜慮波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪樓
亂靜散亂心故須次舍利子有菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多時安住布施安忍波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起
惠施慳貪惡惡悲惡惡心故須次舍利子有
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布
施精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由
畢竟空不起惠施慳貪勤勇懈怠心故須次
舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時安住布施靜慮波羅蜜多嚴淨一切智
一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪癡
亂心故須次舍利子有菩薩摩訶薩備行
般若波羅蜜多時安住安忍般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠
施慳貪智慧愚癡心故須次舍利子有菩薩
摩訶薩備行般若波羅蜜多時安住精進靜
慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起惠施慳貪癡亂
利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
安住精進般若波羅蜜多嚴淨一切智
相智道由畢竟空不起惠施慳貪癡亂
心故須次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若
波羅蜜多時安住靜慮般若波羅蜜多嚴淨
一切智一切相智道由畢竟空不起惠施
亂智慧愚癡心故
須次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅

69

波羅蜜多時安住靜慮般若波羅蜜多嚴淨
一切智一切相智道由畢竟空不起齊靜散
乱智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒安忍波羅蜜多嚴淨
一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳
貪持戒犯戒慈悲忿恚心故復次舍利子有
菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時安住布
施淨戒精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相
智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒勤
勇懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩備行
般若波羅蜜多時安住布施淨戒靜慮波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不
起惠施慳貪持戒犯戒齊靜散乱心故復次
舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時安住布施淨戒般若波羅蜜多嚴淨一切智
一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒
犯戒智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多時安住布施安忍
精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由
畢竟空不起惠施慳貪慈悲忿恚勤勇懈
怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般
若波羅蜜多時安住布施安忍靜慮波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠
施慳貪慈悲忿恚齊靜散乱心故復次舍利
子有菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時安

嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠
施慳貪慈悲忿恚齊靜散乱心故復次舍利
子有菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時安
住布施安忍般若波羅蜜多嚴淨一切智一
切相智道由畢竟空不起惠施慳貪慈悲忿
恚智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多時安住布施精進靜
慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起惠施慳貪勤勇懈怠齊靜散乱
故復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波
羅蜜多時安住布施精進般若波羅蜜多
淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳
貪勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有
菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時安住布
施靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相
智道由畢竟空不起惠施慳貪齊靜散乱智
慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍精進波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不
起持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠心故復次
舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時安住淨戒安忍靜慮波羅蜜多嚴淨一切
智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈
悲忿恚齊靜散乱心故復次舍利子有菩薩
摩訶薩備行般若波羅蜜多時安住淨戒安
忍般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道

悉念恚癡靜散亂心故復次舍利子有菩薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時安住淨戒安
忍般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道
由畢竟空不起持戒犯戒慈悲念恚癡靜
散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多時安住淨戒精進靜慮般若波羅蜜
多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起
持戒犯戒懈怠靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時安住淨戒靜慮
安住淨戒精進般若波羅蜜多嚴淨一切智
一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒懈怠
靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時安住淨戒靜慮
般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由
畢竟空不起持戒犯戒靜散亂智慧愚癡
心故復次舍利子有菩薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時安住淨戒安忍般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由　畢竟空不起恚
悲念恚勤勇懈怠靜散亂心故復次舍利
子有菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
安住安忍精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨
一切智一切相智道由畢竟空不起恚悲
念恚勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利
子有菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時安
住安忍靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智
一切相智道由畢竟空不起恚悲念恚
勤勇懈怠靜散亂智慧愚癡心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩脩行般若波

薩脩行般若波羅蜜多時安住安忍靜慮般
若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起恚悲念恚勤勇懈怠智慧愚癡
心故復次舍利子有菩薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多時安住精進靜慮般若波羅蜜多嚴
淨一切智一切相智道由畢竟空不起勤勇
懈怠靜散亂智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒安忍精進般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起恚
施慳貪持戒犯戒靜慮般若波羅蜜多
復次舍利子有菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒安忍靜慮般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起恚
施慳貪持戒犯戒悲念恚勤勇懈怠智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒安忍精進般若波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起恚
施慳貪持戒犯戒靜慮勤勇懈怠智慧愚癡心故

復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒精進般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起悋
施慳貪持戒犯戒勤勇懈怠智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒靜慮般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起悋
施慳貪持戒犯戒懈怠智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起悋
施慳貪慧悪惡念惠勤勇懈怠懈靜散乱心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒安忍靜慮般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起悋
施慳貪慧悪惡念惠懈靜散乱智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒安忍精進般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起悋
施慳貪勤勇懈怠懈靜散乱智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起悋
戒犯戒慧悪惡念惠勤勇懈怠懈靜散乱心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起悋
施慳貪持戒犯戒慧悪惡念惠懈靜散乱心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起悋
戒犯戒慧悪惡念惠勤勇懈怠懈靜散乱心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起悋
戒犯戒慧悪惡念惠勤勇懈怠智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起悋
戒犯戒慧悪惡念惠勤勇懈怠懈靜散乱心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起悋
戒犯戒慧悪惡念惠勤勇懈怠智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起悋
戒犯戒慧悪惡念惠勤勇懈怠懈靜散乱心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起悋
戒犯戒慧悪惡念惠勤勇懈怠智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒意
怨恚勤勇懈怠智慧愚癡心故須次舍利子
有菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時安住
布施淨戒精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
持戒犯戒勤勇懈怠智慧愚癡心故須次舍利子
心於須次舍利子有菩薩摩訶薩備行般若波
羅蜜多時安住布施淨戒忍精進靜慮般若波
羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空
不起惠施慳貪惡戒忍恚勤勇懈怠智慧
散乱智慧愚癡心故須次舍利子有菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多時安住淨戒忍精
進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相
智道由畢竟空不起惠施慳貪惡戒忍恚勤
勇懈怠智慧愚癡心故須次舍利子有菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多時安住布施淨戒忍精
進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相
智道由畢竟空不起惠施慳貪惡戒忍恚勤
勇懈怠智慧愚癡心故須次舍利
子有菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時安
住布施淨戒忍精進靜慮般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠
施慳貪惡戒忍恚勤勇懈怠智慧愚癡心故
如是舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時安住六種波羅蜜多嚴淨一切智一
切相智道由畢竟空无去來故无布施无慳
貪唯假施設故无淨戒无犯戒唯假施設故
无忍恚无怨恚唯假施設故无精進无懈怠
唯假施設故无靜慮无散乱唯假施設故

切相智道由畢竟空无去來故无布施无慳
貪唯假施設故无淨戒无犯戒唯假施設故
无忍恚无怨恚唯假施設故无精進无懈怠
唯假施設故无靜慮无散乱唯假施設故无
般若无愚癡唯假施設故是菩薩摩訶薩不
著趣入不著不趣入不著已度不著非已度
不著布施不著慳貪不著淨戒不著犯戒不
著安忍不著怨恚不著精進不著懈怠不著
靜慮不著散乱不著般若不著愚癡舍利子
是菩薩摩訶薩當於尒時亦不著布施著不
著慳貪者不著淨戒者不著犯戒者不著安
忍者不著怨恚者不著精進者不著懈怠者
不著靜慮者不著散乱者不著般若者不著
愚癡者舍利子是菩薩摩訶薩當於尒時於
著不著亦無所著何以故舍利子是菩薩摩
訶薩達一切法畢竟空故舍利子是菩薩摩
訶薩當於尒時不著毀謗不著讚歎不著損
害不著饒益不著輕慢不著恭敬何以故舍
利子是菩薩摩訶薩達一切法畢竟不生无
生法中无有毀謗讚歎法故无有損害饒益
法故无有輕慢恭敬法故舍利子是菩薩摩
訶薩當於尒時不著毀謗者不著讚歎者不
著損害者不著饒益者不著輕慢者不著恭
敬者何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切
法皆尒性空本性空中无有毀謗讚歎者故
无有損害饒益者故无有輕慢恭敬者故舍
利子是菩薩摩訶薩當於尒時於著不著亦

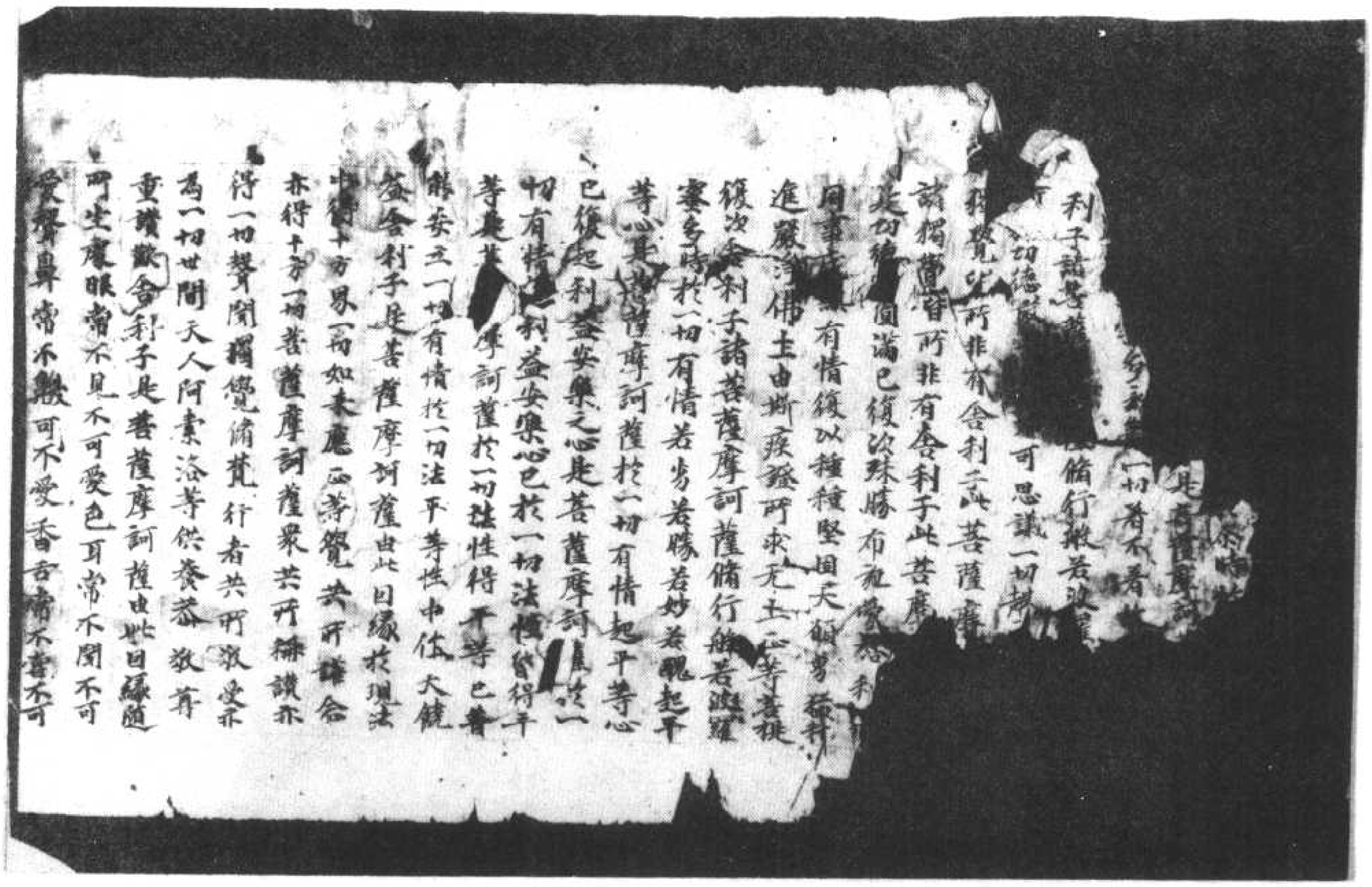
歎者何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切
法皆不住空不住空中无有毀罵讚歎者故
无有損害饒益者故无有輕慢恭敬者故舍
利子是菩薩摩訶薩當於尒時於著不著亦
无所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多永斷一切著不著故如是舍
利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
所獲功德實上實妙不可思議一切聲聞及
諸獨覺皆所非有舍利子此菩薩摩訶薩如
是功德既圓滿已復以殊勝布施愛語利行
同事成熟有情復以種種堅固大願勇猛
精進嚴淨佛土由斯疾證阿耨多羅三藐三
菩提次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時於一切有情若劣若勝若妙若麤如
來等心是菩薩摩訶薩於一切有情起平等
心已復起利益安樂之心是菩薩摩訶薩於
一切有情起利益安樂心已於一切法住皆
得平等是菩薩摩訶薩於一切法住得平等
已普修安立一切有情於一切法平等住中
作大饒益舍利子是菩薩摩訶薩由此因
緣於現法中得十方累一切如來應正等覺共
所讚念亦得十方一切菩薩摩訶薩衆共所
稱讚亦得一切聲聞獨覺備梵行者共所歎
愛亦為一切世間天人阿素洛等供養恭敬
尊重讚歎舍利子是菩薩摩訶薩此因緣
隨所生處眼常不見不可愛色耳常不聞不
可愛聲鼻常不齅不可愛香舌常不嘗不可愛
味身常不覺不可愛觸意常不取不可愛
法舍利子是菩薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多永斷一切著不著故如是舍
利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
所獲功德實上實妙不可思議一切聲聞及
諸獨覺皆所非有舍利子此菩薩摩訶薩如
是功德既圓滿已復以殊勝布施愛語利行
同事成熟有情復以種種堅固大願勇猛
精進嚴淨佛土由斯疾證阿耨多羅三藐三
菩提次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時於一切有情若劣若勝若妙若麤如
來等心是菩薩摩訶薩於一切有情起平等
心已復起利益安樂之心是菩薩摩訶薩於
一切有情起利益安樂心已於一切法住皆
得平等是菩薩摩訶薩於一切法住得平等
已普修安立一切有情於一切法平等住中
作大饒益舍利子是菩薩摩訶薩由此因
緣於現法中得十方累一切如來應正等覺共
所讚念亦得十方一切菩薩摩訶薩共所
稱讚亦得一切聲聞獨覺備梵行者共所歎
愛亦為一切世間天人阿素洛等供養恭敬
尊重讚歎舍利子是菩薩摩訶薩此因緣
隨所生處眼常不見不可愛色耳常不聞不
可愛聲鼻常不齅不可愛香舌常不嘗不可愛

味身常不覺不可愛觸意常不取不可愛
法舍利子是菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時於一切聲聞及獨覺所作善根
德轉增轉勝乃至无上正等菩提常无退轉
當佛說是甚深般若波羅蜜多勝功德時會
中无量大苾蒭衆從座而起各持種種新淨
上服奉獻世尊奉已皆發阿耨多羅三藐三
菩提心尒時世尊即便微笑從面門出種種
色光時阿難陀即從座起偏覆左肩右膝著
地合掌恭敬白言世尊何因何緣現此微笑
諸佛微笑非无因緣唯願世尊哀愍為說尒
時佛告阿難陀言此從座起光量苾蒭從是
已後六十一劫星喻劫中當得作佛皆同一
号謂大種相如來應正等覺明行圓滿善逝
世間解无上丈夫調御士天人師佛薄伽梵
[illegible]苾蒭從此後已當生東方不動佛國於
彼佛所勤備梵行尒時復有六百千諸天
子衆聞佛所說甚深般若波羅蜜多功德勝
利皆發无上正等覺心世尊記彼當於意氏
如來法中淨信出家勤修梵行意氏如來當
為授記當得无上正等菩提轉正法輪度无
量衆皆令證得常樂涅槃
尒時此間一切衆會以佛神力皆見十方各
千佛土諸佛世尊及彼衆會彼諸佛土功德

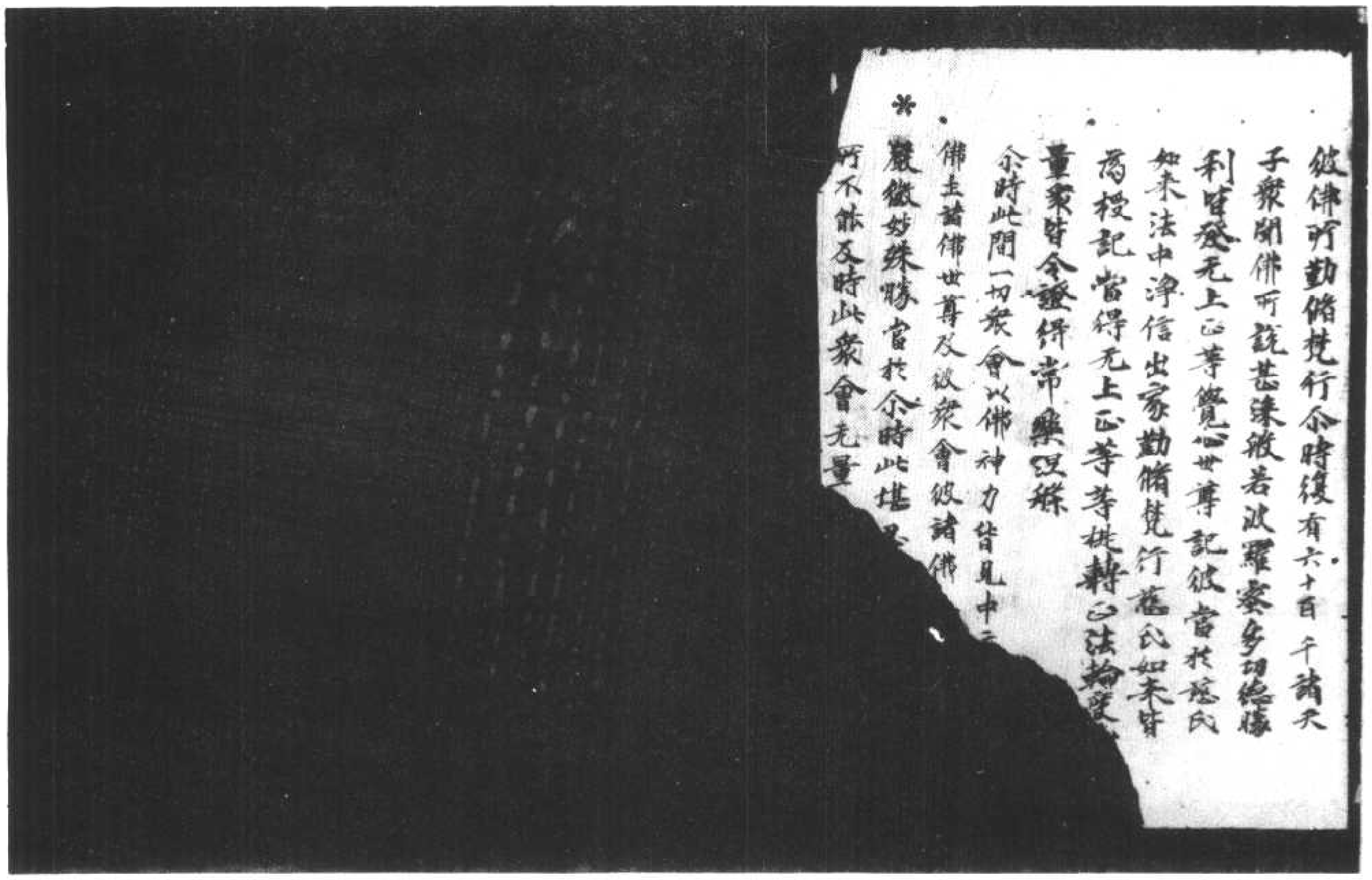
量衆皆令證得常樂涅槃

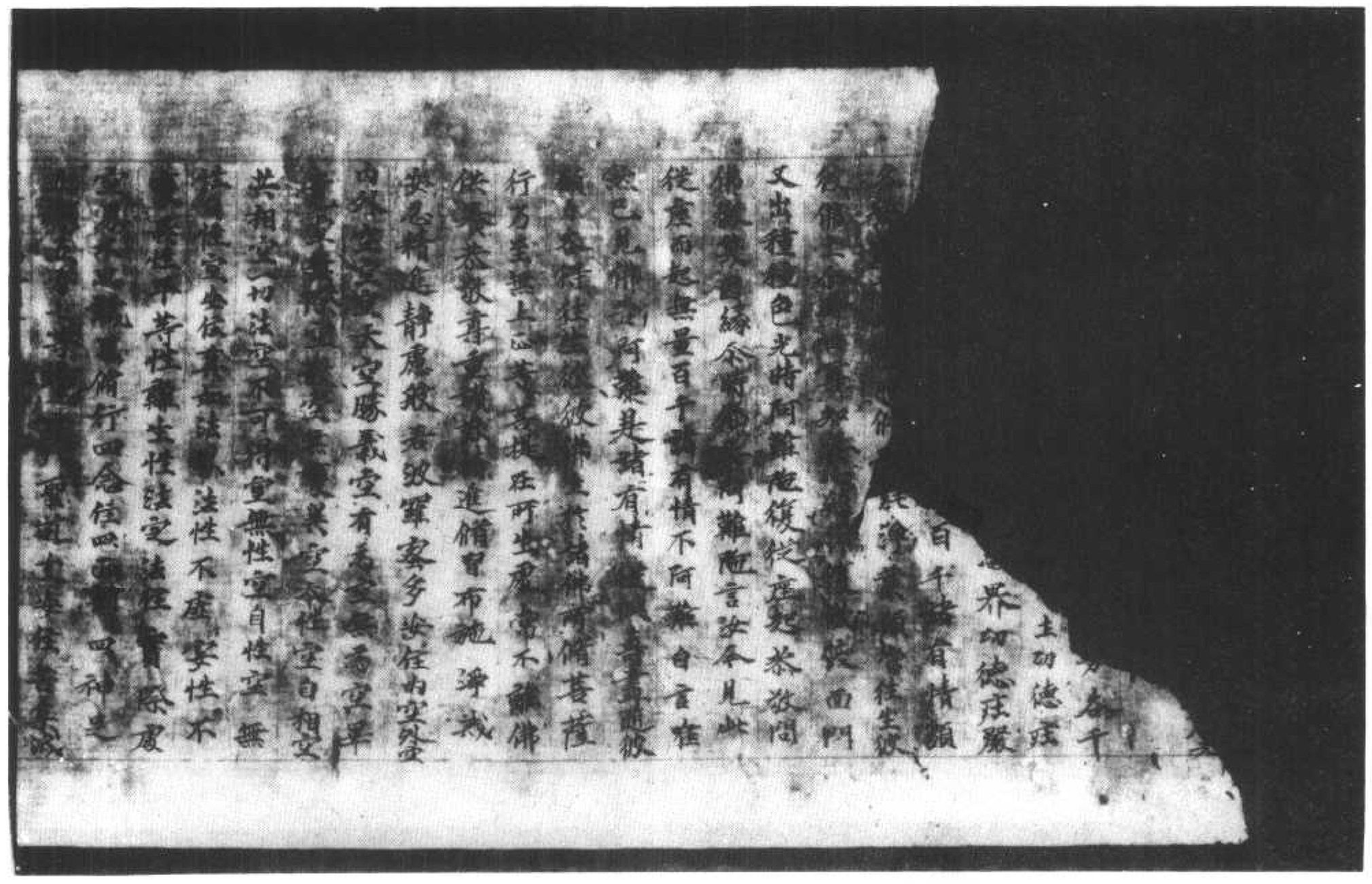
尒時此間一切衆會以佛神力皆見十方各千佛土諸佛世尊及彼衆會彼諸佛土功德莊嚴微妙殊勝亦於尒時此堪忍界功德莊嚴所不能及時此衆會見童百千諸有情類各發願言以我所修諸純淨業願當往生彼佛土尒時世尊知其心願即演微笑面門出種種色光時阿難陀演從座起恭敬問佛微笑因緣尒時佛告阿難陀言汝今見此從座而起見童百千諸有情不阿難白言唯然已見佛告阿難是諸有情從此壽盡隨彼願力各得往生彼彼佛土於諸佛所備菩薩行乃至見上正等菩提在所生處常不離佛供養恭敬尊重讚歎精勤備習布施波羅蜜忍精進靜慮般若波羅蜜多安住內空外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界備行四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支安住菩提滅道聖諦備行四靜慮四無量四無色定備行八解脫八勝處九次第定十遍處備行空無相無願解脫門備行一切陀羅尼門三摩地門備行菩薩摩訶薩地備行五眼六神通備

五根五力七等覺支八聖道支安住菩提滅道聖諦備行四靜慮四無量四無色定備行八解脫八勝處九次第定十遍處備行空無相無願解脫門備行一切陀羅尼門三摩地門備行菩薩摩訶薩地備行五眼六神通備行佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法備行無忘失法恒住捨性備行一切智道相智一切相智及餘菩薩摩訶薩行得圓滿已俱時成佛皆同一号謂莊嚴王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵

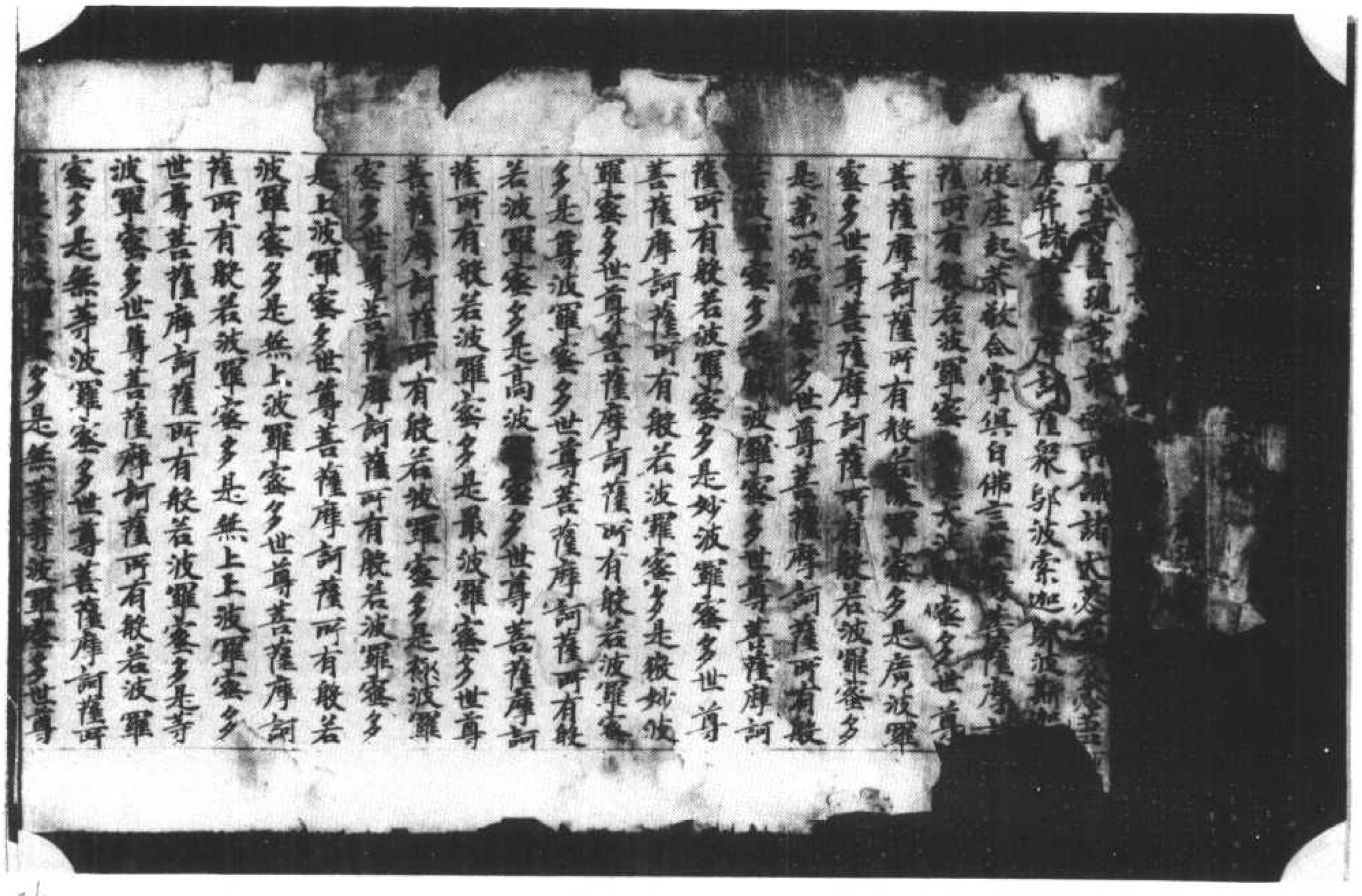


北二〇三一號（翔六十五）　大般若波羅蜜多經卷第九初分轉生品第四之三





▼北二〇三三號（光九十一）　大般若波羅蜜多經卷第十初分讚勝德品第五至初分現舌相品第六



薩所有般若波羅蜜多是無上上波羅蜜多
世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是等
波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅
蜜多是無等等波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所
有般若波羅蜜多是無等等波羅蜜多世尊

菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無待對
波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅
蜜多是如虛空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩
所有般若波羅蜜多是自相空波羅蜜多世
尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是共相
空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波
羅蜜多是一切法空波羅蜜多世尊菩薩摩
訶薩所有般若波羅蜜多是不可得空波羅
蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多
是無性空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有
般若波羅蜜多是自性空波羅蜜多是無性自性
空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波
羅蜜多是無變異空波羅蜜多世尊菩薩摩
訶薩所有般若波羅蜜多是無生波羅蜜多
世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無
滅波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波
羅蜜多是無染波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩
所有般若波羅蜜多是無淨波羅蜜多世尊
菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是寂靜波
羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜
多是遠離波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有
般若波羅蜜多是寂止波羅蜜多世尊菩薩

菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是寂靜波
羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜
多是遠離波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有
般若波羅蜜多是寂止波羅蜜多世尊菩薩
摩訶薩所有般若波羅蜜多是調伏波羅蜜
多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是
明呪波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若
波羅蜜多是誠諦波羅蜜多世尊菩薩摩訶
薩所有般若波羅蜜多是開發一切切德波
羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜
多是成就一切切德波羅蜜多世尊菩薩摩
訶薩所有般若波羅蜜多是能破一切波羅
蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多
是不可屈伏波羅蜜多
世尊備行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最
尊最勝最上最妙具大勢力能備行無等等
布施能圓滿無等等布施能具足無等等布
施波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊緣
勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無
上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多諸菩
薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能
備行無等等戒能圓滿無等等淨戒能具
足無等等淨戒波羅蜜多能得無等等自體
所謂無邊緣勝相好妙莊嚴身能證無等等
妙法所謂無上正等菩提世尊備行般若波
羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙
具大勢力能備行無等等安忍能圓滿無等等

所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等
妙法所謂無上正等菩提世尊備行般若波
羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙
具大勢力能備行無等等安忍能圓滿無等等
安忍能具足無等等安忍波羅蜜多能得
無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身
能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊
備行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最
勝最上最妙具大勢力能備行無等等精進
能具足無等等精進波羅蜜多能得無等
等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身
能證無等等妙法所謂無上正
等菩提世尊備行般若波羅蜜多諸菩薩摩
訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能備行
無等等靜慮能圓滿無等等靜慮能具足
無等等靜慮波羅蜜多能得無等等自體所謂
無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法
所謂無上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多
諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大
勢力能備行無等等般若能圓滿無等等般
若能具足無等等般若波羅蜜多能得無等
等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身
能證無等等妙法所謂無上正等菩提
世尊備行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最
尊最勝最上最妙具大勢力能安住無等等
內空外空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性

世尊備行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最
尊最勝最上最妙具大勢力能安住無等等
內空外空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空能圓滿無等等內空
乃至無性自性空能具足無等等內空乃至
無性自性空能得無等等自體所謂無邊殊
勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無
上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多諸菩
薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能
安住無等等真如法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界能圓滿無等等真如乃至不思議
界能具足無等等真如乃至不思議界能得
無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身
能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊
備行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最
勝最上最妙具大勢力能備行無等等四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支能圓滿無等等四念住乃至八聖道支
能具足無等等四念住乃至八聖道支能得
無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身
能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊
備行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最
勝最上最妙具大勢力能安住無等等苦集
滅道聖諦能圓滿無等等苦集滅道聖諦能
具足無等等苦滅道聖諦能得無等等自

備行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最
勝最上最妙具大勢力能令住無等等者集
滅道聖諦能圓滿無等等者集滅道聖諦能
具足無等等者滅道聖諦能得無等等自
體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等
等妙法所謂無上正等菩提世尊備行般若
波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最
妙具大勢力能備行無等等四靜慮四無量
四無色定能圓滿無等等四靜慮四無量四
無色定能具足無等等四靜慮四無量四
色定能得無等等自體所謂無邊殊勝相好
妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等
菩提世尊備行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶
薩最尊最勝最上最妙具大勢力能備行無
等等八解脫八勝處九次第定十遍處能圓
滿無等等八解脫八勝處九次第定十遍處
能具足無等等八解脫八勝處九次第定十
遍處能得無等等自體所謂無邊殊勝相好
妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等
菩提世尊備行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶
薩最尊最勝最上最妙具大勢力能備行無
等等空無相無願解脫門能圓滿無等等空
無相無願解脫門能具足無等等空無相無
願解脫門能得無等等自體所謂無邊殊勝
相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上
正等菩提世尊備行般若波羅蜜多諸菩薩
摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能備

無相無願解脫門能具足無等等空無相無
願解脫門能得無等等自體所謂無邊殊勝
相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上
正等菩提世尊備行般若波羅蜜多諸菩薩
摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能備
行無等等陀羅尼門三摩地門能圓滿無等
等陀羅尼門三摩地門能具足無等等陀羅
尼門三摩地門能得無等等自體所謂無邊
殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂
無上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力
能備行無等等菩薩摩訶薩地能圓滿無等
等菩薩摩訶薩地能具足無等等菩薩摩訶
薩地能得無等等自體所謂無邊殊勝相好
妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等
菩提世尊備行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶
薩最尊最勝最上最妙具大勢力能備行無
等等五眼六神通能圓滿無等等五眼六神
通能具足無等等五眼六神通能得無等等
自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無
等等妙法所謂無上正等菩提世尊備行般
若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上
最妙具大勢力能備行無等等佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法能圓滿無等等佛十力乃至十八佛
不共法能具足無等等佛十力乃至十八佛
不共法能得無等等自體所謂無邊殊勝相
好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正

所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法能圓滿無等等佛十力乃至十八佛
不共法能具足無等等佛十力乃至十八佛
不共法能得無等等自體所謂無邊殊勝相
好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正
等菩提世尊備行般若波羅蜜多諸菩薩摩
訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能備行
無等等無忘失法恒住捨性能周滿無等等
無忘失法恒住捨性能具足無等等無忘失
法恒住捨性能得無等等自體所謂無邊殊
勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無
上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多諸菩
薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能
備行無等等一切智道相智能圓
滿無等等一切智道相智一切相智能具足
無等等一切智道相智一切相智能得無等
等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證
無等等妙法所謂無上正等菩提
世尊如來亦由備行般若波羅蜜多能備行
安住圓滿具足種種功德故得無等等色得
無等等受想行識證無等等菩提轉無等等
法輪度脫無量諸有情類令獲殊勝利益安
樂過去未來現在諸佛亦於般若波羅蜜多
精勤備學種種功德皆悉圓滿已證無上正
等菩提當證無上正等菩提現證無上正等
菩提轉妙法輪度無量衆令獲殊勝利益安
樂是故世尊若菩薩摩訶薩欲於一切法度

精勤備學種種功德皆悉圓滿已證無上正
等菩提當證無上正等菩提現證無上正等
菩提轉妙法輪度無量衆令獲殊勝利益安
樂是故世尊若菩薩摩訶薩欲於一切法度
至彼岸者當學般若波羅蜜多世尊備行般
若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩一切世間若天
若人阿素洛等皆應供養恭敬尊重讚歎守
護令於般若波羅蜜多精進備行無障無礙
令時世尊告諸聲聞及諸菩薩摩訶薩等言
如是如是如汝所說備行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩一切世間若天若人阿素洛等
皆應供養恭敬尊重讚歎守護令於般若波
羅蜜多精進備行無障無礙何以故由此菩薩
摩訶薩故世間得有人天出現所謂剎帝
利大族婆羅門大族長者大族居士大族若
轉輪王若四大王衆天三十三天夜摩天覩
史多天樂變化天他化自在天若梵衆天梵
輔天梵會天大梵天若光天少光天無量光
天極光淨天若淨天少淨天無量淨天遍淨
天若廣天少廣天無量廣天廣果天若無想
有情天若無繁天無熱天善現天善見天色
究竟天若空無邊處天識無邊處天無所有
處天非想非非想處天出現於世由此菩薩
摩訶薩故得有預流一來不還阿羅漢獨覺
菩薩摩訶薩及諸如來應正等覺出現於世
由此菩薩摩訶薩故世間得有三寶出現與
諸有情作大饒益由此菩薩摩訶薩故當
得有種種資生樂具出現所謂飲食衣服卧

摩訶薩故得有預流一來不還阿羅漢辟支
佛菩薩摩訶薩及諸如來應正等覺出現於世
由此菩薩摩訶薩故世間得有三寶出現與
諸有情作大饒益由此菩薩摩訶薩故諸
得有種種資生樂具出現所謂飲食衣服卧
具房舍燈明赤栴檀真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚
金銀等寶出現於世以要言之一切世間人
天等樂及諸樂樂無不皆由如是菩薩摩訶
薩有所以者何是菩薩摩訶薩自正修行布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦教
他修行自正安住內空外空內外空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空亦
教他安住自安住真如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界亦教他安住自正修行四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支亦教他修行自正安住畫集滅道聖諦
亦教他安住自正修行四靜慮四無量四無
色定亦教他修行自正修行八解脫八勝處
九次第定十遍處亦教他修行自正修行空
無相無願解脫門亦教他修行自正修行淨
觀尼門三摩地門亦教他修行自正修行諸
菩薩地亦教他修行自正修行五眼六神通
亦教他修行自正修行佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法

羅尼門三摩地門亦教他修行自正修行諸
菩薩地亦教他修行自正修行五眼六神通
亦教他修行自正修行佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
亦教他修行自正修行無忘失法恒住捨性
亦教他修行自正修行一切智道相智一切
相智亦教他修行是故由此修行般若波羅
蜜多諸菩薩摩訶薩一切有情皆得殊勝利
益安樂

初分現瑞相品第六

尒時世尊現廣長舌相遍覆三千大千世界
復從舌相出無量無數種種色光普照十方
殑伽沙等諸佛世界是時東方殑伽沙等諸
佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩翹斯光
已各詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰神力
復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩
訶薩言善男子於此西方有佛世界名曰堪
忍佛号釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿
善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄
伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜
多現廣長舌相遍覆三千大千世界復從舌
相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙
等諸佛世界令所見光即是彼佛舌相所現
時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各
白佛言我等欲往堪忍世界覲礼供養釋迦牟
尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽受般若波羅蜜
多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告

時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各
白佛言我等欲往堪忍世界觀礼供養釋迦牟
尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽授菩提記
多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告
言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩
薩摩訶薩衆各礼佛足右繞七帀嚴持無量
寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華奏繫種種
上妙伎樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重
讚歎頂礼佛足却住一面
尒時南方殑伽沙等諸佛土中各有無量無
數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼恭
敬自言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞
時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子此是
北方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如
來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈
夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶
薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆
三千大千世界復從舌相出無量無數種種
色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令所見
光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞
是事已歡喜踊躍各自佛言我等欲往堪忍
世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶
薩衆并聽授菩提記多唯願世尊哀愍聽
許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往
一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛
足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔
珞金銀等華奏繫種種上妙伎樂經須臾間至

許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往
一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛
足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔
珞金銀等華奏繫種種上妙伎樂經須臾間至
此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却住
一面
尒時西方殑伽沙等諸佛土中各有無量無
數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼恭
敬自言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞
時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子此是
東方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如
來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈
夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶
薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆
三千大千世界復從舌相出無量無數種種
色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令所見
光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞
是事已歡喜踊躍各自佛言我等欲往堪忍
世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶
薩衆并聽授菩提記多唯願世尊哀愍聽
許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往
一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛
足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞
金銀等華奏繫種種上妙伎樂經須臾間至
此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却住
一面
尒時北方殑伽沙等諸佛土中各有無量無

此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却住
一面
尒時北方殑伽沙等諸佛土中各有無量無
數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼恭
敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞
時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子葉
南方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如
来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈
夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶
薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌徧覆
三千大千世界復從舌相出無量無數種種
色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令所見
光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞
是事已歡喜踊躍各自佛言我等欲往堪忍
世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩聞
菩薩衆并聽聞若波羅蜜多唯願世尊哀
許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往
一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛
足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋香鬘纓珞
金銀等華奏繫種種上妙伎樂經須臾間至
此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却住
一面
尒時東北方殑伽沙等諸佛土中各有無量
無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼
恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此
瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子
此西南方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟

無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼
恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此
瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子
此西南方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟
尼如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩
摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌
相遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數
種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令
所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶
薩聞是事已歡喜踊躍各自佛言我等欲往
堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩
摩訶薩衆并聽聞若波羅蜜多唯願世尊哀
愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝
意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各
礼佛足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋香
鬘纓珞金銀等華奏繫種種上妙伎樂經須臾
間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足
却住一面
尒時東南方殑伽沙等諸佛土中各有無量
無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼
恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此
瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於
此西北方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟
尼如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩
摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相

尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩
摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相
遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數
種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令
所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶
薩聞是事已歡喜踊躍各自佛言我等欲往
堪忍世界覲礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩
摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀
愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝
意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各
礼佛足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋香鬘
瓔珞金銀等華奏繫種種上妙伎樂經須臾
間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足
却住一面
尒時西南方殑伽沙等諸佛土中各有無量
恭敬自言世尊是誰神力復以何緣而有此
瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於
此東北方有佛世界名日堪忍佛号釋迦牟
尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩
摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相
遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數
種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令
所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶
薩聞是事已歡喜踊躍各自佛言我等欲往
堪忍世界覲礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩
摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀
愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝

373

遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數
種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令
所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶
薩聞是事已歡喜踊躍各自佛言我等欲往
堪忍世界覲礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩
摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀
愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝
意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各
礼佛足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋香鬘
瓔珞金銀等華奏繫種種上妙伎樂經須臾
間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足
却住一面
尒時西北方殑伽沙等諸佛土中各有無量
無數菩薩摩訶薩覲斯光已各詣其佛頂礼
恭敬自言世尊是誰神力復以何緣而有此
瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於
此東南方有佛世界名日堪忍佛号釋迦牟
尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩
摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相
遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數
種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令
所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶
薩聞是事已歡喜踊躍各自佛言我等欲往
堪忍世界覲礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩
摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀
愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝

296

往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨彼意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華奏樂種種上妙伎樂鉢頭摩聞至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却住一面

*

尒時下方硯伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此上方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方硯伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨彼意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華奏樂種種上妙伎樂鉢頭摩聞至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却住一面

尒時上方硯伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此下方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方硯伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨彼意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛足右繞七帀嚴持無量種種香鬘瓔珞金銀等華奏樂種種上妙伎樂鉢頭摩聞至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却住一面

尒時四大王衆天乃至他化自在天梵衆天乃至色究竟天各持無量種種香鬘瓔珞香末香燒香樹香華香諸雜和香悅意華鬘生類華鬘散華鬘并無量種衆雜華鬘

乃至色究竟天各持無量種種香騰可讚之
香末香燒香樹香叢香諸華和香悅意華
騰生類華騰龍鉢華騰并無量種衆華騰
及持無量種種天華嗢鉢羅華鉢特摩華奈
陀華末利華瞻蔔華大瞻蔔香華及
餘無量種種天華來至佛所供養恭敬尊重讚
歎頂礼佛足却住一面
尒時十方諸未善薩摩訶薩衆及餘無量欲
色界天所獻種種寶幢幡蓋孫妙瓔珞種種
香華以佛神力上踊虛空中合成臺蓋遍覆三
千大千佛土臺頂四角各有寶幢臺蓋寶幢
皆垂瓔珞陳幡妙綵孫異華騰種種莊嚴甚
可愛樂時此會中有百千俱胝那庾多有情
皆從座起合掌恭敬而白佛言世尊我等未
來願得作佛相好威德如今世尊國土莊嚴
聲聞菩薩天人衆會所轉法輪並如今佛尒
時世尊知其心願已於諸法幡無生忍了達
一切不生不滅無作無為即便瞻笑面門復
出種種色光尊者何難即從座起合掌恭敬
白言世尊何目何緣現此瞻笑佛告阿難是
從座起百千俱胝那庾多衆已於諸法幡無
生忍於當來世經六十八俱胝大劫備菩薩
行華積劫中當得作佛皆同一号謂寶公華
如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上
丈夫調御士天人師佛薄伽梵

大般若波羅蜜多經卷第十

一切不生不滅無作無為即便瞻笑面門復
出種種色光尊者何難即從座起合掌恭敬
白言世尊何目何緣現此瞻笑佛告阿難是
從座起百千俱胝那庾多衆已於諸法幡無
生忍於當來世經六十八俱胝大劫備菩薩
行華積劫中當得作佛皆同一号謂寶公華
如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上
丈夫調御士天人師佛薄伽梵

大般若波羅蜜多經卷第十

訶薩最尊最勝最妙具大勢力能備行
無等等無忘失法恒住捨性能圓滿無等等
無忘失法恒住捨性能具足無等等無忘失
法恒住捨性能得無等等自體所謂無邊殊
勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無
上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多諸菩
薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能
備行無等等一切智道相智一切相智能圓
滿無等等一切智道相智一切相智能具足
無等等一切智道相智一切相智能得無等
等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證
無等等妙法所謂無上正等菩提
世尊如來亦由備行般若波羅蜜多能備行
安住圓滿具足種種功德故得無等等色得
無等等受想行識證無等等菩提轉無等等
法輪度脫無量諸有情類令獲殊勝利益安
樂過去未來現在諸佛亦於般若波羅蜜多
精勤備學種種功德皆悉圓滿已證無上正
等菩提當證無上正等菩提現證無上正等
菩提轉妙法輪度無量衆令獲殊勝利益安
樂是故世尊若菩薩摩訶薩欲於一切法度
至彼岸者當學般若波羅蜜多世尊備行般
若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩一切世間若天
若人阿素洛等皆應供養恭敬尊重讚歎守

74

六第品相舌現分初至五第品德勝讚分初十第卷經多蜜羅波若般大　（二十七張）號四三〇二北

菩提轉妙法輪度無量衆令獲殊勝利益安
樂是故世尊若菩薩摩訶薩欲於一切法度
至彼岸者當學般若波羅蜜多世尊備行般
若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩一切世間若天
若人阿素洛等皆應供養恭敬尊重讚歎守
護令於般若波羅蜜多精進備行無障無礙
令時世尊告諸聲聞及諸菩薩摩訶薩等言
如是如是如汝所說備行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩一切世間若天若人阿素洛等
皆應供養恭敬尊重讚歎守護令於般若波
羅蜜多精進備行無障無礙何以故由此善
薩摩訶薩故世間得有人天出現所謂剎帝
利大族婆羅門大族長者大族居士大族若
轉輪王若四大王衆天三十三天夜摩天覩
史多天樂變化天他化自在天若梵衆天梵
輔天梵會天大梵天若光天少光天無量光
天極光淨天若淨天少淨天無量淨天遍淨
天若廣天少廣天無量廣天廣果天若無想
有情天若無繫天無熱天善現天善見天色
究竟天若空無邊處天識無邊處天無所有
處天非想非非想處天出現於世由此菩薩
摩訶薩故得有預流一來不還阿羅漢獨覺
菩薩摩訶薩及諸如來應正等覺出現於世
由此菩薩摩訶薩故世間得有三寶出現與
諸有情作大利益由此菩薩摩訶薩故世間
得有諸佛菩薩聲聞出現所謂飲食衣服卧

45

諸有情作大饒益由此菩薩摩訶薩設世間
得有種種資生樂具出現所謂飲食衣服卧
具房舍燈明亦及真珠瑠璃螺貝硨磲玉珊瑚
金銀等寶出現於世以要言之一切世間人
天等樂及涅槃樂無不皆由如是菩薩摩訶
薩有所以者何是菩薩摩訶薩自正修行布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦教
他備行自正修行內空外空內外空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空亦
教他修行自正修行其如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界亦教化修行自正修行四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支亦教他備行自正修行菩集滅道聖諦
亦教他修行自正修行四靜慮四無量四無
色定亦教他備行自正修行八解脫八勝處
九次第定十遍處亦教他備行自正修行空
無相無願解脫門亦教他備行自正修行
陀羅尼門三摩地門亦教他備行自正修行
諸菩薩地亦教他備行自正修行五眼六神通
亦教他備行自正修行佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
亦教他備行自正修行無忘失法恒住捨性

亦教他備行自正修行佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
亦教他備行自正修行無忘失法恒住捨性
亦教他備行自正修行一切智道相智一切相
智亦教他備行是故由此備行般若波羅蜜
多諸菩薩摩訶薩一切有情皆得殊勝利
益安樂

初示現舌相品第六

尒時世尊現廣長舌相遍覆三千大世界須
從舌相出無量無數種種色光普照十方
殑伽沙等諸佛世界是時東方殑伽沙等諸
佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光
已各詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰神力
復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩
訶薩言善男子於此西方有佛世界名曰堪
忍佛号釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿
善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄
伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜
多現廣長舌相遍覆三千大千世界復從舌
相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙
等諸佛世界令所見光即是彼佛舌相所現
時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白
佛言我等欲往堪忍世界覲礼供養釋迦牟
尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜
多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言
今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩

尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜
多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言
今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩
薩摩訶薩衆各礼佛足右繞七帀嚴持無量
寶憧幡蓋香鬘瓔珞金銀菁華奏樂種種
上妙伎樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊
重讚歎頂礼佛足却住一面

尒時南方殑伽沙等諸佛土中各有無量無
數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼
恭白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞
時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此
北方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如
来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈
夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶
薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆
三千大千世界復從舌相出無量無數種種
色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見
光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞
是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍
世界覩礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶
薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽
許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往
一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛
足右繞七帀嚴持無量寶憧幡蓋香鬘瓔珞
金銀菁華奏樂種種上妙伎樂經須臾間至
此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却住
一面

尒時西方殑伽沙等諸佛土中各有無量無
數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼恭
敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞
時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此
東方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如
来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈
夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶
薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆
三千大千世界復從舌相出無量無數種種
色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見
光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞
是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍
世界覩礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶
薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽
許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往
一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛
足右繞七帀嚴持無量寶憧幡蓋香鬘瓔珞
金銀菁華奏樂種種上妙伎樂經須臾間至
此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却住
一面

尒時北方殑伽沙等諸佛土中各有無量無
數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼恭
敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞

一面

尒時北方殑伽沙等諸佛土中各有無量無
數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼恭
敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞
時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此
南方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如
來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈
夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶
薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆
三千大千世界復徙舌相出無量無數種種
色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令所見
光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞
是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍
世界覲礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶
薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽
許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往
二佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛
足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞
金銀等華奏擊種種上妙伎樂蹈頂間至
此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却住
一面

尒時東北方殑伽沙等諸佛土中各有無量
無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼
恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此
瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於
此西南方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟
尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無

恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此
瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於
此西南方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟
尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩
摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相
遍覆三千大千世界復徙舌相出無量無數
種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令
所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶
薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往
堪忍世界覲礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩
摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀
愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝
意往二佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各
礼佛足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋香鬘
瓔珞金銀等華奏擊種種上妙伎樂蹈頂
間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足
却住一面

尒時東南方殑伽沙等諸佛土中各有無量
無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼
恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此
瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於
此西北方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟
尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩
摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相
遍覆三千大千世界復徙舌相出無量無數

辰如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩
摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相
遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數
種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令
所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶
薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往
堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩
摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀
愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝
意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各
礼佛足右繞七帀殯持無量寶幢幡蓋香
瓔珞金銀等華奏擊種種上妙伎樂經須臾
間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足
却住一面

尒時西南方殑伽沙等諸佛土中各有無量
無數菩薩摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂礼
恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此
瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於
此東南方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟
尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩
摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相
遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數
種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令
所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶
薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往
堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩
摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀

菩薩是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往
堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩
摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀
愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝
意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各
礼佛足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋香鬘
瓔珞金銀等華奏樂種種上妙伎樂經須臾
間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足
却住一面

尒時下方殑伽沙等諸佛土中各有無量無
數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼恭
敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞
時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此
上方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如
來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈
夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶
薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆
三千大千世界復後舌相出無量無數種種
色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見
光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞
是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍
世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶
薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽
許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往
一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛
足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞

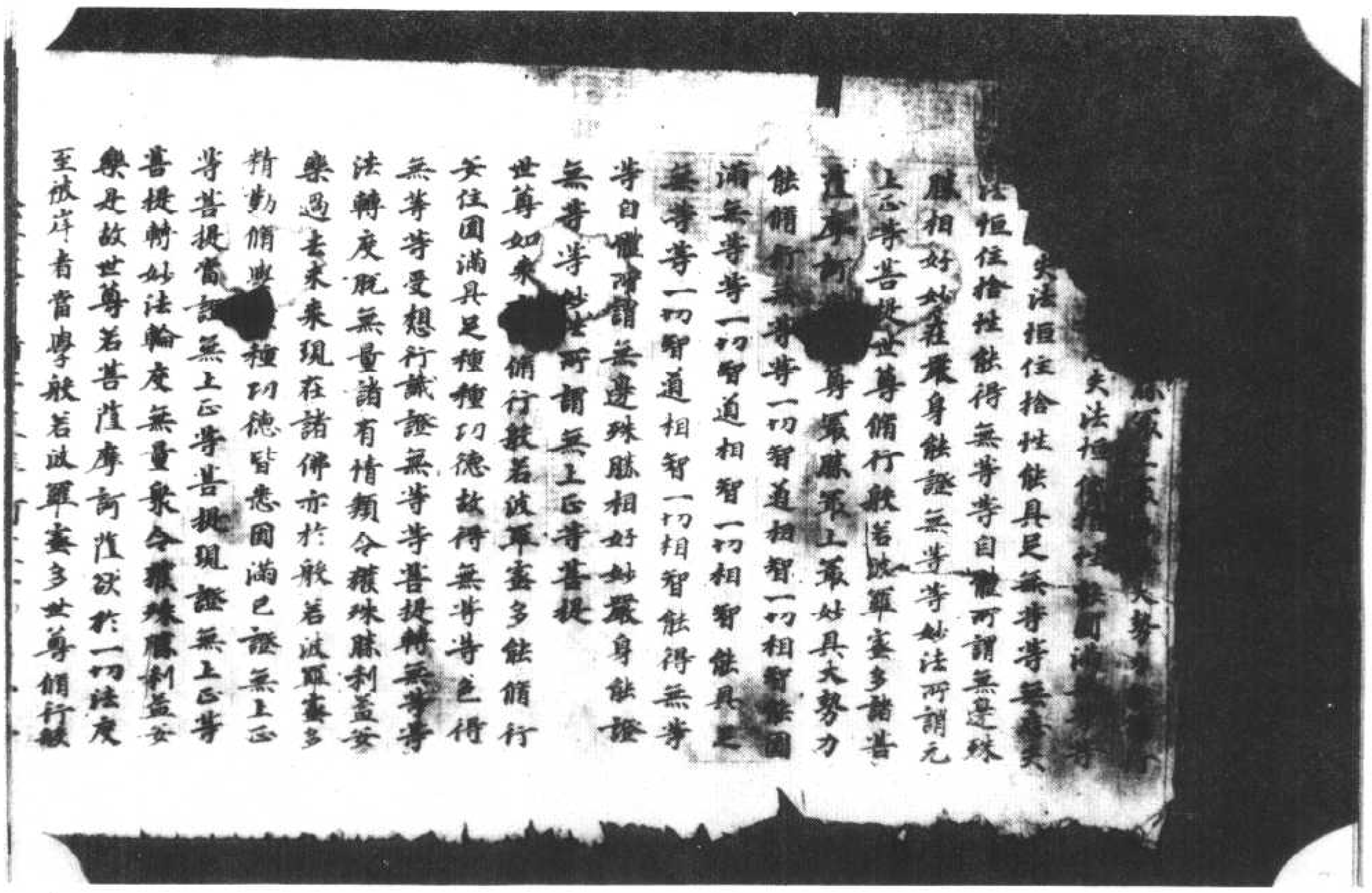
許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往
一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛
足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞
金銀等華奏樂種種上妙伎樂經須臾間至
此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却住
一面

尒時上方殑伽沙等諸佛土中各有無量無
數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼恭
敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞
時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此
下方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如
來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈
夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶
薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆
三千大千世界復後舌相出無量無數種種
色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見
光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞
是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍
世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶
薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍
聽時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往
一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛
足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞
金銀等華奏樂種種上妙伎樂經須臾間至
此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却住
一面

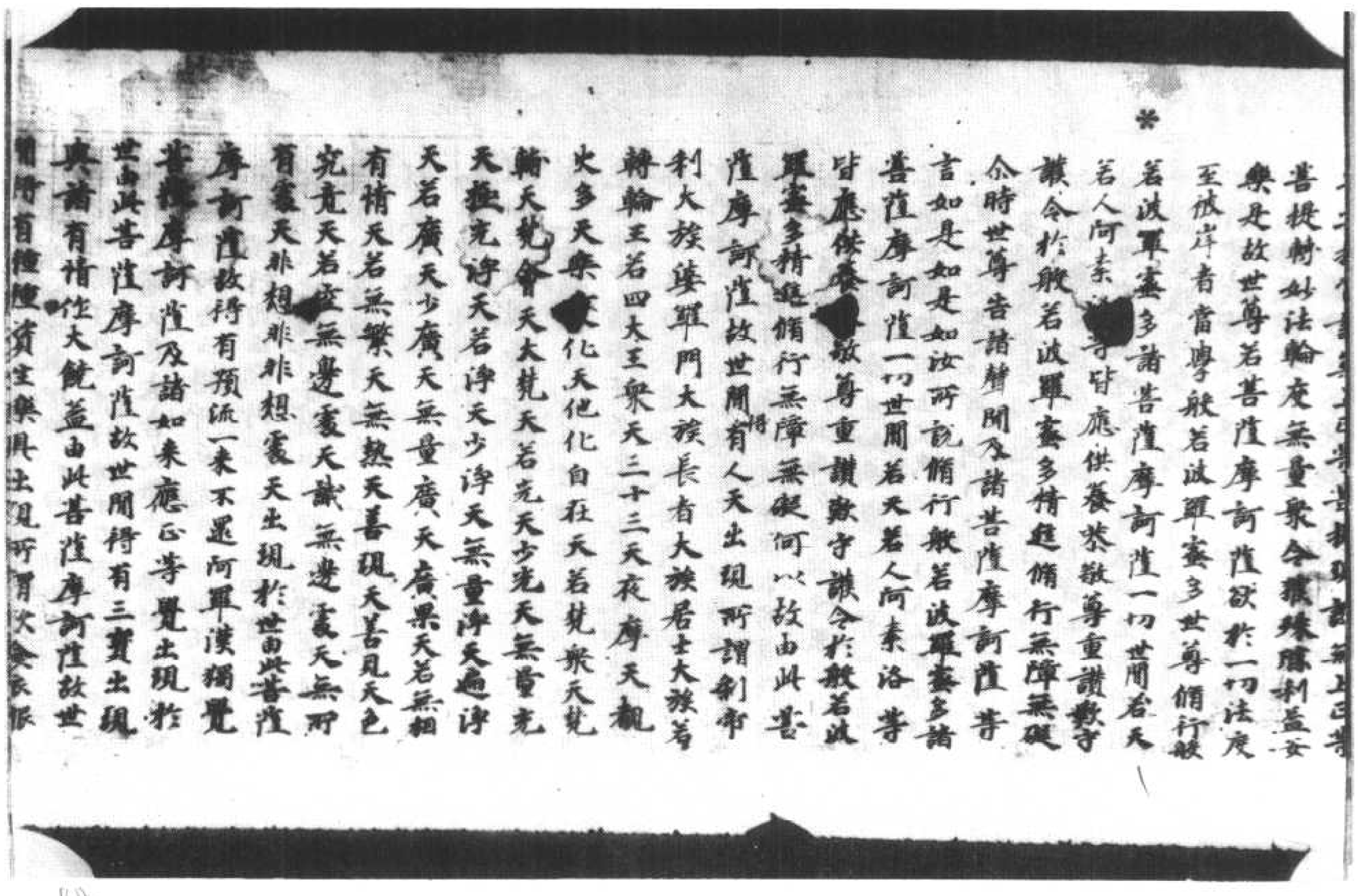
金銀等華奏樂種種上妙伎樂經須臾間至
此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却住
一面
尒時四大王衆天乃至他化自在天梵衆天
乃至色究竟天各持無量種種香塗所謂塗
香末香燒香樹香葉香諸雜和香悅意華鬘
生類華鬘龍鉗華鬘并無量種衆雜華鬘及
持無量種種天華嗢鉢羅華鉢特摩華拘牟
陀華奔荼利華微妙香華大微妙香華及餘
無量種種天華來至佛所供養恭敬尊重
讚歎頂礼佛足却住一面
尒時十方諸來菩薩摩訶薩衆及餘無量欲
色界天所獻種種寶幢幡蓋珠妙瓔珞種種
香華以佛神力上踰雲中合成臺蓋遍覆大
千大千佛土臺頂四角各有寶幢臺蓋寶幢
皆垂瓔珞膀幡妙綵珠異華鬘種種莊嚴甚
可愛樂時此會中有百千俱胝那庾多有情
皆從座起合掌恭敬而白佛言世尊我等未
來願得作佛相好威德如今世尊國土莊嚴
聲聞菩薩天人衆會所轉法輪亞如今佛尒
時世尊知其心願已於諸法悟無生忍了達
一切不生不滅無作無為即便微笑面門復
出種種色光尊者阿難即從座起合掌恭敬
白言世尊何因何緣現此微笑佛告阿難是
從座起百千俱胝那庾多衆已於諸法悟無
生忍於當來世經六十八俱胝大劫備菩薩
行華積劫中當得作佛皆同一号謂覺名華
如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上
丈夫調御士天人師佛薄伽梵

大般若波羅蜜多經卷第十

有脫寫



北二〇三五號（雨三十三）　大般若波羅蜜多經卷第十初分讚勝德品第五至現舌相品第六



世由此菩薩摩訶薩故世間得有三寶出現
與諸有情作大饒益由此菩薩摩訶薩故世
間得有種種資生樂具出現所謂飲食衣服
卧具房舍燈明東辰真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚
金銀等寶出現於世以要言之一切世間天
等樂及世樂無不皆由如是菩薩摩訶薩
有所以者何是菩薩摩訶薩自正修行布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦教
他修行自正安住內空外空內外空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空亦教
他安住自安住真如法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界亦教他安住自正修行四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支亦教他修行自正安住苦集滅道
聖諦亦教他安住自正修行四靜慮四無量
四無色定亦教他修行自正修行八解脫八勝
處九次第定十遍處亦教他修行自正修行
空無相無願解脫門亦教他修行自正修行
他事度門三摩地門亦教他修行自正修行
諸菩薩地亦教他修行自正修行五眼六神通
亦教他修行自正修行佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦

諸菩薩地亦教他修行自正修行五眼六神通
亦教他修行自正修行佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦
教他修行自正修行無忘失法恒住捨性亦
教他修行自正修行一切智道相智一切相
智亦教他修行是故由此修行般若波羅
蜜多諸菩薩摩訶薩一切有情皆得殊勝
利益安樂

初分現瑞相品第六

尒時世尊現廣長舌相遍覆三千大千世界
復從舌相出無量無數種種色光普照十方
現伽沙等諸佛世界是時東方殑伽沙等諸
佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩觀衆
光色各詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰神力
復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩
訶薩言善男子於此西方有佛世界名曰堪
忍佛号釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿
善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄
伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅
蜜多現廣長舌相遍覆三千大千世界夏月
舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽
等諸佛世界令所見光即是彼佛舌相所現
諸佛菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各
詣佛所白言我等欲往堪忍世界觀礼供養釋迦
牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并諸般若波羅
蜜多唯願世尊慈愍聽許時彼諸佛各各告

佛言我等欲往堪忍世界觀礼供養釋迦
牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并諸般若波羅
蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告
言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩
薩摩訶薩衆各礼佛足右繞七迴嚴持無量
寶幢幡蓋香瓔瓔珞金銀等華奏聲種種
上妙伎樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊
重讚歎頂礼佛足却住一面

*

尒時南方光伽沙等諸佛土中各有無量無
數菩薩摩訶薩衆各礼佛足右繞七迴嚴持無量
寶幢幡蓋香瓔瓔珞金銀等華奏聲種種
上妙伎樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊
重讚歎頂礼佛足却住一面
尒時南方光伽沙等諸佛土中各有無量無
數菩薩摩訶薩衆各礼佛足右繞七迴嚴持無量
寶幢幡蓋香瓔瓔珞金銀等華奏聲種種
上妙伎樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊
重讚歎頂礼佛足却住一面
尒時南方光伽沙等諸佛土中各有無量無
數菩薩摩訶薩衆各礼佛足右繞七迴嚴持無量
寶幢幡蓋香瓔瓔珞金銀等華奏聲種種
上妙伎樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊
重讚歎頂礼佛足却住一面

種種上妙伎樂經須臾
尊重讚歎頂礼佛足

*

[illegible]苑伽沙等諸佛土中各有無量無
數菩薩摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂礼
恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞
時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此
南方有佛世界名日堪忍佛号釋迦牟尼如
來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上
丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩
訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相
遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數種
種色光普照十方苑伽沙等諸佛世界令所見
光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩
聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世
界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩
訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍
聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意
往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼
佛足右繞七迴嚴持無量寶幢幡蓋香鬘
瓔珞金銀等華奏擊種種上妙伎樂經須臾
間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足
却住一面
今時東北方苑伽沙等諸佛土中各有無量無
數菩薩摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂礼恭
敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時

佛足右繞七迴嚴持無量寶幢幡蓋香鬘
瓔珞金銀等華奏擊種種上妙伎樂經須臾
間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足
却住一面
今時東南方苑伽沙等諸佛土中各有無量無
數菩薩摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂礼恭
敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時
彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此西
南方有佛世界名日堪忍佛号釋迦牟尼如來
應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆
說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆三千
大千世界復從舌相出無量無數種種色光
普照十方苑伽沙等諸佛世界令所見光即
是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是
事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世
界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶
薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍
聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意
往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼
佛足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋香鬘
瓔珞金銀等華奏擊種種上妙伎樂經須臾
間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足
却住一面
今時東南方苑伽沙等諸佛土中各有無量無
數菩薩摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂礼恭

聞至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足
却住一面
尒時東南方殑伽沙等諸佛土中各有無量無
數菩薩摩訶薩覩斯已各詣其佛頂礼恭
敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞
時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此東
西北方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如
来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上
丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩
訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍
覆三千大千世界復從舌相出無量無數種
種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令所見
光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩
聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪
忍世界覩礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶
薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽
許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一
佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛足
右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋音樂瓔珞金
銀等華奏樂種種上妙伎樂經須臾間至此
佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却住一面
尒時西南方殑伽沙等諸佛土中各有無量無
數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼恭
敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時
彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此東
北方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如来

敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時
彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此東
北方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如来
應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩
衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆
三千大千世界復從舌相出無量無數種種
色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令所見
光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩
聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往
堪忍世界覩礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩
摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀
愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意
往一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛
足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋音樂瓔珞
金銀等華奏樂種種上妙伎樂經須臾間至
此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却住
一面
尒時西北方殑伽沙等諸佛土中各有無量無
數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼恭
敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時
彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此東
南方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如来
應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩
衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆

應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩
衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆
三千大千世界復從舌相出無量無數種種
色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令所見
光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞
是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍
世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩
訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍
聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意
往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼
佛足右繞七帀嚴持無量寶幢旛蓋香鬘瓔
珞金銀等華奏樂種種上妙伎樂經須臾間
至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却
住一面

薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆
三千大千世界復從舌相出無量無數種種
色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令所見
光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩
聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪
忍世間觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩
訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍
聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意
往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼
佛足右繞七帀嚴持無量寶幢旛蓋香鬘瓔
珞金銀等華奏樂種種上妙伎樂經須臾間
至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却
住一面

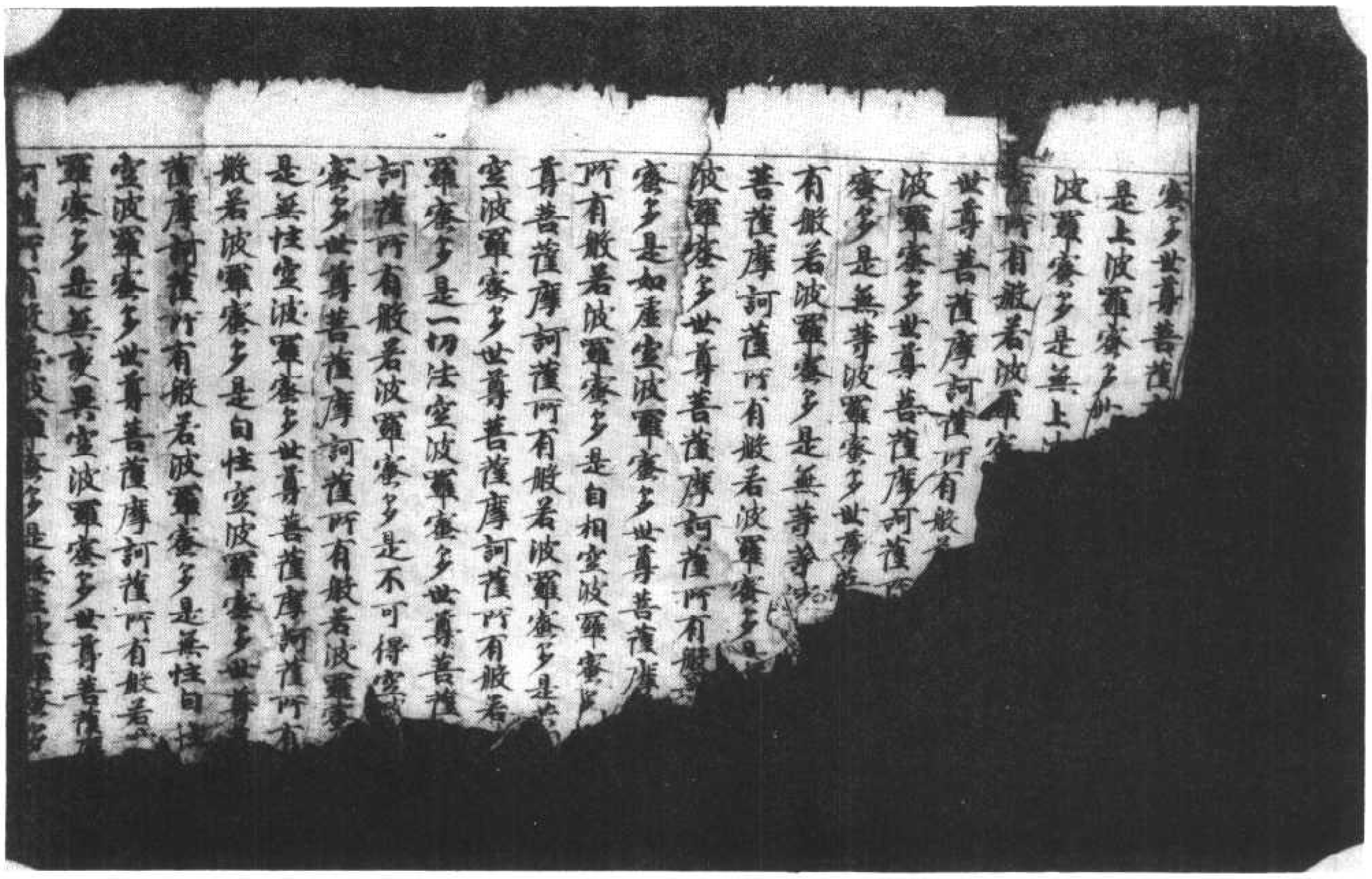
即是彼佛告相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事
已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界
覲礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩
衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許
時彼諸佛各各告言今正是時汝意往一一
佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛足右
繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋香旛瓔珞金
銀等華奏鼓種種上妙伎樂經須臾間至此
佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却住
一面
尒時四大王衆天乃至他化自在天梵衆天乃
至色究竟天各持無量種種香旛所謂塗
香末香燒香樹香華香諸雜和香悅意華
旛並須華旛龍鉄華旛并無量種衆雜花
旛及持無量種種天華瓔珞華鉢特摩
華俱其陀華奔荼利華微妙音華大微妙
音華及餘無量種種天華來至佛所供養恭
敬尊重讚歎頂礼佛足却住一面
尒時十方諸來菩薩摩訶薩衆及餘無量欲
色界天所獻種種寶幢幡蓋瓔珞瓔珞種種
香華以佛神力上踴雲中合成臺蓋遍覆三
千大千佛土臺頂四角各有寶幢臺蓋寶
幢無量瓔珞幡蓋瓔珞無量華旛種種庄嚴甚
可愛樂時此會中有百千俱胝那庾多有情
皆從座起合掌恭敬而白佛言世尊我等未
來願得佐佛相好威德如今世尊國土庄嚴

290

皆從座起合掌恭敬而白佛言世尊我等未
來願得佐佛相好威德如今世尊國土庄嚴
聲聞菩薩天人衆會所轉法輪並如今佛尒
時世尊知其心願已於諸法悟無生忍了達一
切不生不滅無住無為即便微笑面門復出
種種色光尊者阿難即從座起合掌恭敬白
言世尊何因何緣現此微笑佛告阿難是從
座起百千俱胝那庾多衆已於諸法悟无生
忍於當來世經六十八俱胝大劫修菩薩行
華積劫中當得佐佛皆同一号謂覺分華
如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上
大夫調御士天人師佛薄伽梵

大般若波羅蜜多經卷第十

291



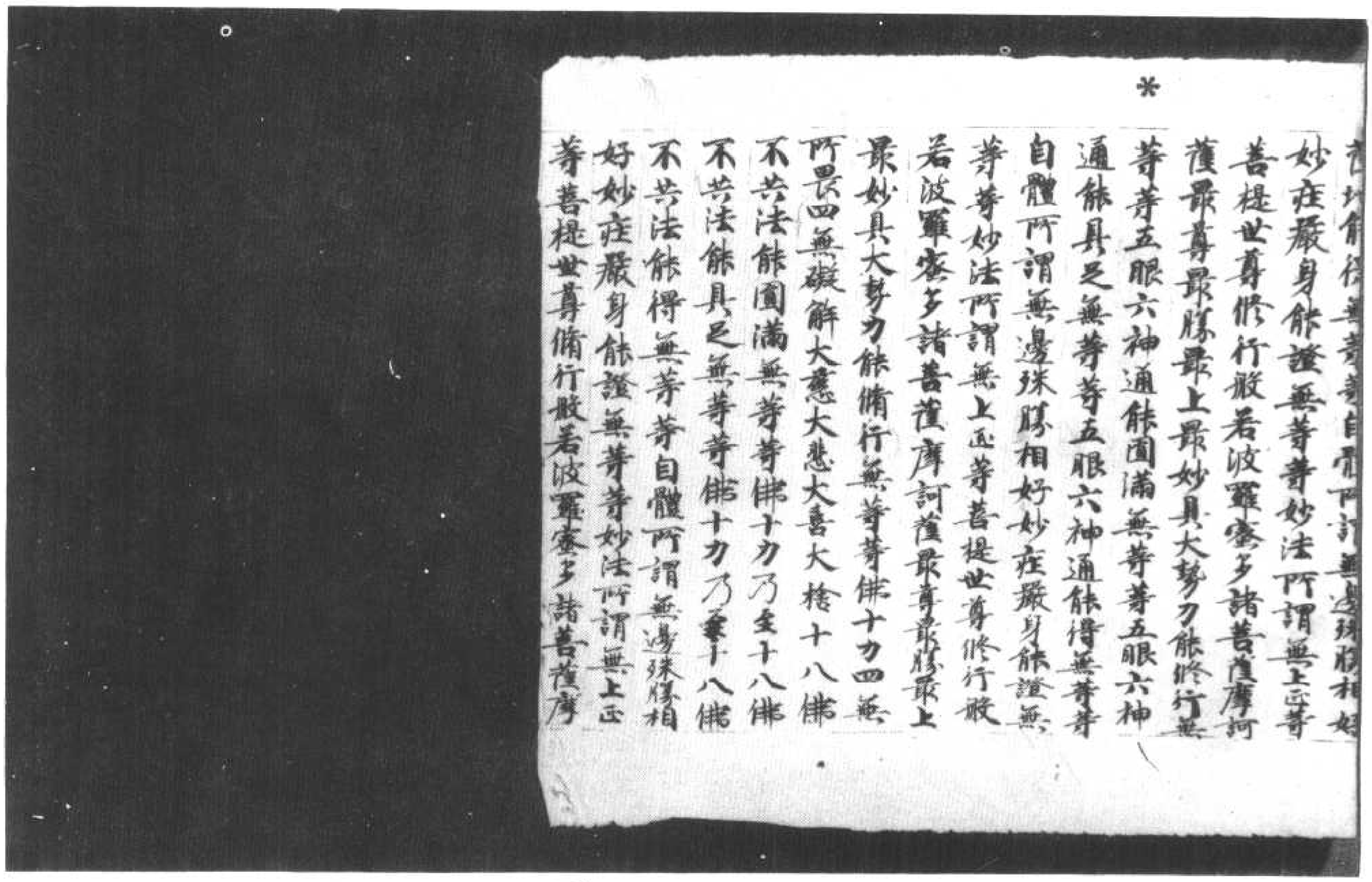
北二〇三六號（張四十六）　大般若波羅蜜多經卷第十初分讚勝德品第五

世尊備行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩眾
尊眾勝眾上眾妙具大勢力能備行無等等
布施能圓滿無等等布施能具足無等等布
施波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊
勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無
上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩眾尊眾勝眾上眾妙具大勢力能
備行無等等淨戒能圓滿无等等淨戒能具
足無等等淨戒波羅蜜多能得無等等自體
所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等
妙法所謂無上正等菩提世尊備行般若波
羅蜜多諸菩薩摩訶薩眾尊眾勝眾上眾妙
具大勢力能備行無等等安忍能圓滿無等
等安忍能具足無等等安忍波羅蜜多能得
無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身
能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊
備行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩眾尊眾
勝眾上眾妙具大勢力能備行無等等精進
能圓滿無等等精進能具足無等等精進波
羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相
好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正
等菩提世尊備行般若波羅蜜多諸菩薩摩
訶薩眾尊眾勝眾上眾妙具大勢力能備行
無等等靜慮能圓滿無等等靜慮能具足無
等等靜慮波羅蜜多能得無等等自體所謂
無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法

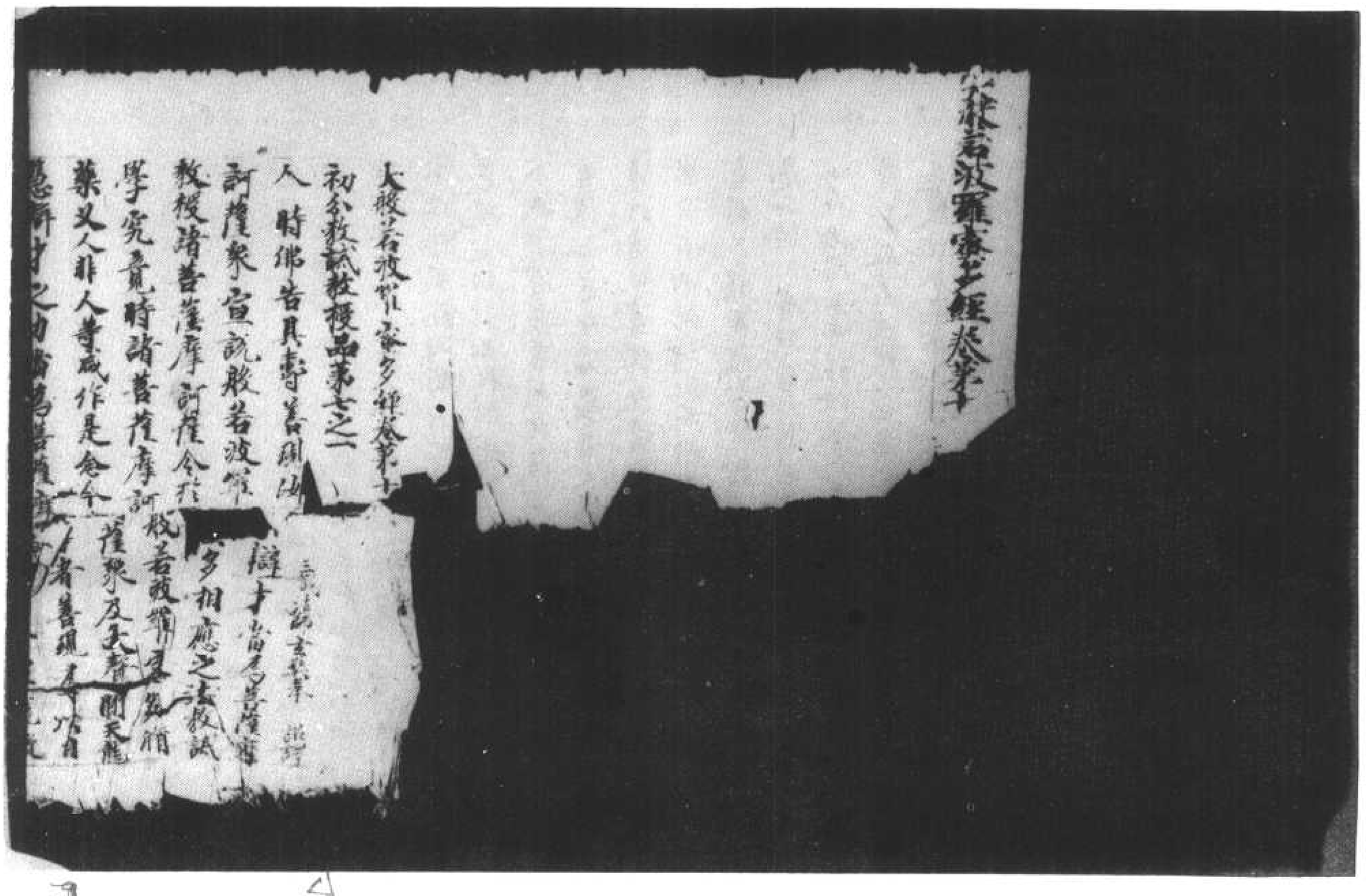
無等等靜慮能圓滿無等等靜慮能具足無
等等靜慮波羅蜜多能得無等等自體所謂
無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法
所謂無上正等菩提世尊備行般若波羅蜜
多諸菩薩摩訶薩眾尊眾勝眾上眾妙具
大勢力能備行無等等般若波羅蜜多能圓滿無等等
若能具足無等等般若波羅蜜多能得無等
等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證
無等等妙法所謂無上正等菩提
世尊備行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩眾
尊眾勝眾上眾妙具大勢力能安住無等等
內空外空內外空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空能圓滿無等等內空
乃至無性自性空能具足無等等內空乃至
無性自性空能得無等等自體所謂無邊殊
勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無
上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多諸菩
薩摩訶薩眾尊眾勝眾上眾妙具大勢力能
安住無等等真如法界法性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界能圓滿無等等真如乃至不思議
界能具足無等等真如乃至不思議界能得
無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身
能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊

無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身
佛證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊
佛行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最
勝最上最妙具大勢力佛備行無等等四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支佛圓滿無等等四念住乃至八聖道支
佛具足無等等四念住乃至八聖道支佛得
無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身
佛證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊
佛行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最
勝最上最妙具大勢力佛安住無等等苦集
滅道聖諦佛圓滿無等等苦集滅道聖諦佛
具足無等等苦集滅道聖諦佛得無等等自
體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身佛證無等
等妙法所謂無上正等菩提世尊備行般若
波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最
妙具大勢力佛備行無等等四靜慮四無量四
無色定佛圓滿無等等四靜慮四無量四無
色定佛具足無等等四靜慮四無量四無
色定佛得無等等自體所謂無邊殊勝相好
妙莊嚴身佛證無等等妙法所謂無上正等
菩提世尊佛行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶
薩最尊最勝最上最妙具大勢力佛備行無
等等八解脫八勝處九次第定十遍處佛圓
滿無等等八解脫八勝處九次第定十遍處

薩最尊最勝最上最妙具大勢力佛備行無
等等八解脫八勝處九次第定十遍處佛圓
滿無等等八解脫八勝處九次第定十遍處
佛具足無等等八解脫八勝處九次第定十
遍處佛得無等等自體所謂無邊殊勝相好
妙莊嚴身佛證無等等妙法所謂無上正等
菩提世尊佛行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶
薩最尊最勝最上最妙具大勢力佛備行無
等等空無相無願解脫門佛圓滿無等等空
無相無願解脫門佛具足無等等空無相無
願解脫門佛得無等等自體所謂無邊殊勝
相好妙莊嚴身佛證無等等妙法所謂無上
正等菩提世尊備行般若波羅蜜多諸菩薩
摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力佛備
行無等等陀羅尼門三摩地門佛圓滿無等
等陀羅尼門三摩地門佛具足無等等陀羅
尼門三摩地門佛得無等等自體所謂無邊
殊勝相好妙莊嚴身佛證無等等妙法所謂
無上正等菩提世尊佛行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力
佛備行無等等菩薩摩訶薩地佛圓滿無等
等菩薩摩訶薩地佛具足無等等菩薩摩訶
薩地佛得無等等自體所謂無邊殊勝相好
妙莊嚴身佛證無等等妙法所謂無上正等
菩提世尊佛行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶
薩最尊最勝最上最妙具大勢力佛備行無



▼北二〇三七號（稱三十九）　大般若波羅蜜多經卷第十一初分教誡教授品第七之一



訶薩等皆為菩薩摩訶薩
多相應之法教誡
教授諸菩薩摩訶薩令於
學究竟時諸菩薩摩訶薩衆及天龍
藥叉人非人等咸作是念今
是辯才之力皆為菩薩摩訶薩者
若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩
訶薩令於般若波羅蜜多猶學究竟佛告
及天龍藥叉人非人等咸作是念今之所念便
見舍利子言諸佛弟子所說法皆
永滅神力何以故舍利子諸佛為
說法令彼永滅教猶如幻猶學便能證得
實性由是為他有所宣說皆以法性能
建故佛所言如幻等喻舍利子我當不滅
神加被為請菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅
蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩令
於般若波羅蜜多猶學究竟非以自思辯才
之力所以者何甚深般若波羅蜜多相應之
法非諸聲聞獨覺所
令特見舍利子佛言世尊如佛所說以
辯才當為菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜
多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩令於
般若波羅蜜多猶學究竟世尊此中何法名
為菩薩摩訶薩何法名為般若波羅蜜
多世尊我不見有法可名菩薩摩訶
見有法可名般若波羅蜜多如是二名
見有云何令我為諸菩薩摩訶薩衆宣說般

見有法可名般若波羅蜜多如是二名亦不
見有云何令我為諸菩薩摩訶薩衆宣說般
若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩
訶薩令於般若波羅蜜多猶學究竟佛告善
現菩薩摩訶薩但有名謂為菩薩摩訶薩般
若波羅蜜多亦但有名謂為般若波羅蜜多
如是二名亦但有名善現此之三名不生不滅
唯有想等想施設言說如是假名不在內
不在外不在兩間不可得故
善現當知譬如我但是假名如是名假不生
不滅唯有想等想施設言說謂之為我如是
有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒
童作者使者使起者使起者受者使受者如
者見者亦但是假名如是名假不生不滅唯
有想等想施設言說謂為有情乃至見者如
是一切但有假名此諸假名不在內不在外
不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶
薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如
是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂
為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二
名如是三種但有假名此諸假名不在內不
在外不在兩間不可得故
復次善現譬如色但是假法如是法假不生
不滅唯有想等想施設言說謂之為色如是
受想行識亦但是假法如是法假不生不滅
唯有想等想施設言說謂為受想行識如是

假法如是假法不生不滅唯有想等想施設
言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多
此二名如是三種但有假名此諸假名不在
內不在兩間不可得故
復次善現譬如眼界但是假法如是法假不
生不滅唯有想等想施設言說謂為眼界如
是耳鼻舌身意界亦但是假法如是法假不
生不滅唯有想等想施設言說謂為耳鼻舌
身意界如是一切但有假名此諸假名不在
內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩
薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆
是假法如是假法不生不滅唯有想等想施
設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜
多及此二名如是三種但有假名此諸假
在內不在外不在兩間不可得故
次善現譬如色界但是假法如是法假不
生不滅唯有想等想施設言說謂為色界如
是聲香味觸法界亦但是假法如是法假不
生不滅唯有想等想施設言說謂為聲香味
觸法界如是一切但有假名此諸假名不在內

北二〇三八號（帝九十四）　大般若波羅蜜多經卷第十一初分教誡教授品第七之一

次善現譬如色界但是假法如是法假不
生不滅唯有想等想施設言說謂為色界如
是聲香味觸法界亦但是假法如是法假不
生不滅唯有想等想施設言說謂為聲香味
觸法界如是一切但有假名此諸假名不在內
不在外不在兩間不可得故如是善現若菩
薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆
是假法如是假法不生不滅唯有想等想施
設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜
多及此二名如是三種但有假名此謂假名
不在內不在外不在兩間不可得故
復次善現譬如眼識界但是假法如是法假

兩間不應觀四正斷乃至八聖道支若在內
若在外若在兩間不應觀四念住若可得若
不可得不應觀四正斷乃至八聖道支若
可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜
多時不應觀苦聖諦若常若無常不應觀集
滅道聖諦若常若無常不應觀苦聖諦若樂
若苦不應觀集滅道聖諦若樂若苦不應觀
我若無我不應觀苦聖諦若淨若不淨不應
觀集滅道聖諦若淨不淨不應觀苦聖諦
若空若不空不應觀集滅道聖諦若空若不
空不應觀苦聖諦若有相若無相不應觀集
滅道聖諦若有相若無相不應觀苦聖諦若
有願若無願不應觀集滅道聖諦若有願若
無願不應觀苦聖諦若寂靜若不寂靜不應
觀集滅道聖諦若寂靜若不寂靜不應觀苦
聖諦若遠離若不遠離不應觀集滅道聖諦
若遠離若不遠離不應觀苦聖諦若有為若
無為不應觀集滅道聖諦若有為若無為不
應觀苦聖諦若有漏若無漏不應觀集滅道

20

北二〇三九號（致五十八）　大般若波羅蜜多經卷第十二初分教誡教授品第七之二

滅道聖諦若有為若無為不應觀苦聖諦
若有願若無願不應觀集滅道聖諦若有願若
無願不應觀苦聖諦若寂靜若不寂靜不應
觀集滅道聖諦若寂靜若不寂靜不應觀苦
聖諦若遠離若不遠離不應觀集滅道聖諦
若遠離若不遠離不應觀苦聖諦若有為若
無為不應觀集滅道聖諦若有為若無為不
應觀苦聖諦若有漏若無漏不應觀集滅道
聖諦若有漏若無漏不應觀苦聖諦若生若
滅不應觀集滅道聖諦若生若滅不應觀苦
聖諦若善若非善不應觀集滅道聖諦若善
若非善不應觀苦聖諦若有罪若無罪不應

24

若屬生死若屬涅槃不應觀無相無願解脫
門若屬生死若屬涅槃不應觀空解脫門若
在內若在外若在兩間不應觀無相無願解
脫門若在內若在外若在兩間不應觀空解
脫門若可得若不可得不應觀無相無願解
脫門若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜
多時不應觀陀羅尼門若常若無常不應觀
三摩地門若常若無常不應觀陀羅尼門若
樂若苦不應觀三摩地門若樂若苦不應觀
陀羅尼門若我若無我不應觀三摩地門若
我若無我不應觀陀羅尼門若淨若不淨不
應觀三摩地門若淨若不淨不應觀陀羅尼
門若空若不空不應觀三摩地門若空若不
空不應觀陀羅尼門若有相若無相不應觀
三摩地門若有相若無相不應觀陀羅尼門
若有願若無願不應觀三摩地門若有願若
無願不應觀陀羅尼門若寂靜若不寂靜不
應觀三摩地門若寂靜若不寂靜不應觀陀
羅尼門若遠離若不遠離不應觀三摩地門
若遠離若不遠離不應觀陀羅尼門若有為
若無為不應觀三摩地門

應觀三摩地門若寂靜若不寂靜不應觀陀
羅尼門若遠離若不遠離不應觀三摩地門
若遠離若不遠離不應觀陀羅尼門若有為
若無為不應觀三摩地門若有為若無為不
應觀陀羅尼門若有漏若無漏不應觀三摩
地門若有漏若無漏不應觀陀羅尼門若生
若滅不應觀三摩地門若生若滅不應觀陀
羅尼門若善若非善不應觀三摩地門若善
若非善不應觀陀羅尼門若有罪若無罪不
應觀三摩地門若有罪若無罪不應觀陀羅
尼門若世若出世不應觀六神通若世
六神通若有相若無相不應觀五眼若有願
若無願不應觀六神通若有願若無願不應
觀五眼若寂靜若不寂靜不應觀六神通若
寂靜若不寂靜不應觀五眼若遠離若不遠
離不應觀六神通若遠離若不遠離不應觀
五眼若有為若無為不應觀六神通若有為
若無為不應觀五眼若有漏若無漏不應觀
六神通若有漏若無漏不應觀五眼若生若
滅不應觀六神通若生若滅不應觀五眼若
善若非善不應觀六神通若善若非善不應
觀五眼若有罪若無罪不應觀六神通若有
罪若無罪不應觀五眼若有煩惱若無煩惱
不應觀六神通若有煩惱若無煩惱不應觀
五眼若世若出世不應觀六神通若世
六神通若出世間不應觀五眼若雜染若清淨不
應觀六神通若雜染若清淨不應觀五眼若

善若非善不應觀六神通若善若非善不應
觀五眼若有罪若無罪不應觀六神通若有
罪若無罪不應觀五眼若有煩惱若無煩惱
不應觀六神通若有煩惱若無煩惱不應觀
五眼若世間若出世間不應觀六神通若世
間若出世間不應觀五眼若雜染若清淨不
應觀六神通若雜染若清淨不應觀五眼若
屬生死若屬涅槃不應觀六神通若屬生死
若屬涅槃不應觀五眼若在內若在外若在
兩間不應觀六神通若在內若在外若在兩
間不應觀五眼若可得若不可得不應觀六
神通若可得若不可得

大般若波羅蜜多經卷第十三

解脫八佛不
力若有相若无相不
解十八佛不共法若有
十力若有頗若无頗不
應觀四无所畏
破解十八佛不共法若有頗若无頗
佛十力若解若不解不應觀四无所畏
四无破解十八佛不共法若解若不解
不應觀佛十力若遠離若不遠離不應觀四
四所畏四无破解十八佛不共法若遠離若
不遠離不應觀佛十力若有為若无為不應
觀四无所畏四无破解十八佛不共法若有
為若无為不應觀佛十力若有漏若无漏不
應觀四无所畏四无破解十八佛不共法若
有漏若无漏不應觀佛十力若生若滅
應觀四无所畏四无破解十八佛不共法若
生若滅不應觀佛十力若善若非善不應觀
四无所畏四无破解十八佛不共法若善若
非善不應觀佛十力若有罪若无罪不應觀
四无所畏四无破解十八佛不共法若有罪
若无罪不應觀佛十力若有煩惱若无煩
惱不應觀四无所畏四无破解十八佛不共法

非善不應觀佛十力若有罪若无罪不應觀
四无所畏四无礙解十八佛不共法若有罪
若无罪不應觀佛十力若有煩惱若无煩
惱不應觀四无所畏四无礙解十八佛不共法
若有煩惱若无煩惱不應觀佛十力若世間
若出世間不應觀四无所畏四无礙解十八
佛不共法若世間若出世間不應觀佛十力
若雜染若清淨不應觀四无所畏四无礙解
十八佛不共法若雜染若清淨不應觀佛十力
若屬生死若屬涅槃不應觀四无所畏四无
礙解十八佛不共法若屬生死若屬涅槃不
應觀佛十力若在內若在外若在兩間不應
觀四无所畏四无礙解十八佛不共法若在
內若在外若在兩間不應觀佛十力若可得
若不可得不應觀四无所畏四无礙解十八
佛不共法若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜
多時不應觀大慈若常若无常不應觀大悲
大喜大捨若常若无常不應觀大慈若樂若
苦不應觀大悲大喜大捨若樂若苦不應觀
大慈若我若无我不應觀大悲大喜大捨若
我若无我不應觀大慈若淨若不淨不應觀
大悲大喜大捨若淨若不淨不應觀大慈若
空若不空不應觀大悲大喜大捨若空若不
空不應觀大慈若有相若无相不應觀大悲
大喜大捨若有相若无相不應觀大慈若有

大悲大喜大捨若淨若不淨不應觀大慈若
空若不空不應觀大悲大喜大捨若空若不
空不應觀大慈若有相若无相不應觀大悲
大喜大捨若有相若无相不應觀大慈若有
頞若无頞不應觀大悲大喜大捨若有頞若
无頞不應觀大慈若舒靜若不舒靜不應觀
大悲大喜大捨若舒靜若不舒靜不應觀大
慈若遠離若不遠離不應觀大悲大喜大捨
若遠離若不遠離不應觀大慈若有為若无
為不應觀大悲大喜大捨若有為若无為不
應觀大慈若有漏若无漏不應觀大悲大喜
大捨若有漏若无漏不應觀大慈若生若滅
不應觀大悲大喜大捨若生若滅不應觀大
慈若善若非善不應觀大悲大喜大捨若
善若非善不應觀大慈若有罪若无罪不應
觀大悲大喜大捨若有罪若无罪不應觀大
慈若有煩惱若无煩惱不應觀大悲大喜大
捨若有煩惱若无煩惱不應觀大慈若世間
若出世間不應觀大悲大喜大捨若世間若
出世間不應觀大慈若雜染若清淨不應觀
大悲大喜大捨若雜染若清淨不應觀大慈
若屬生死若屬涅槃不應觀大悲大喜大捨
若屬生死若屬涅槃不應觀大慈若在內若
在外若在兩間不應觀大悲大喜大捨若在
內若在外若在兩間不應觀大慈若可得
不可得不應觀大悲大喜大捨若可得若不

在外若在兩間不應觀大悲大喜大捨若在
內若在外若在兩間不應觀大慈若可得若
不可得不應觀大悲大喜大捨若可得若不
可得

復次善現諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜
多時不應觀三十二大士相若常若无常不
應觀八十隨好若常若无常不應觀三十二
大士相若樂若苦不應觀八十隨好若樂若
苦不應觀三十二大士相若我若无我不應
觀八十隨好若我若无我不應觀三十二大
士相若淨若不淨不應觀八十隨好若淨若
不淨不應觀三十二大士相若空若不空不
應觀八十隨好若空若不空不應觀三十二
大士相若有相若无相不應觀八十隨好若
有相若无相不應觀三十二大士相若有願
若无願不應觀八十隨好若有願若无願不
應觀三十二大士相若寂靜若不寂靜不應
觀八十隨好若寂靜若不寂靜不應觀三十
二大士相若遠離若不遠離不應觀八十隨
好若遠離若不遠離不應觀三十二大士相
若有為若无為不應觀八十隨好若有為若
无為不應觀三十二大士相若有漏若无漏
不應觀八十隨好若有漏若无漏不應觀三
十二大士相若生若滅不應觀八十隨好若
生若滅不應觀三十二大士相若善若非善
不應觀八十隨好若善若非善不應觀三十

不應觀八十隨好若有漏若无漏不應觀三
十二大士相若生若滅不應觀八十隨好若
生若滅不應觀三十二大士相若善若非善
不應觀八十隨好若善若非善不應觀三十
二大士相若有罪若无罪不應觀八十隨好
若有罪若无罪不應觀三十二大士相若有
煩惱若无煩惱不應觀八十隨好若有煩惱
若无煩惱不應觀三十二大士相若世間若
出世間不應觀八十隨好若世間若出世間
不應觀三十二大士相若雜染若清淨不應
觀八十隨好若雜染若清淨不應觀三十二
大士相若屬生死若屬涅槃不應觀八十隨
好若屬生死若屬涅槃不應觀三十二大士
相若在內若在外若在兩間不應觀八十隨
好若在內若在外若在兩間不應觀三十二
大士相若可得若不可得不應觀八十隨好
若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜
多時不應觀无忘失法若常若无常不應觀
恒住捨性若常若无常不應觀无忘失法
若樂若苦不應觀恒住捨性若樂若苦不應
觀无忘失法若我若无我不應觀恒住捨性
若我若无我不應觀无忘失法若淨若不淨
不應觀恒住捨性若淨若不淨不應觀无
忘失法若空若不空不應觀恒住捨性若
空若不空不應觀无忘失法若有相若无相

不應觀恒住捨性若淨若不淨不應觀无
忘失法若空若不空不應觀恒住捨性若
空若不空不應觀无忘失法若有相若无相
不應觀恒住捨性若有相若无相不應觀无
有願若无願不應觀恒住捨性若
舜靜不應觀恒住捨性若舜靜若不舜靜不
應觀无忘失法若遠離若不遠離不應觀恒
住捨性若遠離若不遠離不應觀无忘失法
若有為若无為不應觀恒住捨性若有為若
无為不應觀无忘失法若有漏若无漏不應
觀恒住捨性若有漏若无漏不應觀无忘失
法若生若滅不應觀恒住捨性若生若滅不
應觀无忘失法若善若非善不應觀恒住捨
性若善若非善不應觀无忘失法若有罪若
无罪不應觀恒住捨性若有罪若无罪不應
觀无忘失法若有煩惱若无煩惱不應觀恒
住捨性若有煩惱若无煩惱不應觀无忘失
法若世間若出世間不應觀恒住捨性若世
間若出世間不應觀无忘失法若雜染若清
淨不應觀恒住捨性若雜染若清淨不應觀
无忘失法若屬生死若屬涅槃不應觀恒住
捨性若屬生死若屬涅槃不應觀无忘失法
若在內若在外若在兩間不應觀恒住捨性
若在內若在外若在兩間不應觀无忘失法
若可得不可得不應觀恒住捨性若

若在內若在外若在兩間不應觀无忘失法
若在內若在外若在兩間不應觀恒住捨性
若可得若不可得不應觀恒住捨性若
若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩備行般
若波羅蜜多時不應觀一切智若常若无常
不應觀道相智一切相智若常若无常不應
觀一切智若樂若苦不應觀道相智一切相
智若樂若苦不應觀一切智若我若无我不
應觀道相智一切相智若我若无我不應觀
一切智若淨若不淨不應觀道相智一切相智
若淨若不淨不應觀一切智若空若不空不
應觀道相智一切相智若空若不空不應觀
一切智若有相若无相不應觀道相智一切
相智若有相若无相不應觀一切智若有願
若无願不應觀道相智一切相智若有願若
无願不應觀一切智若舜靜若不舜靜不應
觀道相智一切相智若舜靜若不舜靜不應
觀一切智若遠離若不遠離不應觀道相智
一切相智若遠離若不遠離不應觀一切智
若有為若无為不應觀道相智一切相智若
有為若无為不應觀一切智若有漏若无漏
不應觀道相智一切相智若有漏若无漏不
應觀一切智若生若滅不應觀道相智一切
相智若生若滅不應觀一切智若善若非善
不應觀道相智一切相智若善若非善不應
觀一切智若有罪若无罪不應觀道相智一

應觀一切智若生若滅不應觀道相智一切
相智若生若滅不應觀一切智若善若非善
不應觀道相智一切相智若善若非善不應
觀一切智若有罪若无罪不應觀道相智一
切相智若有罪若无罪不應觀一切智若有
煩惱若无煩惱不應觀道相智一切相智若
有煩惱若无煩惱不應觀一切智若世間若
出世間不應觀道相智一切相智若世間若
出世間不應觀一切智若雜染若清淨不應
觀道相智一切相智若雜染若清淨不應觀
一切智若屬生死若屬涅槃不應觀道相智
一切相智若屬生死若屬涅槃不應觀一切
智若在內若在外若在兩間不應觀道相智
一切相智若在內若在外若在兩間不應觀
一切智若可得若不可得不應觀道相智一
切相智若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜
多時不應觀預流果若常若无常不應觀一
來不還阿羅漢果獨覺菩提若常若无常不
應觀預流果若樂若苦不應觀一來不還阿
羅漢果獨覺菩提若樂若苦不應觀預流果
若我若无我不應觀一來不還阿羅漢果獨
覺菩提若我若无我不應觀預流果若淨若
不淨不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提
若淨若不淨不應觀預流果若空若不空不
應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若空若

覺菩提若我若无我不應觀預流果若淨若
不淨不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提
若淨若不淨不應觀預流果若空若不空不
應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若空若
不空不應觀預流果若有相若无相不應觀
一來不還阿羅漢果獨覺菩提若有相若无
相不應觀預流果若有願若无願不應觀一
來不還阿羅漢果獨覺菩提若有願若无願
不應觀預流果若寂靜若不寂靜不應觀
一來不還阿羅漢果獨覺菩提若寂靜若不
寂靜不應觀預流果若遠離若不遠離不應
觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若遠離若
不遠離不應觀預流果若有為若无為不應
觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若有為若
无為不應觀預流果若有漏若无漏不應觀
一來不還阿羅漢果獨覺菩提若有漏若无
漏不應觀預流果若生若滅不應觀一來不
還阿羅漢果獨覺菩提若生若滅不應觀預
流果若苦若非苦不應觀一來不還阿羅漢
果獨覺菩提若善若非善不應觀預流果若
有罪若无罪不應觀一來不還阿羅漢果獨
覺菩提若有罪若无罪不應觀預流果若有
煩惱若无煩惱不應觀一來不還阿羅漢果
獨覺菩提若有煩惱若无煩惱不應觀預流
果若世間若出世間不應觀一來不還阿羅
漢果獨覺菩提若世間若出世間不應觀預

大忙老死煩惱不應觀一來不還阿羅漢果
獨覺菩提若有煩惱若无煩惱不應觀預流
果若世間若出世間不應觀一來不還阿羅
漢果獨覺菩提若世間若出世間不應觀預
流果若雜染若清淨不應觀一來不還阿羅
漢果獨覺菩提若雜染若清淨不應觀預流
果若屬生死若屬涅槃不應觀一來不還阿
羅漢果獨覺菩提若屬生死若屬涅槃不應
觀預流果若在內若在外若在兩間不應觀
一來不還阿羅漢果獨覺菩提若在內若在
外若在兩間不應觀預流果若可得若不可
得不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若
可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若无
常不應觀諸佛无上正等菩提若常若无常
不應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦不應
觀諸佛无上正等菩提若樂若苦不應觀一
切菩薩摩訶薩行若我若无我不應觀諸佛
无上正等菩提若我若无我不應觀一切菩
薩摩訶薩行若淨若不淨不應觀諸佛无上
正等菩提若淨若不淨不應觀一切菩薩摩
訶薩行若空若不空不應觀一切菩薩摩訶薩
菩提若空若不空不應觀諸佛无上正等菩
行若有相若无相不應觀一切菩薩摩訶薩
提若有相若无相不應觀諸佛无上正等菩

菩提若空若不空不應觀一切菩薩摩訶薩
行若有相若无相不應觀諸佛无上正等菩
提若有相若无相不應觀一切菩薩摩訶薩
行若有願若无願不應觀諸佛无上正等菩
提若有願若无願不應觀一切菩薩摩訶薩
行若寂靜若不寂靜不應觀諸佛无上正等
菩提若寂靜若不寂靜不應觀一切菩薩摩
訶薩行若遠離若不遠離不應觀諸佛无上
正等菩提若遠離若不遠離不應觀一切菩
薩摩訶薩行若有為若无為不應觀諸佛无
上正等菩提若有為若无為不應觀一切菩
薩摩訶薩行若有漏若无漏不應觀諸佛无
上正等菩提若有漏若无漏不應觀一切菩
薩摩訶薩行若生若滅不應觀諸佛无上正
等菩提若生若滅不應觀一切菩薩摩訶薩
行若善若非善不應觀諸佛无上正等菩提
若善若非善不應觀一切菩薩摩訶薩行若
有罪若无罪不應觀諸佛无上正等菩提若
有罪若无罪不應觀一切菩薩摩訶薩行若
有煩惱若无煩惱不應觀諸佛无上正等菩
提若有煩惱若无煩惱不應觀一切菩薩摩
訶薩行若世間若出世間不應觀諸佛无上
正等菩提若世間若出世間不應觀一切菩
薩摩訶薩行若雜染若清淨不應觀諸佛无
上正等菩提若雜染若清淨不應觀一切菩
薩摩訶薩行若屬生死若屬涅槃不應觀諸

薩摩訶薩行若離染若清淨不應觀諸佛无
上正等菩提若離染若清淨不應觀一切菩
薩摩訶薩行若屬生死若屬涅槃不應觀諸
佛无上正等菩提若屬生死若屬涅槃不應
觀一切菩薩摩訶薩行若在內若在外若在
兩間不應觀諸佛无上正等菩提若在內若
在外若在兩間不應觀一切菩薩摩訶薩行
若可得若不可得不應觀諸佛无上正等菩
提若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜
多時若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此
二名俱不見在有為界中亦不見在无為界中
何以故善現諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時於一切法不起分別无異分別善
現是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時於
一切法住无分別能備布施波羅蜜多亦能
備淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多能住
內空亦能住外空內外空空大空勝義空
有為空无為空畢竟空无際空散空无變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空无性空自性空无性自性空能住真如亦
能住法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界能
備四念住亦能備四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支能住苦聖諦亦能住集

滅道聖諦能備四靜慮亦能備四无量四无
色定能備八解脫亦能備八勝處九次第定
十遍處能備空解脫門亦能備无相无願解
脫門能備一切陀羅尼門亦能備一切三摩
地門能備極喜地亦能備離垢地發光地焰
慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧
地法雲地能備五眼亦能備六神通能備佛
十力亦能備四无所畏四无礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法能備无忘失法亦
能備恒住捨性能備一切智亦能備道相智
一切相智善現是菩薩摩訶薩於如是時不
見菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩名不見般
若波羅蜜多不見般若波羅蜜多名亦正勤
求一切智智何以故善現是菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多於一切法善達實相分知
其中无染淨故

復次善現諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜
多時應如實覺名假施設法假施設善現是
菩薩摩訶薩於名法假如實覺已不著色不
著受想行識不著眼處不著耳鼻舌身意處
不著色處不著聲香味觸法處不著眼界不
著耳鼻舌身意界不著色界不著聲香味觸
法界不著眼識界不著耳鼻舌身意識界不

着受想行識不着眼處不着耳鼻舌身意處
不着色處不着聲香味觸法處不着眼界不
着耳鼻舌身意界不着色界不着聲香味觸
法界不着眼識界不着耳鼻舌身意識界不
着眼觸不着耳鼻舌身意觸不着眼觸為緣
所生諸受若樂若苦若不若不樂不着耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦
不樂不着地界不着水火風空識界不着因
緣不着等无間緣所緣緣增上緣及從緣所
生法不着无明不着行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱不着有為界不着
无為界不着有漏界不着无漏界不着布施
波羅蜜多不着淨戒安忍精進靜慮般若方
便善巧妙願力智波羅蜜多不着內空不着
外空內外空空空大空勝義空有為空无為
空畢竟空无際空散空无變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空无性空自
性空无性自性空不着真如不着法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界不着四念住不着
四正斷四神足五根五力七覺支八聖道
支不着苦聖諦不着集滅道聖諦不着四靜
慮不着四无量四无色定不着八解脫不着
八勝處九次第定十遍處不着空解脫門不
着无相无願解脫門不着陀羅尼門不着三
摩地門不着極喜地不着離垢地發光地焰
慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧

八勝處九次第定十遍處不着空解脫門不
着无相无願解脫門不着陀羅尼門不着三
摩地門不着極喜地不着離垢地發光地焰
慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧
地法雲地不着五眼不着六神通不着佛十
力不着四无所畏四无礙解十八佛不共法
不着大慈不着大悲大喜大捨不着三十
二大士相不着八十隨好不着无忘失法不
着恒住捨性不着一切智不着道相智一切
相智不着預流果不着一來不還阿羅漢果
獨覺菩提不着一切菩薩摩訶薩行不着諸
佛无上正等菩提不着我不着有情命者生
者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者
知者見者不着興生不着聖者不着菩薩不
着如來不着名不着相不着嚴淨佛土不着
成熟有情不着方便善巧所以者何以一切
法皆无所有能着所着着處着時不可得故
如是善現諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多於一切法无所着故便能增益布施淨戒
安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波
羅蜜多亦能安住內空外空內外空空空大
空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空无性空自性空无性自性空亦
能安住真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思

空无變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空无性空自性空无性自性空亦
能安住真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界亦能增益四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支亦住若集滅道聖
諦亦能增益四靜慮四无量四无色定亦能
增益八解脫八勝處九次第定十遍處亦能
增益空无相无願解脫門亦能趣入菩薩正
性離生亦能安住菩薩不退轉地亦能圓滿
一切陀羅尼門三摩地門亦能圓滿極喜地
離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠
行地不動地善慧地法雲地亦能圓滿五眼
六神通亦能圓滿佛十力四无所畏四无礙
解十八佛不共法亦能圓滿大慈大悲大喜
大捨亦能圓滿三十二大士相八十隨好亦
能圓滿无忘失法恒住捨性亦能圓滿一切
智道相智一切相智亦得菩薩摩訶薩神通具
神通已從一佛國至一佛國為欲成熟諸有
情故為欲嚴淨自佛土故為見如來應正等
覺及為見已供養恭敬尊重讚歎令諸善根
皆得生長善生長已隨所樂聞諸佛正法皆
得聽受既聽受已乃至安坐妙菩提座證得
无上正等菩提能不忘失普於一切陀羅尼
門三摩地門皆得自在如是善現諸菩薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多應如實覺名假法

无上正等菩提能不忘失普於一切陀羅尼
門三摩地門皆得自在如是善現諸菩薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多應如實覺名假法
假
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
色是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識
是菩薩摩訶薩不不也世尊異色是菩薩摩
訶薩不不也世尊異受想行識是菩薩摩訶
薩不不也世尊色中有菩薩摩訶薩不不也
世尊受想行識中有菩薩摩訶薩不不也世
尊菩薩摩訶薩中有色不不也世尊菩薩摩
訶薩中有受想行識不不也世尊離色有菩
薩摩訶薩不不也世尊離受想行識有菩薩
摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩
訶薩者於意云何即眼處是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩
不不也世尊異眼處是菩薩摩訶薩不不也
世尊異耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩不
不也世尊眼處中有菩薩摩訶薩不不也世
尊耳鼻舌身意處中有菩薩摩訶薩不不也
世尊菩薩摩訶薩中有眼處不不也世尊菩
薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處不不也世尊
離眼處有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻
舌身意處有菩薩摩訶薩不不也世尊復次
善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色處
是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法

舌身意處有菩薩摩訶薩不不也世尊復次
善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色處
是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法
處是菩薩摩訶薩不不也世尊異色處是菩
薩摩訶薩不不也世尊異聲香味觸法處是
菩薩摩訶薩不不也世尊色處中有菩薩摩
訶薩不不也世尊聲香味觸法處中有菩薩
摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色處
不不也世尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法
處不不也世尊離色處有菩薩摩訶薩不不
也世尊離聲香味觸法處有菩薩摩訶薩不
不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於
意云何即眼界是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意界是菩薩摩訶薩不不也世
尊異眼界是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳
鼻舌身意界是菩薩摩訶薩不不也世尊眼
界中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身
意界中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩
訶薩中有眼界不不也世尊菩薩摩訶薩不
有耳鼻舌身意界不不也世尊離眼界有菩
薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意界
有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言
菩薩摩訶薩者於意云何即色界是菩薩摩
訶薩不不也世尊即聲香味觸法界是菩薩
摩訶薩不不也世尊異色界是菩薩摩訶
不不也世尊異聲香味觸法界是菩薩摩訶

1405

訶薩不不也世尊即聲香味觸法界是菩薩
摩訶薩不不也世尊異色界是菩薩摩訶薩
不不也世尊即聲香味觸法界是菩薩摩訶
薩不不也世尊色界中有菩薩摩訶薩不不
也世尊聲香味觸法界中有菩薩摩訶薩不
不也世尊菩薩摩訶薩中有色界不不也世
尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界不不也
世尊離色界有菩薩摩訶薩不不也世尊離
聲香味觸法界有菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
眼識界是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意識界是菩薩摩訶薩不不也世尊異
眼識界是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻
舌身意識界是菩薩摩訶薩不不也世尊眼
識界中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌
身意識界中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩
摩訶薩中有眼識界不不也世尊菩薩摩訶
薩中有耳鼻舌身意識界不不也世尊離眼
識界有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌
身意識界有菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
眼觸是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意觸是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼觸
是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意
觸是菩薩摩訶薩不不也世尊眼觸中有菩
薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意觸中有

427

身意觸是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼觸
是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意
觸是菩薩摩訶薩不不也世尊眼觸中有菩
薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意觸中有
菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有
眼觸不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌
身意觸不不也世尊離眼觸有菩薩摩訶薩
不不也世尊離耳鼻舌身意觸有菩薩摩訶
薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩
者於意云何即眼觸為緣所生諸受是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼
觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不不也世
尊異耳鼻舌身意觸為緣所生諸受是菩
薩摩訶薩不不也世尊眼觸為緣所生諸受中
有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩不不也世
尊菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所生諸受不
不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受不不也世尊離眼觸為緣所
生諸受有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩不
不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於
意云何即地界是菩薩摩訶薩不不也世尊
即水火風空識界是菩薩摩訶薩不不也世
尊異地界是菩薩摩訶薩不不也世尊水火
風空識界是菩薩摩訶薩不不也世尊離地
界中有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現
所言菩薩摩訶薩者於意云何即因緣是菩
薩摩訶薩不不也世尊即等无間緣所緣緣
增上緣是菩薩摩訶薩不不也世尊異因緣
是菩薩摩訶薩不不也世尊異等无間緣所
緣增上緣是菩薩摩訶薩不不也世尊因緣
中有菩薩摩訶薩不不也世尊等无間緣所
緣增上緣中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩
薩摩訶薩中有因緣不不也世尊菩薩摩訶
薩中有等无間緣所緣緣增上緣不不也世
尊離因緣有菩薩摩訶薩不不也世尊離等
无間緣所緣緣增上緣有菩薩摩訶薩不不
也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即緣所生法是菩薩摩訶薩不不也世
尊異緣所生法是菩薩摩訶薩不不也世尊
緣所生法中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩
薩摩訶薩中有緣所生法不不也世尊離緣
所生法中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩

450

473

尊離因緣有菩薩摩訶薩不不也世尊離等
无間緣所緣增上緣有菩薩摩訶薩不不
也世尊復次菩現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即緣所生法是菩薩摩訶薩不不也世
尊異緣所生法是菩薩摩訶薩不不也世尊
緣所生法中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩
薩摩訶薩中有緣所生法不不也世尊離緣
所生法有菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十三

475

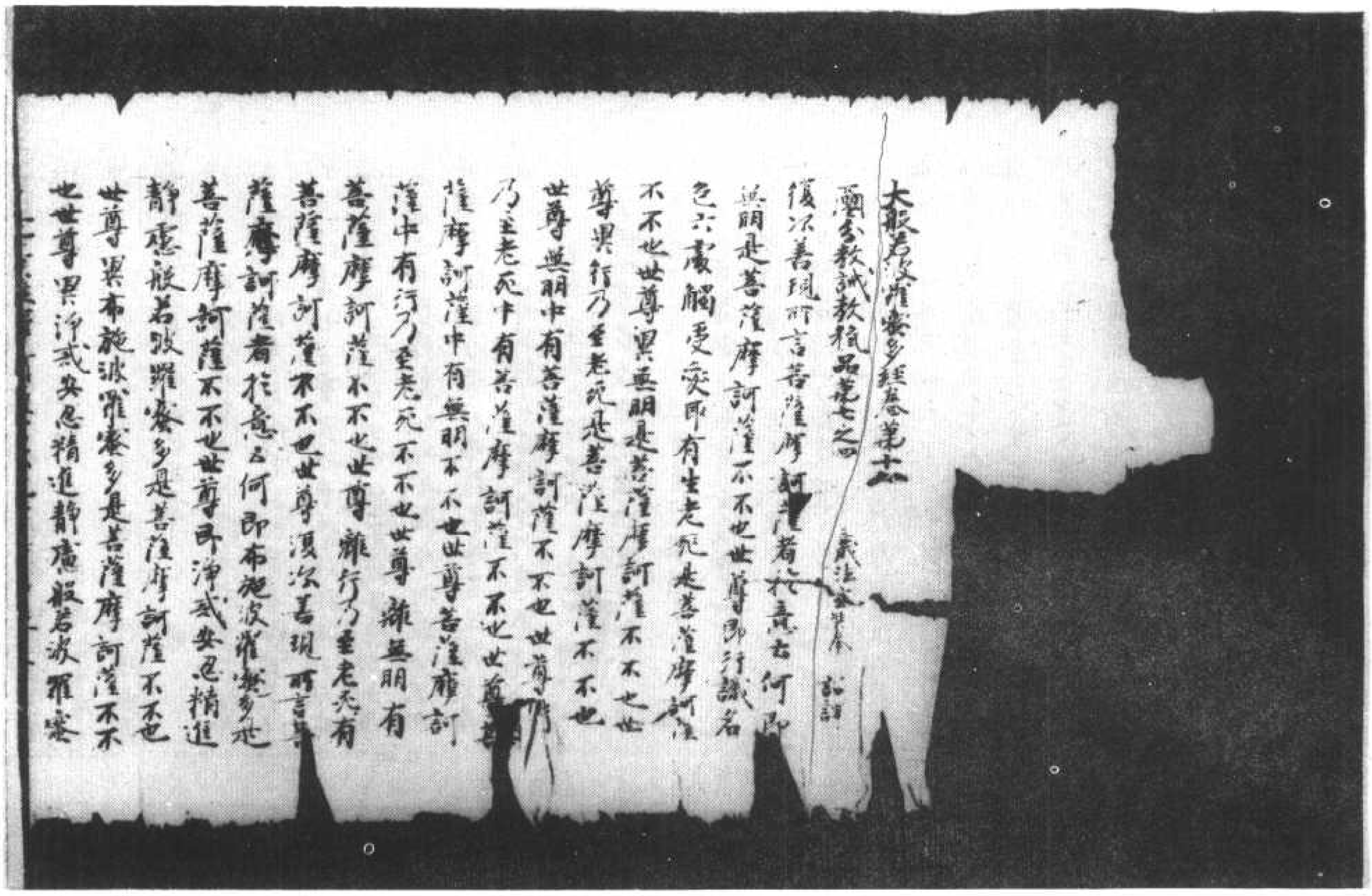
▼北二〇四二號（巨七十六）　大般若波羅蜜多經卷第十三初分教誡教授品第七之三

[illegible]若有頌若無頌不應觀四無所畏
礙解十八佛不共法若有頌若無頌不應觀四無所畏
佛十力若淨靜若不淨靜不應觀四無所畏
四無礙解十八佛不共法若淨若不淨靜不
應觀佛十力若遠離若不遠離不應觀四
無所畏四无礙解十八佛不共法若遠離若不
遠離不應觀佛十力若有為若無為不應
觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有
為若無為不應觀佛十力若有漏若无漏不應
觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有
漏若無漏不應觀佛十力若生若滅若不
生若滅不應觀佛十力若善若非善不應觀
四無所畏四無礙解十八佛不共法若善
非善不應觀佛十力若有罪若無罪不應觀
四無所畏四無礙解十八佛不共法若有罪
若無罪不應觀佛十力若有煩惱若無煩惱
不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若
有煩惱若無煩惱不應觀佛十力若世間
若出世間不應觀四無所畏四無礙解十八
佛不共法若世間若出世間不應觀佛十力
若雜染若清淨不應觀四無所畏四無礙解
十八佛不共法若雜染若清淨不應觀佛十力

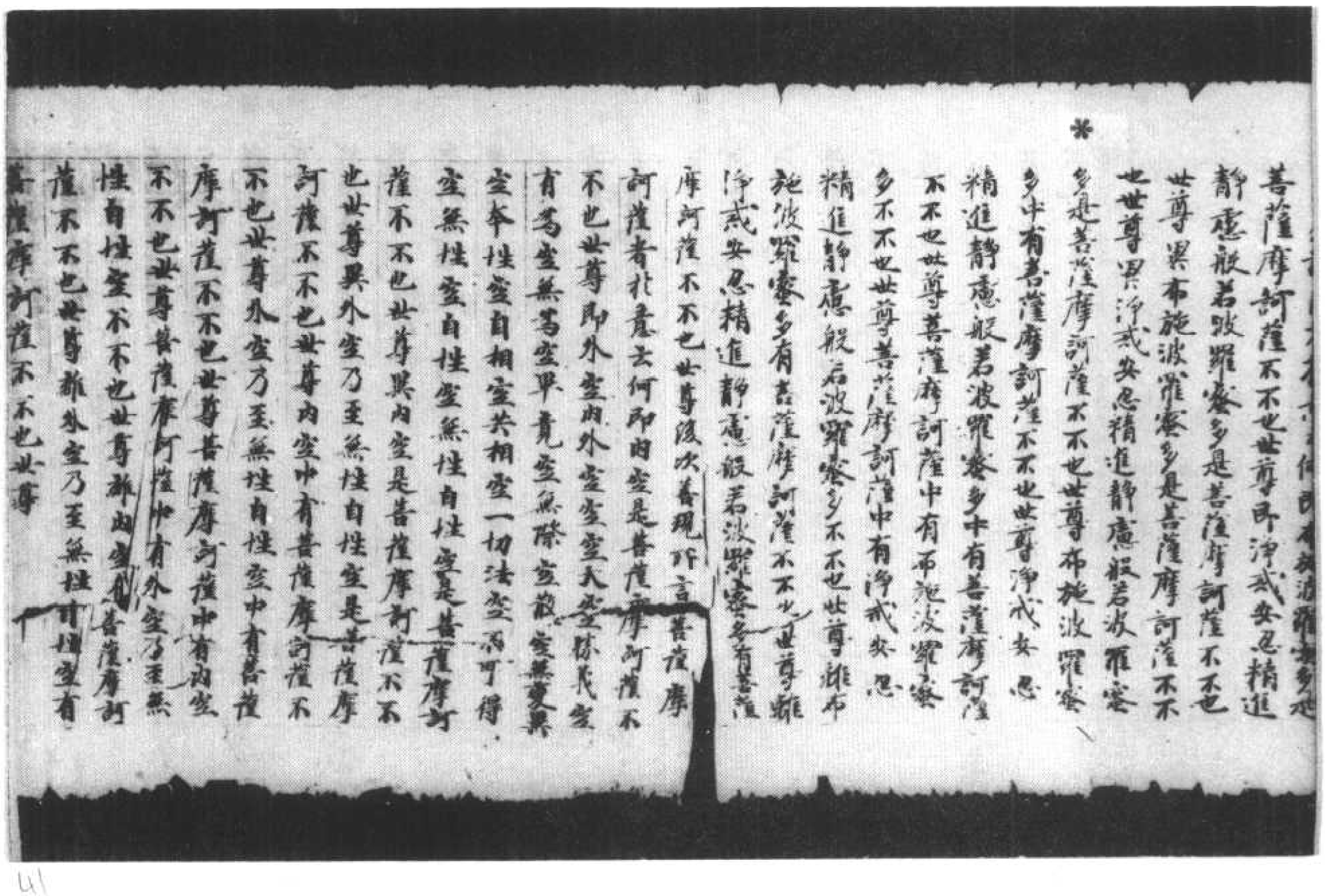
465

若出世間不應觀四無所畏四無礙解十八
佛不共法若世間若出世間不應觀佛十力
若靜淨若清淨不應觀四無所畏四無礙解
十八佛不共法若離染若清淨不應觀佛十力
若屬生死若屬涅槃不應觀四無所畏四無
礙解十八佛不共法若屬生死若屬涅槃不
應觀佛十力若在內若在外若在兩間不應
內若在外若在兩間不應觀佛十力若可得
若不可得不應觀四無所畏四無礙解十八
佛不共法若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時不應觀大慈若常若無常不應觀大悲
大喜大捨若常若無常不應觀大慈若無
常不應觀大悲大喜大捨若樂若苦不應觀
大慈大悲大喜大捨若淨若不淨不應觀
大慈若淨若不淨不應觀大悲大喜大捨若
空若不空不應觀大慈大悲大喜大捨若空若不
空不應觀大慈若有相若無相不應觀大悲
大喜大捨若有相若無相不應觀大慈若有
願若無願不應觀大慈大悲大喜大捨若有願若
無願不應觀大慈若寂靜若不寂靜不應觀
大悲大喜大捨若寂靜若不寂靜不應觀大
慈若遠離若不遠離不應觀大慈若遠離
若遠離若不遠離不應觀大慈若有為若無為不
應觀大悲大喜大捨若有為若無為不

大悲大喜大捨若寂靜若不寂靜不應觀大
慈若遠離若不遠離不應觀大慈若有為
若遠離若不遠離不應觀大慈若有為若無為不
應觀大悲大喜大捨若有為若無為不
應觀大慈若有漏若無漏不應觀大慈若生若滅
大捨若有漏若無漏不應觀大慈若生若滅
不應觀大悲大喜大捨若生若滅不應觀大
慈若善若非善不應觀大慈若有罪若無罪不應
觀大悲大喜大捨若有罪若無罪不應觀大
慈若有煩惱若無煩惱不應觀大悲大喜大
捨若有煩惱若無煩惱不應觀大慈若世間
若出世間不應觀大悲大喜大捨若世間
出世間不應觀大慈若雜染若清淨不應觀
大悲大喜大捨若雜染若清淨不應觀大慈
若屬生死若屬涅槃不應觀大悲大喜大捨
若屬生死若屬涅槃不應觀大慈若在內若
在外若在兩間不應觀大悲大喜大捨若在內
若在外若在兩間不應觀大慈若可得若
不可得不應觀大悲大喜大捨若可得若不
可得
復次善現諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時不應觀三十二大士相若常若無常不
應觀八十隨好若常若無常不應觀三十二
大士相若樂若苦不應觀八十隨好若樂若



北二〇四三號（闕五十六）　大般若波羅蜜多經卷第十四初分教誡教授品第七之四



不不也世尊菩薩摩訶薩中有外空乃至無
性自性空不不也世尊離幽空菩薩摩訶
薩不不也世尊離外空乃至無性自性空有
菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
真如是菩薩摩訶薩不不也世尊如法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界是菩薩摩訶薩
不不也世尊異真如是菩薩摩訶薩不不也
世尊異法界乃至不思議界是菩薩摩訶薩
不不也世尊真如中有菩薩摩訶薩不不也
尊法界乃至不思議界中有菩薩摩訶薩
不不也世尊菩薩摩訶薩中有真如不不也
世尊菩薩摩訶薩中有法界乃至不思議界
不不也世尊離真如有菩薩摩訶薩不不也
世尊離法界乃至不思議界有菩薩摩訶薩
不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者
於意云何即四念住是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支是菩薩摩訶薩不不也世尊異四
念住是菩薩摩訶薩不不也世尊乃至八聖
道支是菩薩摩訶薩不不也世尊
四念住中有菩薩摩訶薩不不也世尊四正
斷乃至八聖道支中有菩薩摩訶薩不不也
世尊菩薩摩訶薩中有四念住不不也世尊
菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支不不
也世尊離四念住有菩薩摩訶薩不不也世尊

斷乃至八聖道支中有菩薩摩訶薩不不也
世尊菩薩摩訶薩中有四念住不不也世尊
菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支不不
也世尊離四念住有菩薩摩訶薩不不也世尊
離四正斷乃至八聖道支有菩薩摩訶薩不不
也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云
何即苦聖諦是菩薩摩訶薩不不也世尊即集
滅道聖諦是菩薩摩訶薩不不也世尊異苦
聖諦是菩薩摩訶薩不不也世尊異集滅道
聖諦是菩薩摩訶薩不不也世尊苦聖諦中
有菩薩摩訶薩不不也世尊集滅道聖諦中
有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中
有苦聖諦不不也世尊菩薩摩訶薩中有集
滅道聖諦不不也世尊離苦聖諦有菩薩摩
訶薩不不也世尊離集滅道聖諦有菩薩摩
訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶
薩者於意云何即四靜慮是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四無量四無色定是菩薩摩訶
薩不不也世尊異四靜慮是菩薩摩訶薩不
不也世尊異四無量四無色定是菩薩摩訶
薩不不也世尊四靜慮中有菩薩摩訶薩不
不也世尊四無量四無色定中有菩薩摩訶

現所言菩薩摩訶薩者於意云何即三十二大
士相是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨
好是菩薩摩訶薩不不也世尊異三十二大
士相是菩薩摩訶薩不不也世尊異八十
隨好是菩薩摩訶薩不不也世尊三十二大
士相中有菩薩摩訶薩不不也世尊八十隨
好中有菩薩摩訶薩不不也尊菩薩摩訶
薩中有三十二大士相不不也世尊菩薩摩
訶薩中有八十隨好不不也世尊離三十二
大士相有菩薩摩訶薩不不也世尊離八十
隨好有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
无忘失法是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒
住捨性是菩薩摩訶薩不不也世尊異恒住捨
失法是菩薩摩訶薩不不也世尊異恒住捨
性是菩薩摩訶薩不不也世尊无忘失法中
有菩薩摩訶薩不不也世尊恒住捨性中有
無忘失法不不也世尊菩薩摩訶薩中有十
住捨性不不也世尊離无忘失法有菩薩摩
訶薩不不也世尊離恒住捨性有菩薩摩訶
薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩
者於意云何即一切智是菩薩摩訶薩不不
也世尊即道相智一切相智是菩薩摩訶薩
不不也世尊異一切智是菩薩摩訶薩不不
也世尊異道相智一切相智是菩薩摩訶薩
不不也世尊一切智中有菩薩摩訶薩不不

26

北二〇四四號（皇三十八）　大般若波羅蜜多經卷第十四初分教誡教授品第七之四

▼北二〇四五號（羽八十九）　大般若波羅蜜多經卷第十五初分教誡教授品第七之五

九、鉞

薩非離四無量四無色定有菩薩摩訶薩耶
世尊若菩提若薩埵若四靜慮若四無量四
無色定尚畢竟不可得性非有故況有菩薩
摩訶薩此既非有如何可言即四靜慮是菩
薩摩訶薩即四無量四無色定是菩薩摩訶
薩異四靜慮是菩薩摩訶薩異四無量四無
色定是菩薩摩訶薩四靜慮中有菩薩摩訶
薩四無量四無色定中有菩薩摩訶薩菩薩
薩四無量四無色定中有菩薩摩訶薩菩薩
摩訶薩中有四靜慮菩薩摩訶薩中有四無
量四無色定離四靜慮有菩薩摩訶薩離四
無量四無色定有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即八解脫非菩薩摩
訶薩即八勝處九次第定十遍處非菩薩
訶薩耶八解脫非菩薩摩訶薩異八勝處九
次第定十遍處非菩薩摩訶薩非八解脫中
有菩薩摩訶薩非八勝處九次第定十遍處
中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有八解
脫非菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十
遍處非離八解脫菩薩摩訶薩離八勝
處九次第定十遍處有菩薩摩訶薩離世尊

21

中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有八解
脫非菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十
遍處非菩薩摩訶薩非離八勝
處九次第定十遍處有菩薩摩訶薩即世尊
若菩提若薩埵若八解脫若八勝處九次第
定十遍處尚畢竟不可得性非有故況有菩
薩摩訶薩此既非有如何可言即八解脫是
菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處是
菩薩摩訶薩與八解脫是菩薩摩訶薩與八解
處九次第定十遍處是菩薩摩訶薩與八勝

中有菩薩

薩非離四無量四無色定有菩薩摩訶薩即
世尊若菩提若薩埵若四靜慮若四無量四
無色定尚畢竟不可得性非有故況有菩薩
摩訶薩此既非有如何可言即四靜慮是菩
薩摩訶薩即四無量四無色定是菩薩摩訶
薩與四靜慮是菩薩摩訶薩與四无量四无
色定是菩薩摩訶薩四靜慮中菩薩摩訶
薩四無量四無色定中有菩薩摩訶薩菩薩
摩訶薩中有四靜慮菩薩摩訶薩中有四無
量四無色定離四靜慮有菩薩摩訶薩離四
無量四無色定有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即八解脫非菩薩摩
訶薩即八勝處九次第定十遍處非菩薩摩
訶薩與八解脫是菩薩摩訶薩與八勝處九

忘失法者恒住捨性尚畢竟不可得性非有
故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即
無忘失法是菩薩摩訶薩即恒住捨性是菩薩
摩訶薩異無忘失法是菩薩摩訶薩異恒住
捨性是菩薩摩訶薩無忘失法中有菩薩摩
訶薩恒住捨性中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶
薩中有無忘失法菩薩摩訶薩中有恒住捨
性離無忘失法有菩薩摩訶薩離恒住捨性
有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即一切智非菩薩摩
訶薩即道相智一切相智非菩薩摩訶薩異
一切智非菩薩摩訶薩異道相智一切相智
非菩薩摩訶薩非一切智中有菩薩摩訶薩非
道相智一切相智中有菩薩摩訶薩非菩薩
摩訶薩中有一切智非菩薩摩訶薩中有道
相智一切相智非離一切智有菩薩摩訶薩
非離道相智一切相智有菩薩摩訶薩耶世
尊若善逝若菩薩摩訶薩若一切智若道相智一切
相智尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩
訶薩此既非有如何可言即一切智是菩薩

21.10

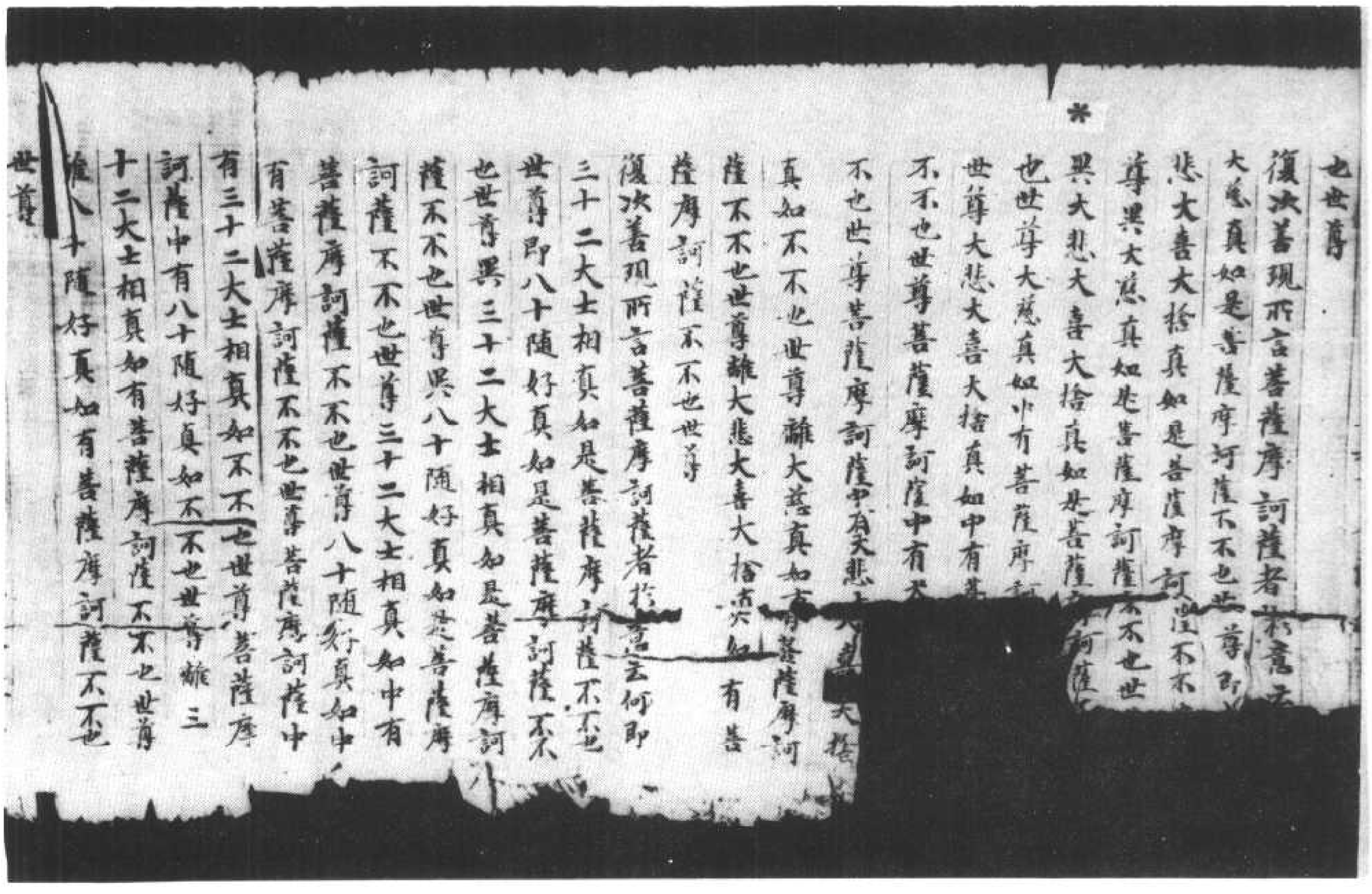
北二〇四六號（闕六十八）　大般若波羅蜜多經卷第十五初分教誡教授品第七之五

道相智一切相智中有菩薩摩訶薩非菩薩
摩訶薩中有一切智非菩薩摩訶薩中有道
相智一切相智非離一切智有菩薩摩訶薩
非離道相智一切相智有菩薩摩訶薩耶世
尊若善逝若菩薩摩訶薩若一切智若道相智一切
相智尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩
訶薩此既非有如何可言即一切智是菩薩
摩訶薩即道相智一切相智是菩薩摩訶薩
異一切智是菩薩摩訶薩異道相智一切相
智是菩薩摩訶薩一切智中有菩薩摩訶薩
道相智一切相智中有菩薩摩訶薩菩薩摩
訶薩中有一切智菩薩摩訶薩中有道相智
一切相智離一切智有菩薩摩訶薩離道相
智一切相智有菩薩摩訶薩

28

21

北二〇四七號（七十六巨）　大般若波羅蜜多經卷第十六初分教誡教授品第七之六



42

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
一切智真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即
道相智一切相智真如是菩薩摩訶薩不不
也世尊異一切智真如是菩薩摩訶薩不不
也世尊異道相智一切相智真如是菩薩摩訶
薩不不也世尊一切智真如中有菩薩摩訶
薩不不也世尊道相智一切相智真如中有
菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有
一切智真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有
道相智一切相智真如不不也世尊離一切
智真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離道相
智一切相智真如有菩薩摩訶薩不不也世
尊
尒時佛告具壽善現汝觀何義言即色真如
非菩薩摩訶薩即受想行識真如非菩薩摩
訶薩異色真如非菩薩摩訶薩異受想行識
真如非菩薩摩訶薩非色真如中有菩薩
摩訶薩非受想行識真如中有菩薩摩訶
薩非菩薩摩訶薩中有色真如非菩薩摩訶薩
中有受想行識真如非離色真如有菩薩摩訶
薩非離受想行識真如有菩薩摩訶薩耶具
壽善現白言世尊若色若受想行識尚畢竟

[illegible]
離八十隨好真如有菩薩摩訶薩不不也
世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
無忘失法真如是菩薩摩訶薩不不也世尊
即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不不也世
尊異無忘失法真如是菩薩摩訶薩不不也
世尊異恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不不
也世尊無忘失法真如中有菩薩摩訶薩不
不也世尊恒住捨性真如中有菩薩摩訶薩
不不也世尊菩薩摩訶薩中有無忘失法真
如不不也世尊菩薩摩訶薩中有恒住捨性
真如不不也世尊離無忘失法真如有菩薩
摩訶薩不不也世尊離恒住捨性真如有菩
薩摩訶薩不不也世尊

真如非善薩摩訶薩非菩
摩訶薩非受想行識真如中有菩薩摩訶
薩非菩薩摩訶薩中有色真如非菩薩摩訶薩
中有受想行識真如非離色真如有菩薩摩訶
薩非離受想行識真如有菩薩摩訶薩耶真
壽善現白言世尊若色若受想行識尚畢竟
不可得性非有故況有色真如及受想行識
真如此真如既非有如何可言所色真如是
菩薩摩訶薩耶受想行識真如是菩薩摩訶
薩異色真如是菩薩摩訶薩異受想行識真
如是菩薩摩訶薩色真如中有菩薩摩訶薩
受想行識真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶
薩中有色真如菩薩摩訶薩中有受想行識
真如離色真如有菩薩摩訶薩
真如有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即眼處真如非菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意處真如非菩薩摩訶
薩異眼處真如非菩薩摩訶薩耳鼻舌身
意處真如非菩薩摩訶薩非眼處真如中有
菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意處真如中有菩
薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼處真如非
菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處真如非離
眼處真如有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意
處真如有菩薩摩訶薩耶非壽善現白言世
尊若眼處若耳鼻舌身意處尚畢竟不可得
性非有故況有眼處真如及耳鼻舌身意處
真如中有菩薩摩訶薩耶非壽善現白言世

菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處真如非離
眼處真如有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中
有受想行識真如非離色真如有菩薩摩訶
薩非離受想行識真如有菩薩摩訶薩耶非
壽善現白言世尊若色若受想行識尚畢竟
不可得性非有故況有色真如及受想行識
真如此真如既非有如何可言即眼處真如是
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處真如是
菩薩摩訶薩異眼處真如是菩薩摩訶薩異
耳鼻舌身意處真如是菩薩摩訶薩眼處真
如中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意處真如中
有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼處真如
菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處真如離眼
處真如有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意處
真如有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即色處真如非菩薩
摩訶薩即聲香味觸法處真如非菩薩摩訶
薩異色處真如非菩薩摩訶薩聲香味觸
法處真如非菩薩摩訶薩非色處真如中有
菩薩摩訶薩非聲香味觸法處真如中有菩

北二〇四九號（露八十三）　大般若波羅蜜多經卷第十七初分教誡教授品第七之七

悲大喜大捨真如是菩薩摩訶薩大慈真如中
有菩薩摩訶薩大悲大喜大捨真如中有菩
薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有大慈真如菩
薩摩訶薩中有大悲大喜大捨真如離大慈真
如有菩薩摩訶薩離大悲大喜大捨真如有
菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即三十二大士相真
如非菩薩摩訶薩即八十隨好真如非菩薩
摩訶薩異三十二大士相真如非菩薩摩訶
薩異八十隨好真如非菩薩摩訶薩非三十
二大士相真如中有菩薩摩訶薩非八十隨
好真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩
有三十二大士相真如非菩薩摩訶薩中有
八十隨好真如非離三十二大士相真如有菩
薩摩訶薩非離八十隨好真如有菩薩摩
訶薩非離八十隨好真如有菩薩摩
訶薩耶具壽善現白言世尊若三十二大士
相若八十隨好尚畢竟不可得住非有故況
有三十二大士相真如及八十隨好真如此
真如既非有如何可言即三十二大士相真
如是菩薩摩訶薩即八十隨好真如是菩薩
摩訶薩異三十二大士相真如是菩薩摩訶薩三十二
大士相真如中有菩薩摩訶薩八十隨好真
如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有三十
二大士相真如菩薩摩訶薩中有八十隨好
真如離三十二大士相真如有菩薩摩訶薩

70

59

大士相真如中有菩薩摩訶薩八十隨好真
如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有三十
二大士相真如菩薩摩訶薩中有八十隨好
真如離三十二大士相真如有菩薩摩訶薩
離八十隨好真如有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即无忘失法真如非
菩薩摩訶薩即恒住捨性真如非菩薩摩訶
薩異无忘失法真如非菩薩摩訶薩異恒住
捨性真如非菩薩摩訶薩無忘失法真如
中有菩薩摩訶薩非恒住捨性真如中有菩
薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有无忘失法真如
非菩薩摩訶薩中有恒住捨性真如非離
无忘失法真如有菩薩摩訶薩非離恒住捨
性真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言
世尊若无忘失法若恒住捨性尚畢竟不可
得住非有故況有无忘失法真如及恒住捨性
真如此真如既非有如何可言即无忘失法真
如是菩薩摩訶薩即恒住捨性真如是菩薩
摩訶薩異无忘失法真如是菩薩摩訶薩
異恒住捨性真如是菩薩摩訶薩
如菩薩摩訶薩中有恒住捨性真如離无忘失
法真如有菩薩摩訶薩離恒住捨性真如有
菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即一切智真如非菩
薩摩訶薩即道相智一切相智真如非菩薩
摩訶薩異一切智真如非菩薩摩訶

93

法真如是菩薩摩訶薩或異色等法真如是
菩薩摩訶薩離性相性真如有
復次善現波羅何義言即一切智真如非菩
薩摩訶薩即道相智一切相智真如非菩薩
摩訶薩異一切智真如非菩薩摩訶薩異道
相智一切相智真如非菩薩摩訶薩非一切智
真如中有菩薩摩訶薩非道相智一切相智
真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中
有一切智真如非菩薩摩訶薩中有道相智
一切相智真如非菩薩摩訶薩中有菩薩摩
訶薩非離一切智真如有菩薩摩訶薩
訶薩非離道相智一切相智真如有菩薩摩
訶薩耶具壽善現白言世尊若一切智若道
相智一切相智尚畢竟不可得性非有故況
有一切智真如及道相智一切相智真如此
真如既非有如何可言即一切智真如是菩薩
摩訶薩即道相智一切相智真如是菩薩
摩訶薩異一切智真如是菩薩摩訶薩異道
相智一切智真如是菩薩摩訶薩一切智真
如中有菩薩摩訶薩道相智一切相智真
如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有一切
智真如菩薩摩訶薩中有道相智一切相智
真如離一切智真如有菩薩摩訶薩離道
智一切相智真如有菩薩摩訶薩
且舊色等法及真如既不可得而言即色等
法真如是菩薩摩訶薩或異色等法真如是
菩薩摩訶薩或色等法真如中有菩薩摩訶
薩或菩薩摩訶薩中有色等法真如或離色
等法真如有菩薩摩訶薩者凡有是處佛告

117

法真如是菩薩摩訶薩或異色等法真如是
菩薩摩訶薩或色等法真如中有菩薩摩訶
薩或菩薩摩訶薩中有色等法真如或離色
等法真如有菩薩摩訶薩者凡有是處佛告
善現善哉善哉如是如是如汝所說善現色
等法不可得故色等法真如亦不可得法及
真如不可得故菩薩摩訶薩亦不可得菩薩
摩訶薩不可得故所行般若波羅蜜多亦不
可得善現諸菩薩摩訶薩循行般若波羅
蜜多時應如是學
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何
即色增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受
想行識增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想
行識常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色樂增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即受想行識樂增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即色我增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即受想行識我增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色無我增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即受想行識無我增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即受想行識淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色穢增語是

140

477

不不也世尊即受想行識無我增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色淨增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即受想行識淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色不淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識不淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色空增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識空
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色不空
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行
識不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
色有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
受想行識有相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色無相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即受想行識無相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色有願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即受想行識有願增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色無願增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即受想行識無願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即色寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識寂
靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色不
寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受
想行識不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色遠離增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即受想行識遠離增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色不遠離增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即受想行識不遠離增語是

世尊即受想行識遠離增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色不遠離增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即受想行識不遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色有增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識有為
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色无為
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行
識无為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
色有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受
想行識有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色无漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即受想行識无漏增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色生增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即受想行識生增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色滅增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即受想行識滅增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色善增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即受想行識善增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即色非善增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即受想行識非善增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識
有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色无罪增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識无
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色有
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受
想行有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色无煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也

煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色无煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識无煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色屬汙穢增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識屬汙穢增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受

摩訶薩不不也世尊即色可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處增語是菩薩摩訶薩者於意云何復次善現所言菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處无常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處无常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處無增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處无我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處无我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處空增

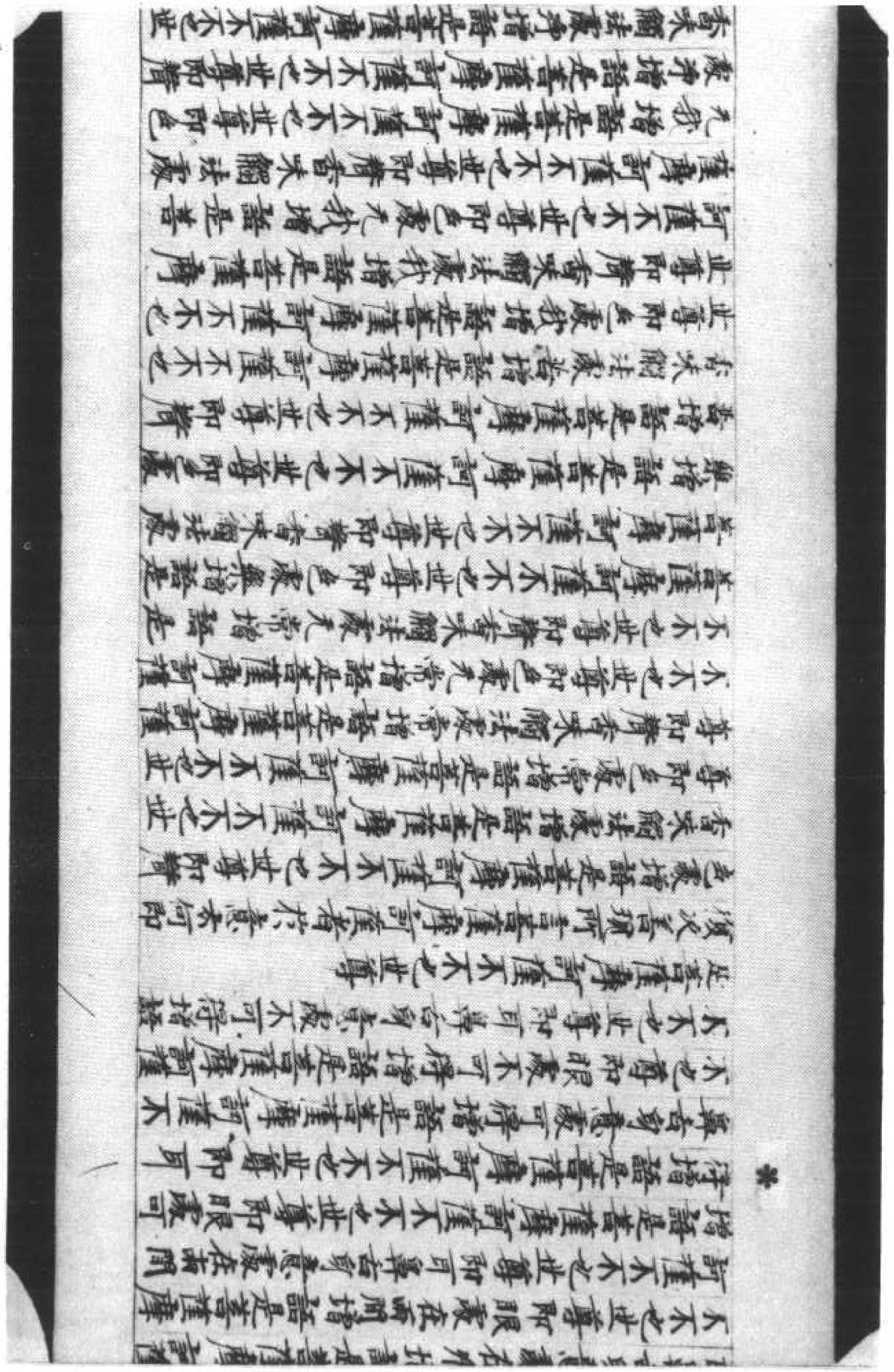
即耳鼻舌身意處不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意處不淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼處空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意處空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼處不空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處
不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
處有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意處有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊眼處无相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意處无相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處有願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
處有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼處无願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意處无願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼處寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意處寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處不寂靜
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼處遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世即耳鼻舌身意處遠離增語是菩薩

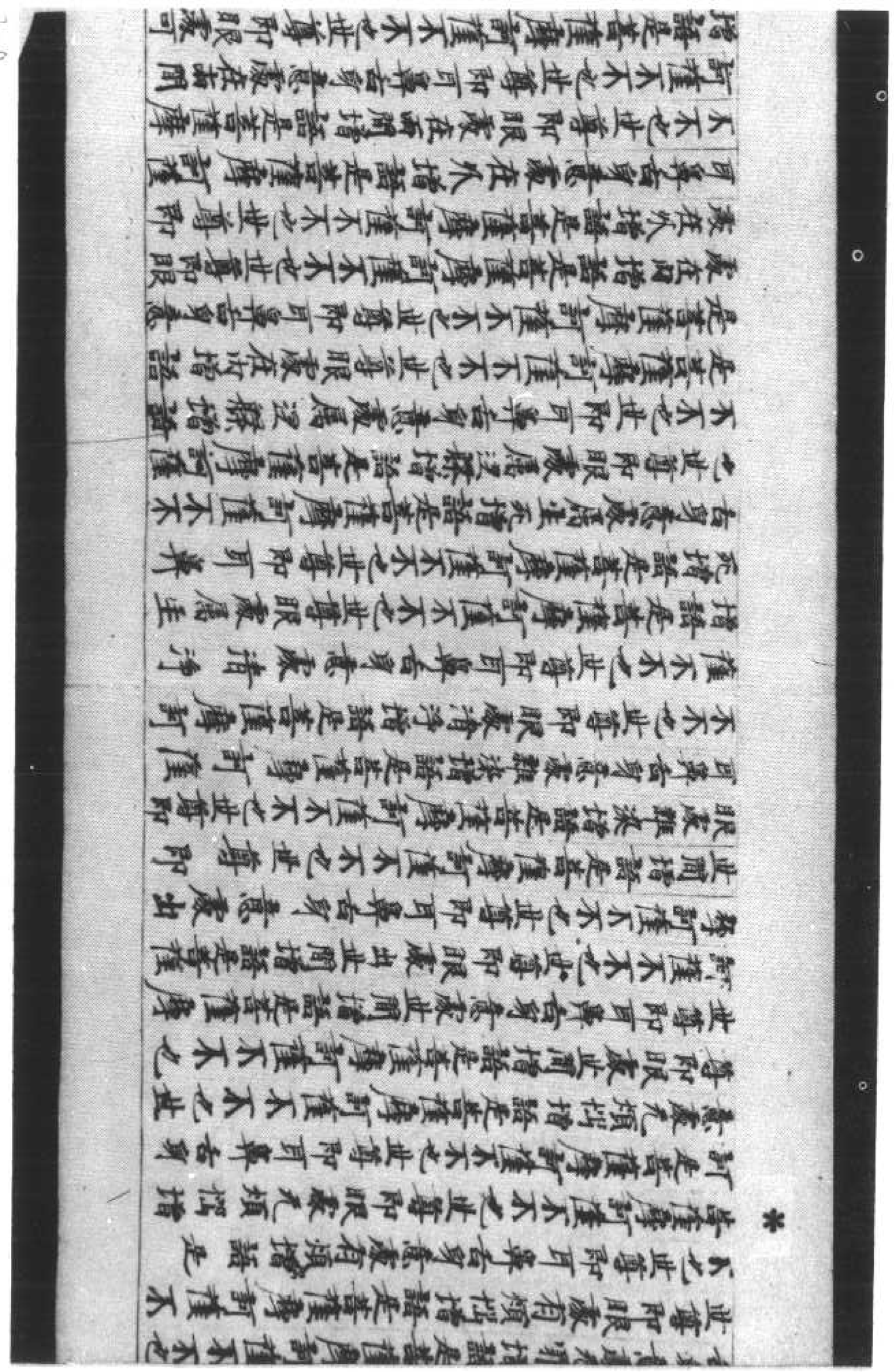
摩訶薩不不也世尊即眼處不遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處
不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼處有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意處有為增語是菩薩摩訶

261

菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處
不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼處有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意處有為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼處无為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意處无為增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處有漏增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意處有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼處无漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意處无漏增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼處生增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處生增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處滅增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意處善增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼處非善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意處非善增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊眼處有罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處有罪
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處无
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意處无罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意處有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處无煩惱增

284





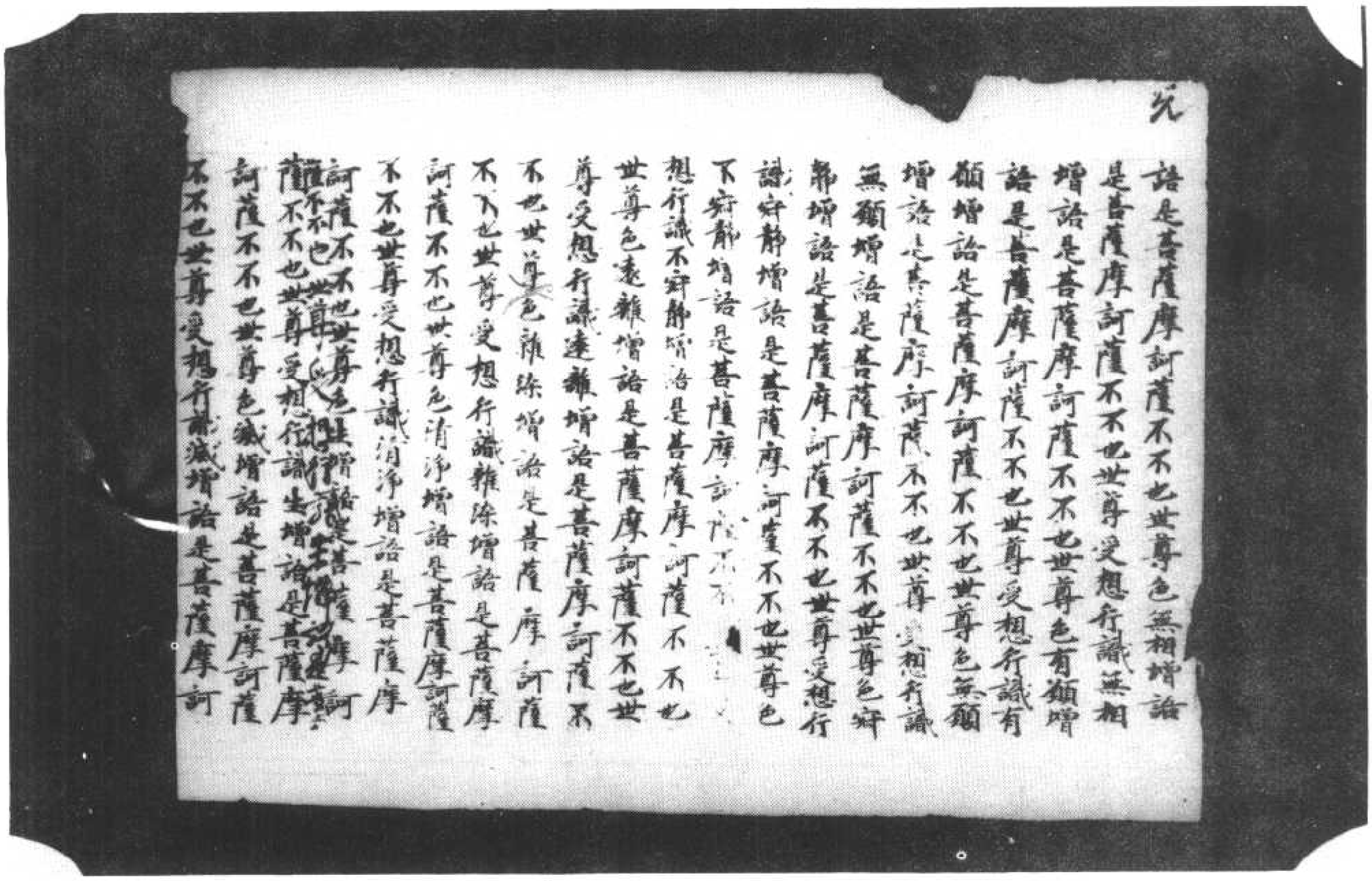
薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處
无我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
處淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲
香味觸法處淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色處不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即聲香味觸法處不淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色處空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法處空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色處不空增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色處有相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處
有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
色處无相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即聲香味觸法處无相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色處有願增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法處有願增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處无
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香
味觸法處无願增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色處寂靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即聲香味觸法處寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處不
寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即聲香味觸法處不寂靜增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即色處遠離增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香
味觸法處遠離增語是菩薩摩訶薩不不

即聲香味觸法處不寂靜增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即色處遠離增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香
味觸法處遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即色處不遠離增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法處不遠離增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處有
為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法處有為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色處无為增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即聲香味觸法處无為增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處有漏
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味
觸法處有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色處无漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即聲香味觸法處无漏增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即色處生增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處生增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色處滅增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處
非善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即聲香味觸法處非善增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色處有罪增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處有
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處

世尊即聲香味觸法處非善增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色處有罪增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處有
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香
味觸法處無罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即聲香味觸法處有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
法處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色處世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即聲香味觸法處世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即色處出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處出
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
處雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法處雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色處清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即聲香味觸法處清淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色處屬生死增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
法處屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即聲香味觸法處屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即色處在內增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處
在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色

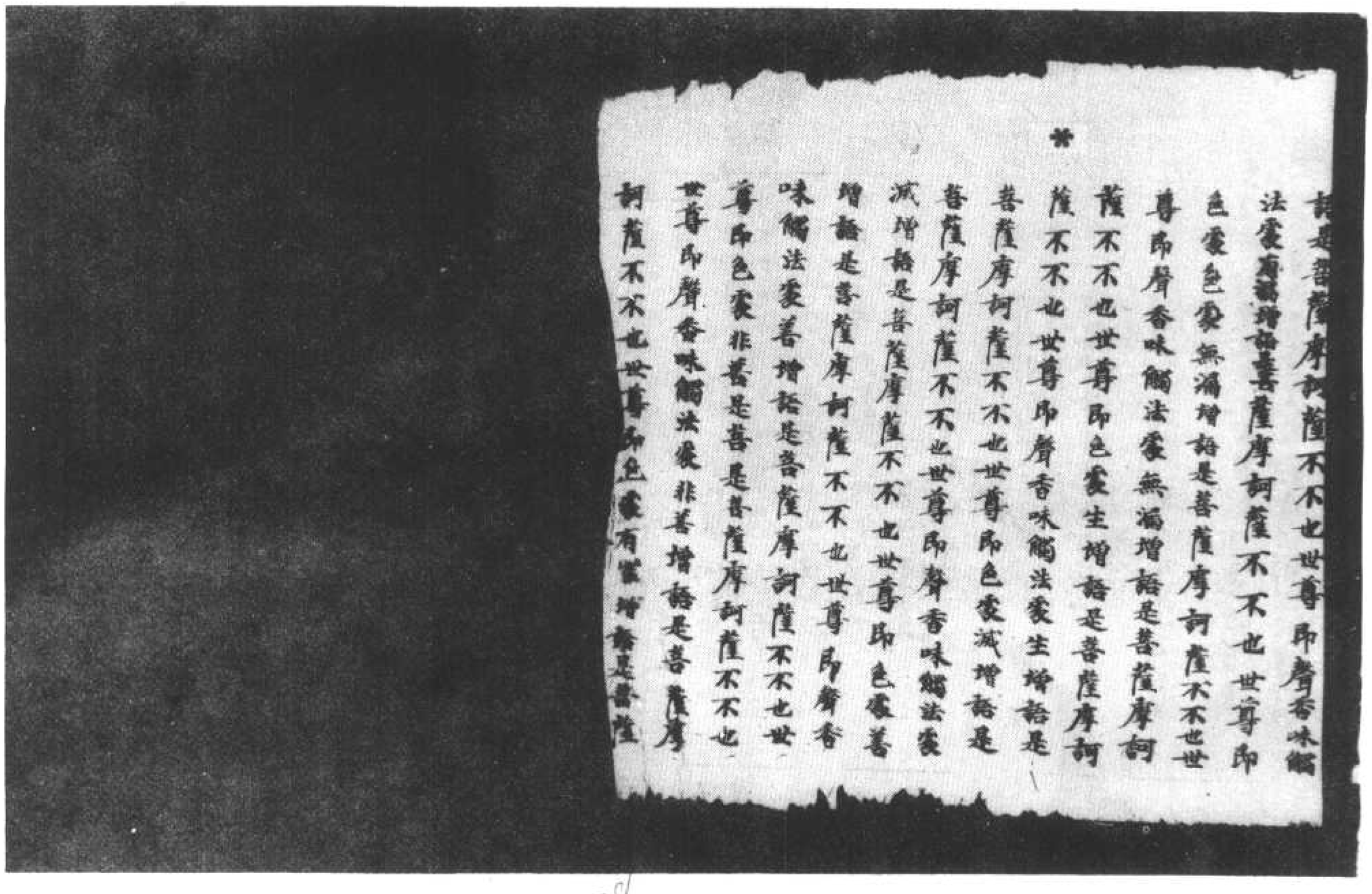
即色處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即聲香味觸法處屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即色處在內增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處
在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
處在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法處在外增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色處在兩間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法處在兩間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處可得
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味
觸法處可得增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色處不可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即聲香味觸法處不可得增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊

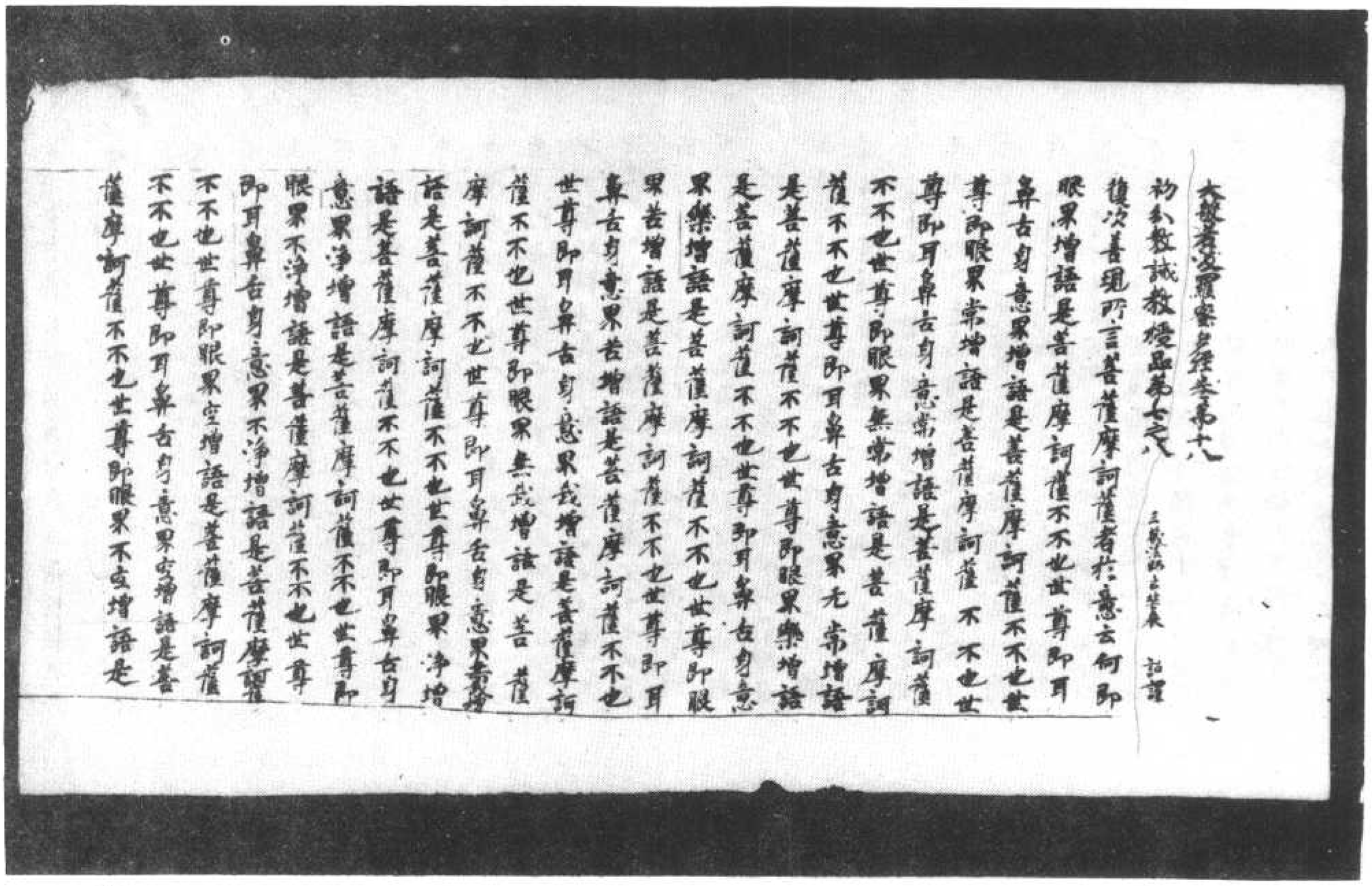
大般若波羅蜜多經卷第十七



北二〇五〇二號（四十五菜）大般若波羅蜜多經卷第十七初分教誡教授品第七之七

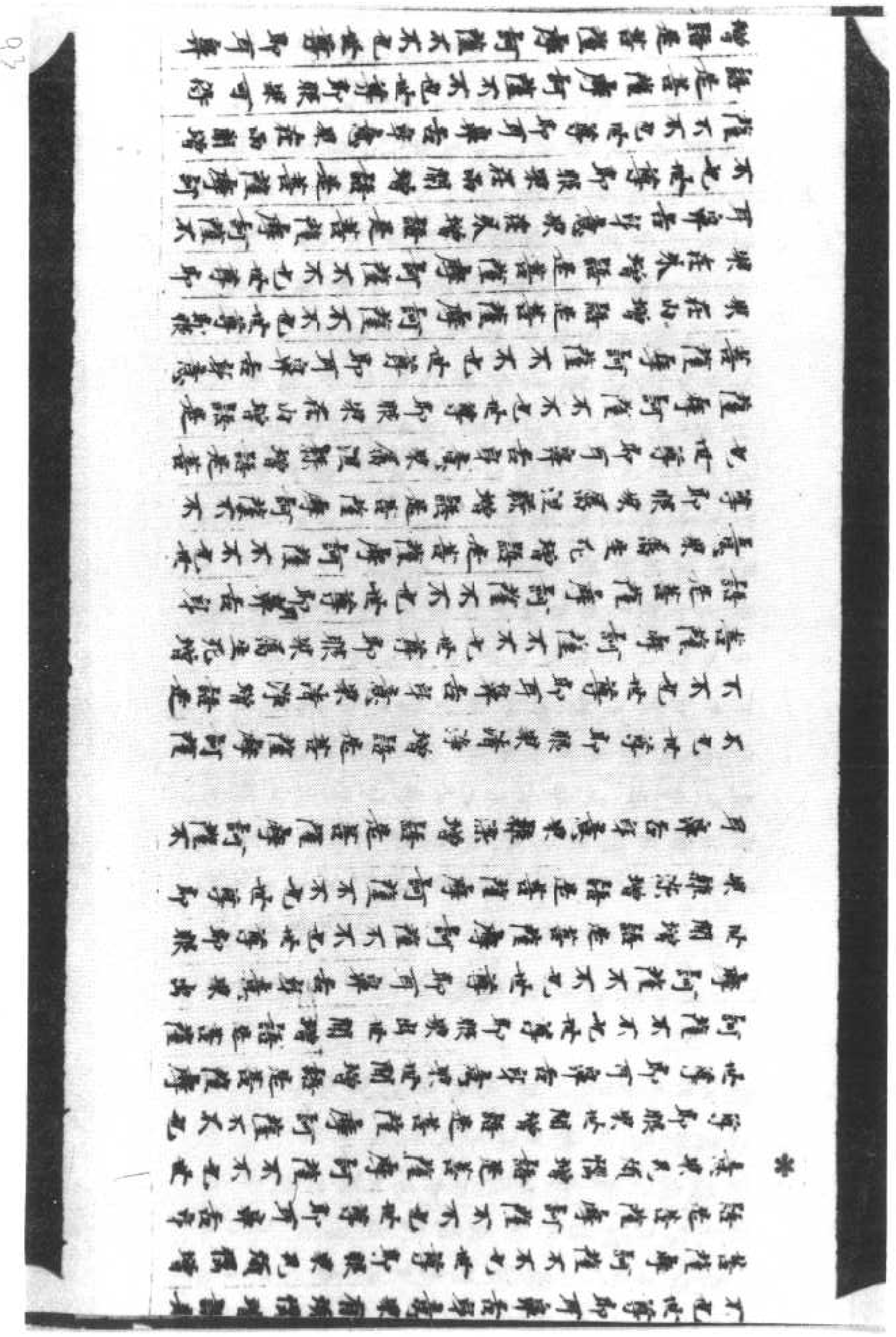
▼北二〇五一二號（六十九衣）大般若波羅蜜多經卷第十七初分教誡教授品第七之七

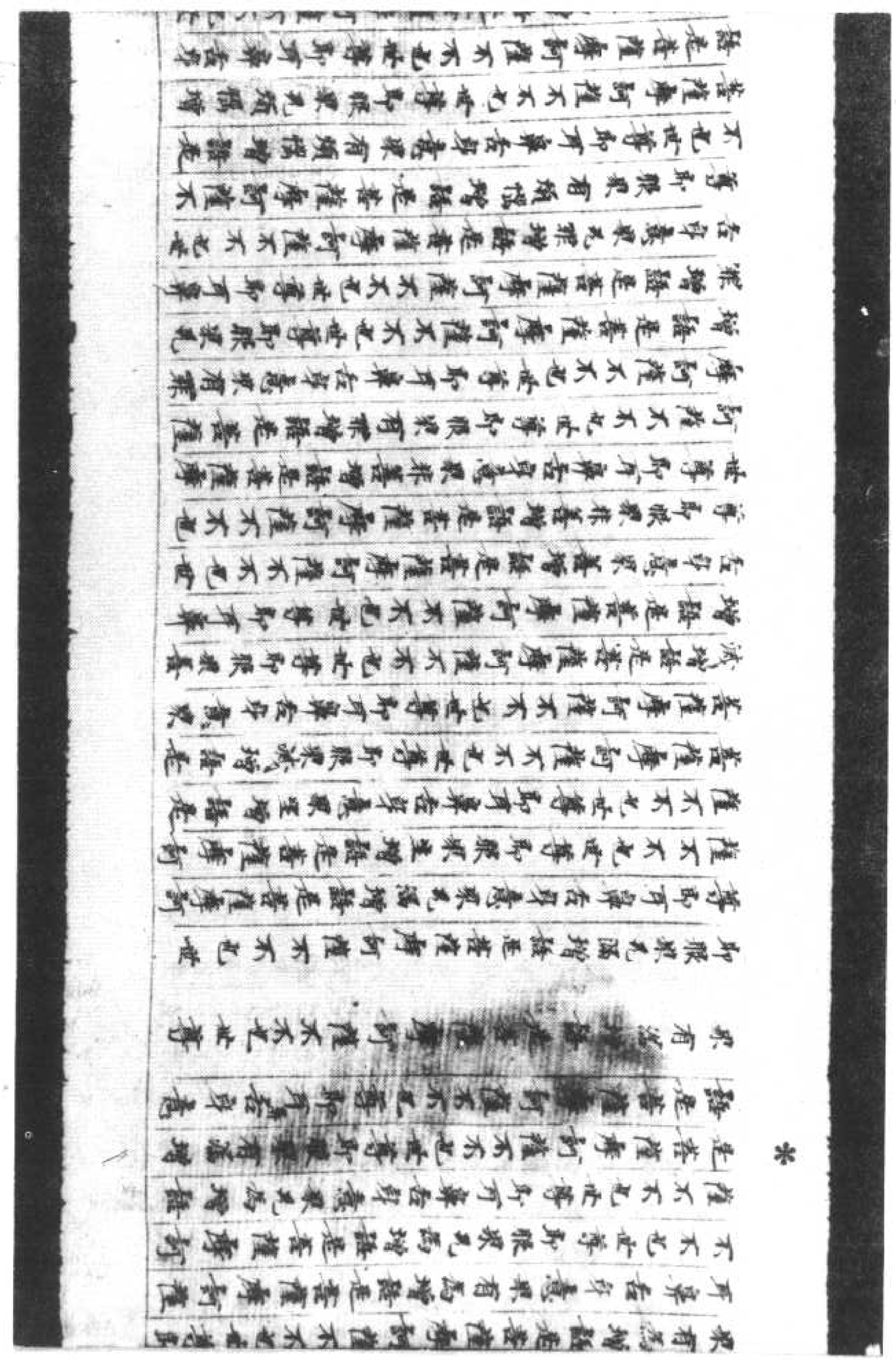




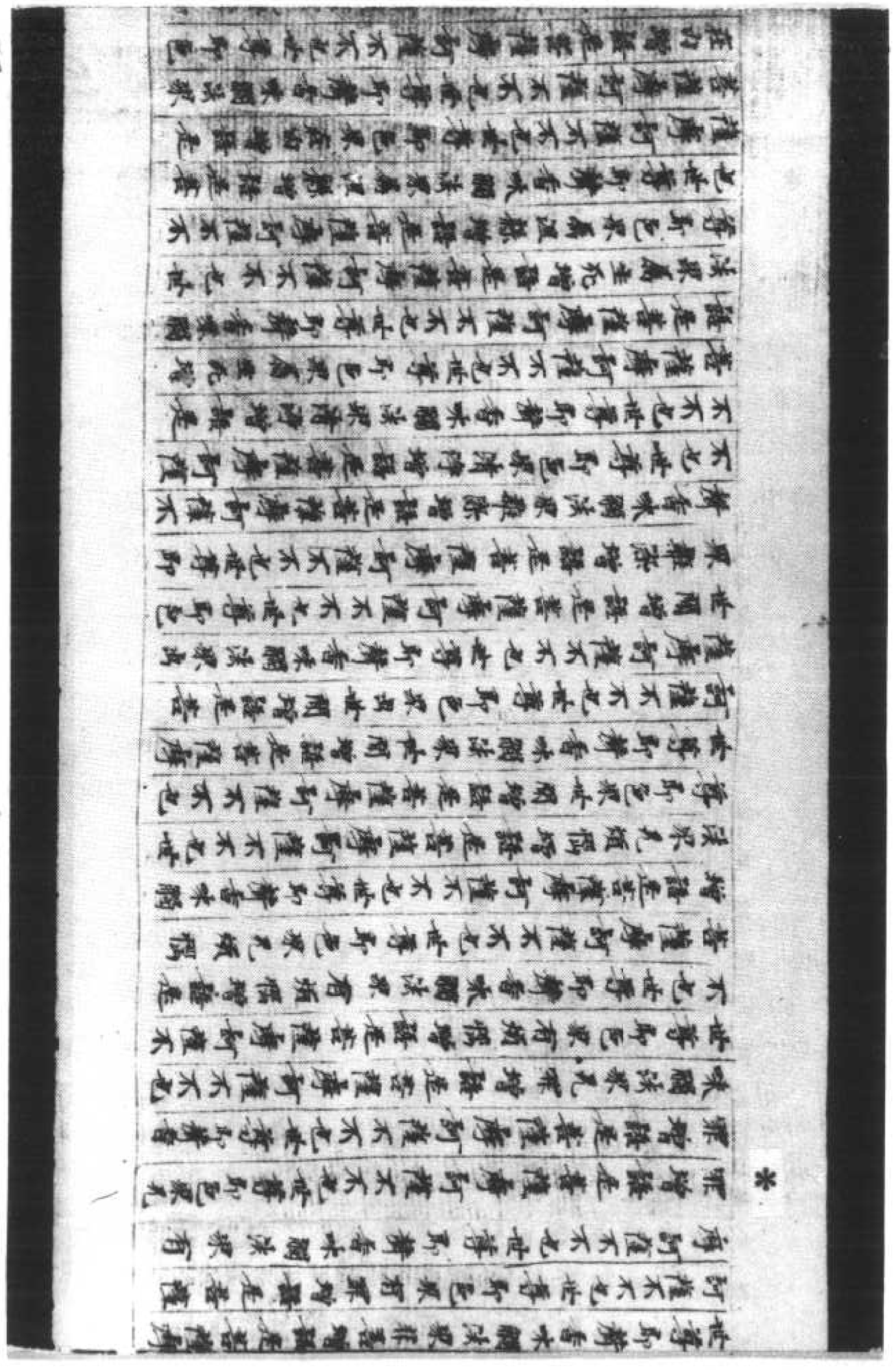
北二〇五三號（宇八十六）　大般若波羅蜜多經卷第十八初分教誡教授品第七之八

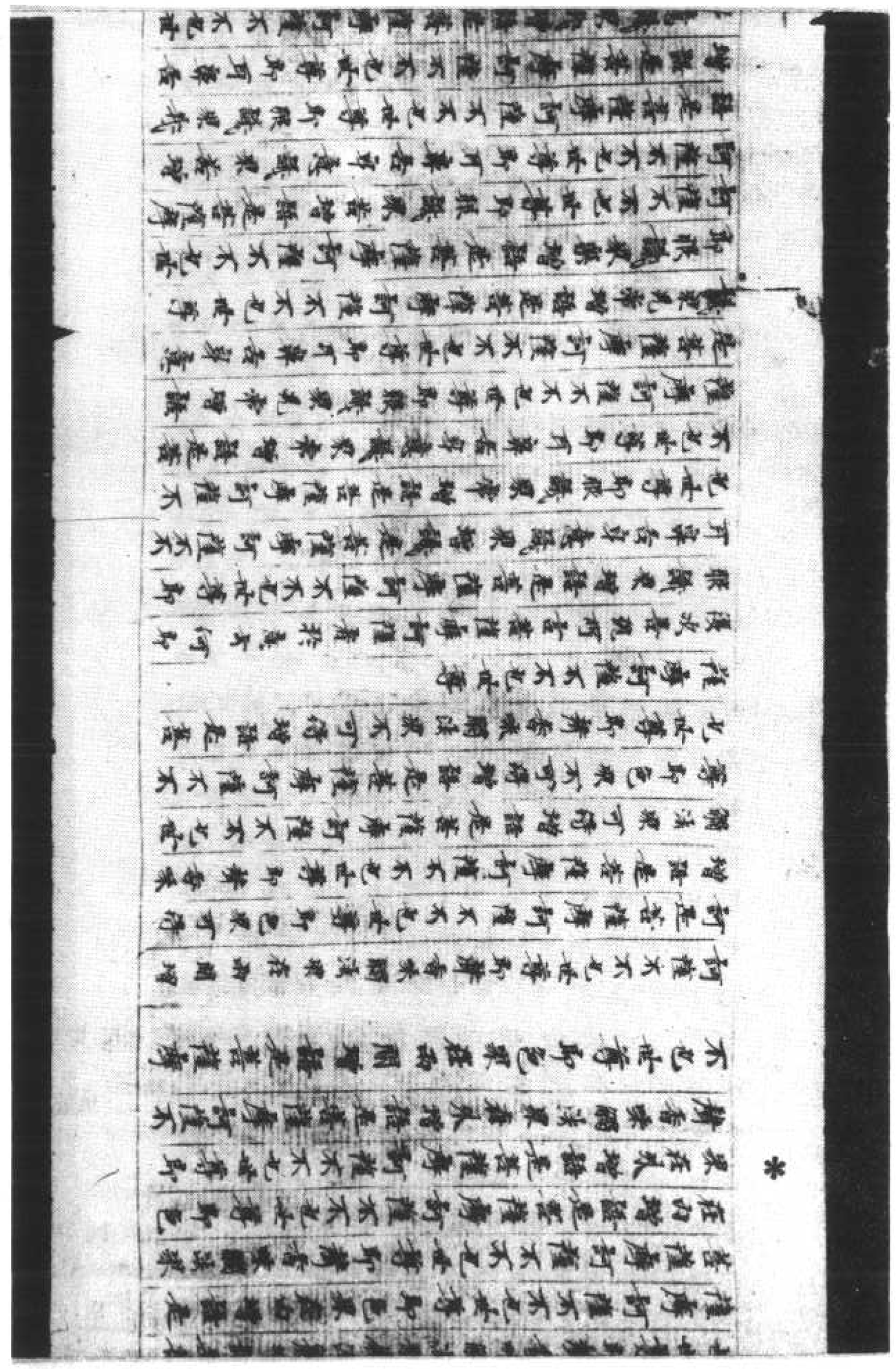
不不也世尊即可鼻吾身意果受增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼果不受增訶是
菩薩摩訶薩不不也世尊即可鼻吾身意
果不受增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
果有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
可鼻吾身意果有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼果見和增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即可鼻吾身意果見和增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼果有願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即可鼻吾身意
果有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼果見願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即可鼻吾身意果見願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼果舜靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即可鼻吾身意果舜靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼果不舜靜
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即可鼻吾
身意果不舜靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼果遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即可鼻吾身意果遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼果不遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即可鼻吾身意果
不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
果有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
可鼻吾身意果有為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼果見為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即可鼻吾身意果見為增語

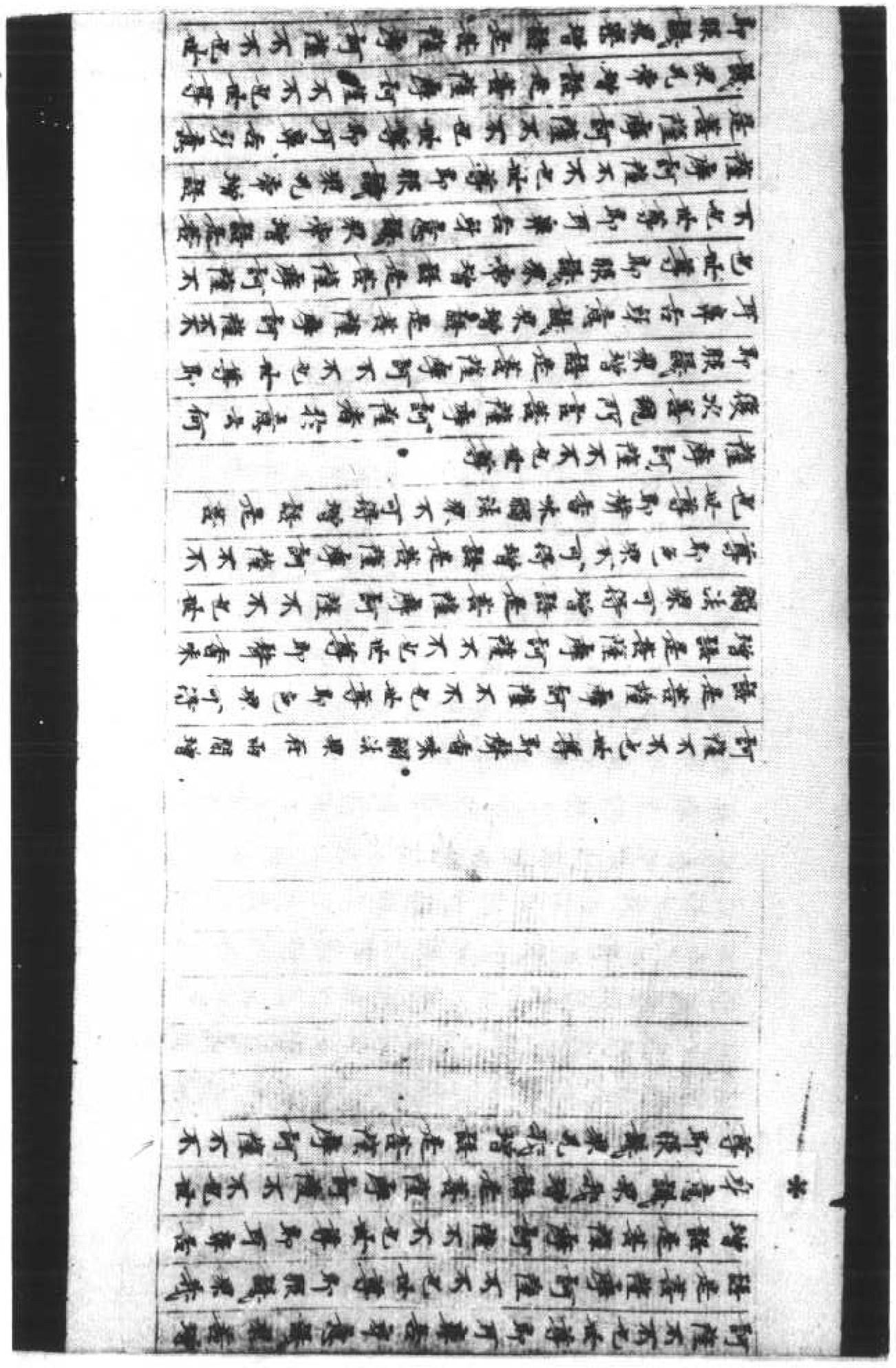




耳鼻舌身意眼界乃至意界無明乃至老死增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼界乃至意界無明增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意界無明增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界可得
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼界不可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意界不可得增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
色界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲
香味觸法界增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色界常增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即聲香味觸法界常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色界无常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法界无常增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界樂增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
法界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
色界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即聲香味觸法界我增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色界不淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法界不淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法
界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法界不空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色界空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即聲香味觸法界空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即色界有願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法
界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
色界无願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即聲香味觸法界无願增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色界寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法界寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界不寂靜
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味
觸法界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色界遠離增語是菩薩摩訶薩不不







薩摩訶薩不不也世尊即眼識界乃至增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即鼻舌身意
識界乃至增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼識界無增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即鼻舌身意識界無增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼識界無增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即鼻舌身意識界無增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界我
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即鼻舌
身意識界我增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼識界乃至增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即鼻舌身意識界乃至增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼識界淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即鼻舌身意識
界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
識界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即鼻舌身意識界不淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼識界受增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即鼻舌身意識界受增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界不
受增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即鼻
舌身意識界不受增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即眼識界有相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即鼻舌身意識界有相增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界无相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即鼻舌
身意識界无相增語是菩薩摩訶薩不不也

不不也世尊即可鼻舌身意識界有相增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界无相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即可鼻舌
身意識界无相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼識界有願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即可鼻舌身意識界有願增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界无願增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即可鼻舌身
意識界无願增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼識界空寂增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即可鼻舌身意識界空寂增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界不空寂增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即可鼻舌身
意識界不空寂增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼識界遠離增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即可鼻舌身意識界遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界不遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即可鼻舌
身意識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即眼識界无為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即可鼻舌身意識界有為增語

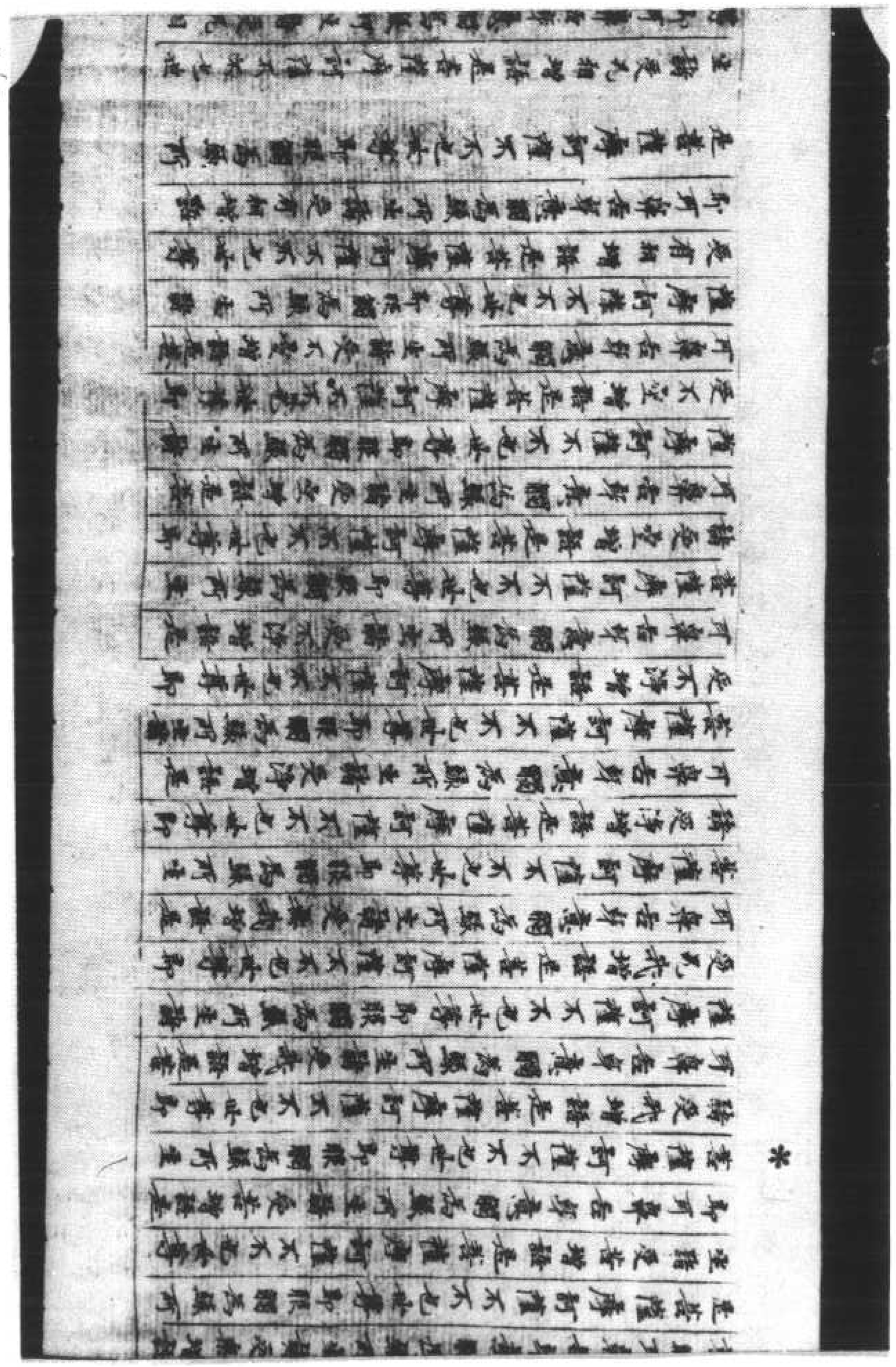
世尊即眼識界有漏增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即可舌身意識界有漏增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界見緣增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即可舌身
意識界見漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼識界生增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即可舌身意識界滅增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即可舌身意識界滅增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界善
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即可舌
身意識界善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即可舌身意識界非善增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼識界有罪增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即可舌身意
識界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼識界見罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即可舌身意識界見罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼識界有煩惱增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即可舌身意
識界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼識界見煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即可舌身意識界見煩惱增語

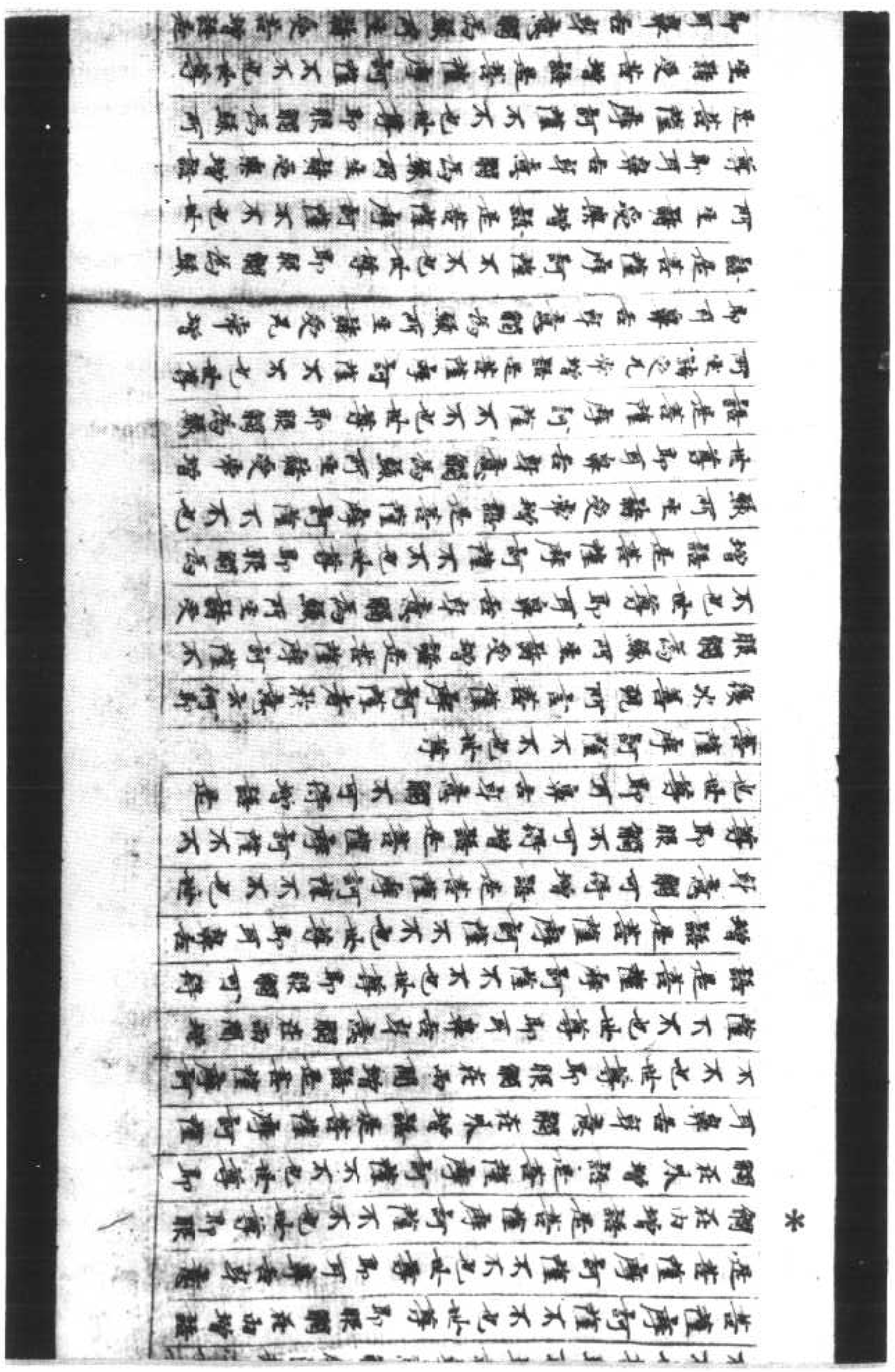
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界世間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即可舌
身意識界世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼識界內世間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即可舌身意識界內世間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界雜
染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即可舌
身意識界雜染增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即眼識界清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即可舌身意識界清淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界為生
死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即可舌
身意識界為生死增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼識界為涅槃增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即可舌身意識界為涅
槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識
界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
可舌身意識界在內增語是菩薩摩訶
不不也世尊即眼識界在外增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即可舌身意識界在外
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界
在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即可舌身意識界在兩間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼識界可得增語是菩
摩訶薩不不也世尊即可舌身意識界可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
是不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

摩訶薩不不也世尊即眼識界不可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識
界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意識界不可得增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊
復次善現汝云菩薩摩訶薩者於意云何即
眼觸增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意觸增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼觸常增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意觸常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼觸無常增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無常增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸樂增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
觸樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
觸苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意觸苦增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即眼觸我增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意觸我增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼觸無我增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無我增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意觸淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼觸不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意觸不淨增語是菩薩摩訶薩

意觸淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼觸不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意觸不淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼觸空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意觸空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼觸不空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸
不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
觸有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意觸有相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼觸無相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意觸無相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸有願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
觸有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼觸無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意觸無願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼觸寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸不寂靜
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意觸不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼觸遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意觸遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼觸不遠離增語

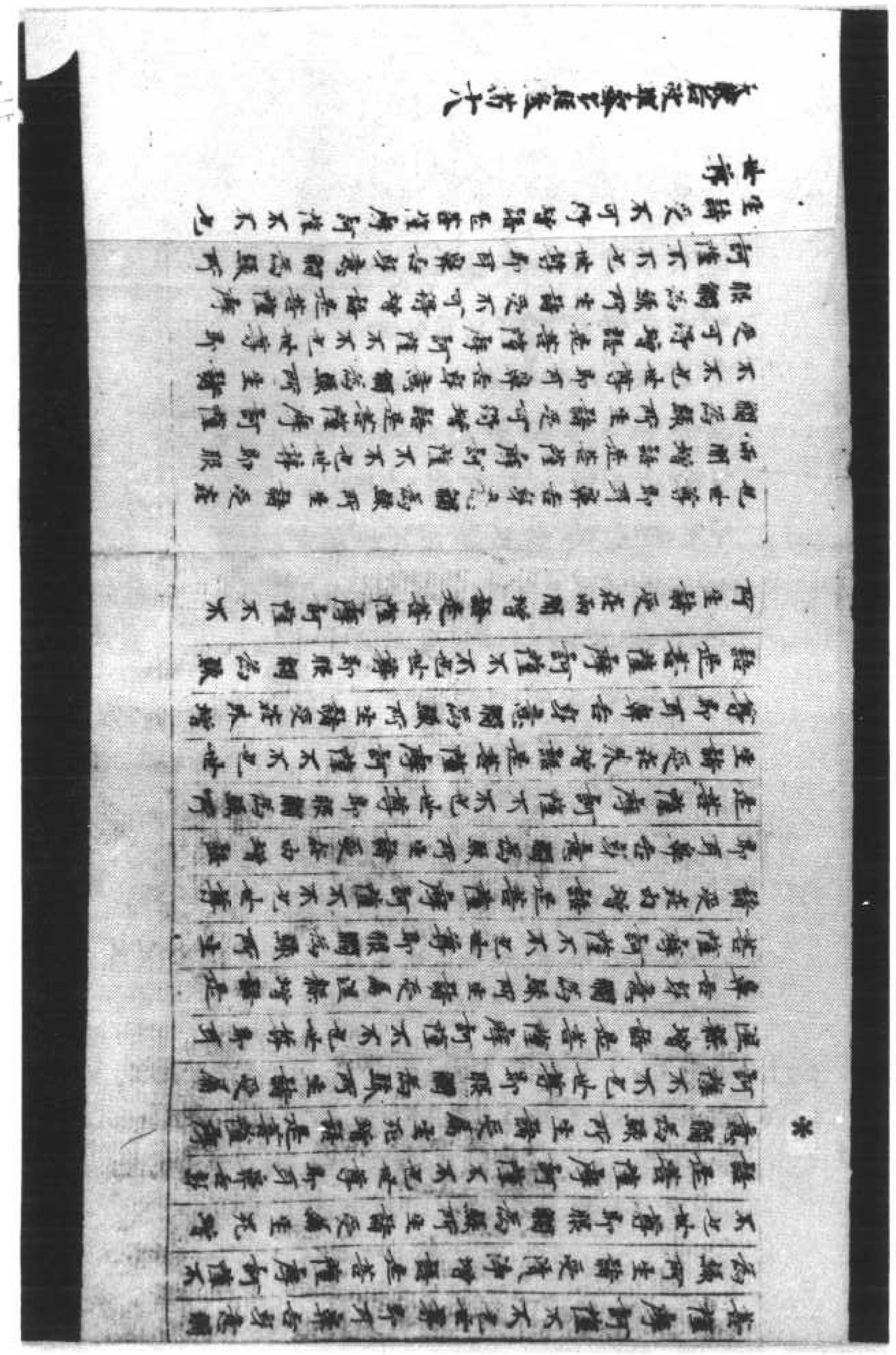
也世尊耶耳鼻舌身意纲是菩薩
摩訶薩不不也世尊耶眼纲不增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊耶耳鼻舌身意纲不
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耶
眼纲有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
耶耳鼻舌身意纲有為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊耶眼纲乃為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊耶耳鼻舌身意纲乃為增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊耶眼纲有漏增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊耶耳鼻舌身
意纲有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
耶眼纲乃漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊耶耳鼻舌身意纲乃漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊耶眼纲重增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊耶耳鼻舌身意纲重增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊耶眼纲減增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊耶耳鼻舌身意纲
減增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耶眼纲
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耶耳鼻
舌身意纲善增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊耶眼纲非善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊耶耳鼻舌身意纲非善增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊耶眼纲有罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊耶耳鼻舌身意纲有罪
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耶眼纲乃
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耶耳鼻
舌身意纲乃罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊耶眼纲有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊耶耳鼻舌身意纲有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊耶眼纲乃煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊耶耳鼻舌身
意纲乃煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊耶眼纲世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊耶耳鼻舌身意纲世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊耶眼纲出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊耶耳鼻舌身意纲出
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耶眼
纲雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耶
耳鼻舌身意纲雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊耶眼纲清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊耶耳鼻舌身意纲清淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊耶眼纲為生死增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊耶耳鼻舌
身意纲為生死增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊耶眼纲為涅槃增是菩薩摩訶薩
不不也尊耶耳鼻舌身意纲為涅槃增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊耶眼纲是由增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊耶耳鼻舌身意

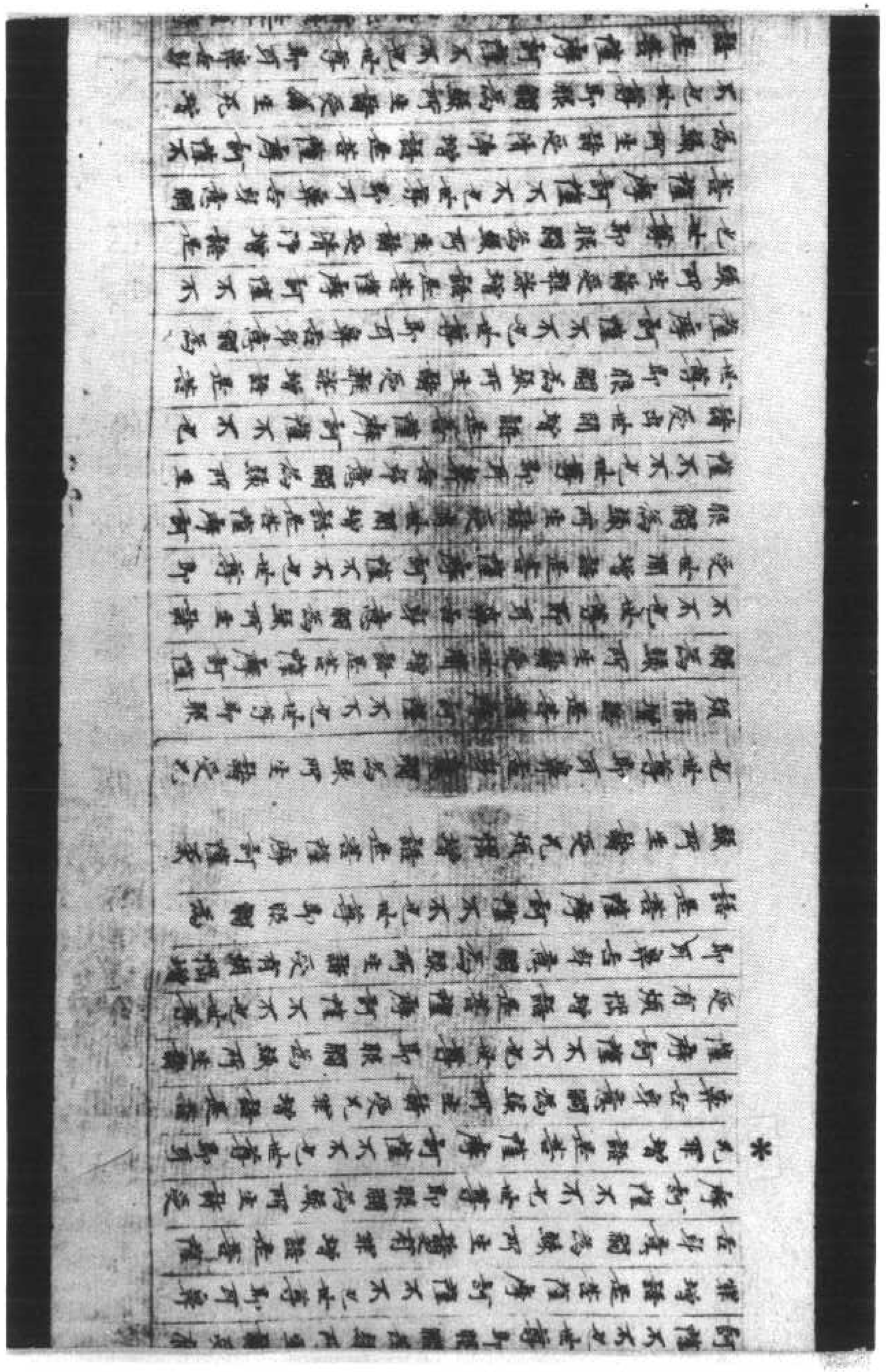


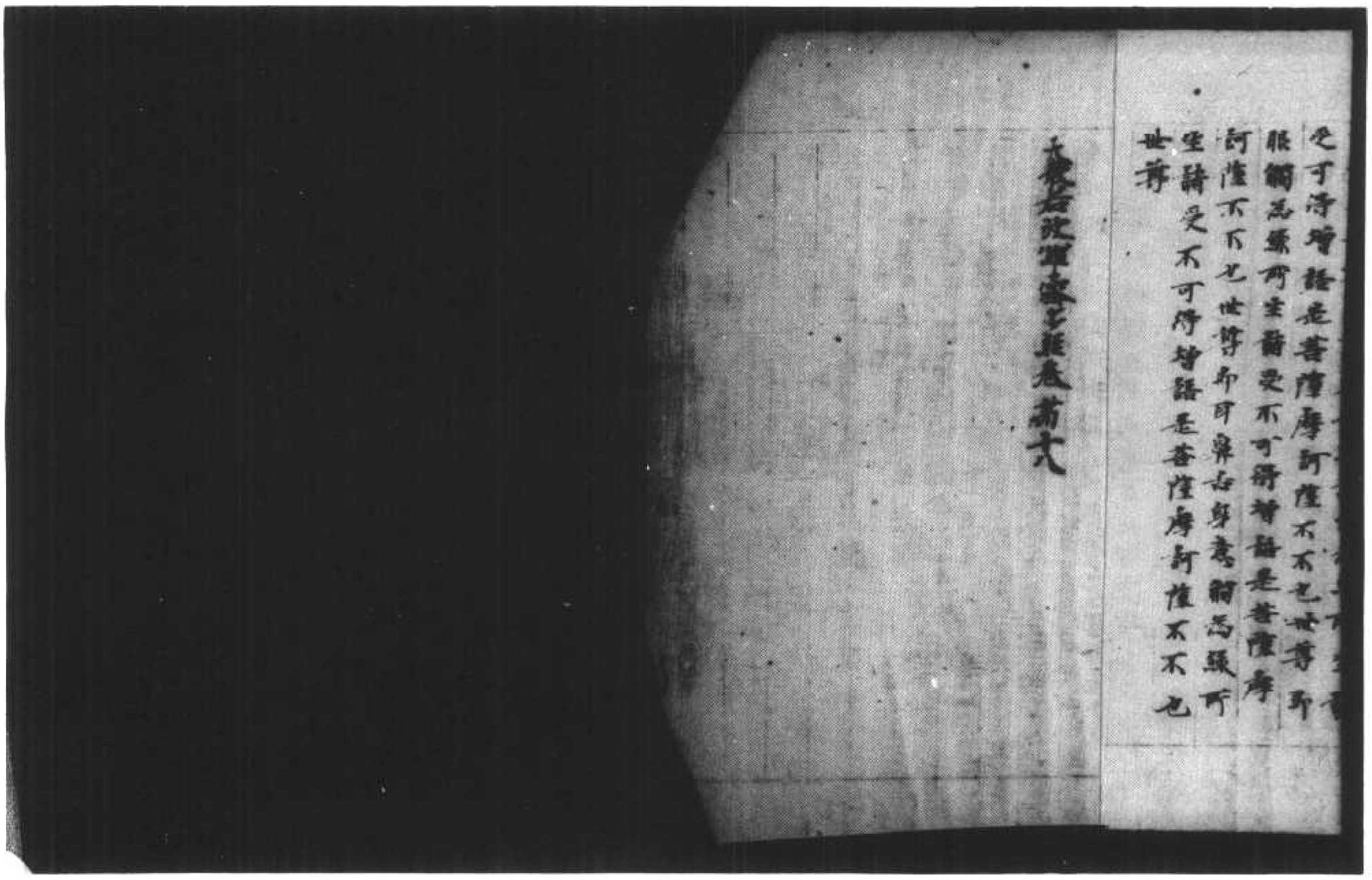


是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼網為緣所
生諸受无相增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意網為緣所生諸受无相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼網為
緣所生諸受有頗增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意網為緣所生諸受有
頗增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼網為
緣所生諸受无頗增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意網為緣所生諸受
頗增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼網為
緣所生諸受有頗增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意網為緣所生諸受
無增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
網為緣所生諸受遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意網為緣
所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼網為緣所生諸受有為增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意網為緣所生諸受有為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼網為緣所生諸受

意網為緣所生諸受有為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼網為緣所生諸受無為
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意網為緣所生諸受無為增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼網為緣所生諸受有
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意網為緣所生諸受有漏增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼網為緣所生諸受
无漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意網為緣所生諸受无漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼網為緣所生諸
受增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意網為緣所生諸受增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼網為緣所生諸受
減增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意網為緣所生諸受減增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼網為緣所生諸受
非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意網為緣所生諸受非善增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼網為緣所生諸
受有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意網為緣所生諸受有為增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼網為緣所生
諸受







是可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊所
服飾為無所生耶是不可得增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊所可得身意為無所
生耶是不可得增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊

大般若波羅蜜多經卷第十八

▼北二〇五四號（成六十六）　大般若波羅蜜多經卷第十八初分教誡教授品第七之八

薩不不也世尊即聲香味觸
是菩薩摩訶薩不不也世尊所
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
觸法界不減靜增語是菩薩摩
世尊即色界遠離增語是菩薩摩
也世尊即聲香味觸法界遠離增語
摩訶薩不不也世尊即色界不遠
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲
不遠離增語是菩薩摩訶薩不
色界有為增語是菩薩摩訶薩
即聲香味觸法界有為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色界無為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法界無為增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界有漏增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
法界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即聲香味觸法界無漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色界生增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法界生增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色界滅增語是

即色界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即聲香味觸法界無漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色界生增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法界生增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色界滅增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界
菩增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香
味觸法界菩增語是菩薩摩訶薩不不也
尊即色界非菩增語是菩薩摩訶薩不不
世尊即聲香味觸法界非菩增語是菩薩
訶薩不不也世尊即色界有罪增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界無
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香
味觸法界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即聲香味觸法界有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色界無煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
法界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色界世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即聲香味觸法界世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即色界出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界出
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色

訶薩不不也世尊即色界出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界出
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法界雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色界清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即聲香味觸法界清淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色界爲生死增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
法界爲生死增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色界爲涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即聲香味觸法界爲涅槃增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即色界在內增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界
在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法界在外增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色界在兩間增語是菩薩摩
薩不不也世尊即聲香味觸法界在兩間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界可得
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味
觸法界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色界不可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即聲香味觸法界不可得增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊

尊所色界不可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即聲香味觸法界不可得增語是
薩摩訶薩不不也世尊

＊ 復次善現所言菩薩摩訶薩者　意云何即
眼識界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意識界增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即眼識界常增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意識界常增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼識界此增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
識界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼識界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意識界樂增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼識界苦增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界苦增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界我
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意識界我增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼識界無我增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意識界無我增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼識界淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識
界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
識界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意識界不淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼識界空增語是菩薩摩

識界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意識界不淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼識界空增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界不
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意識界不空增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即眼識界有相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意識界有相增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意識界無相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼識界有願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意識界有願增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無願增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意識界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼識界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意識界寂靜增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼識界不寂靜增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼識界遠離增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意識界遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界不遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌

是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼識界遠離增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意識界遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界不遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即眼識界有為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意識界有為增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無為
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意識界無為增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼識界有漏增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意識界有漏增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無漏增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意識界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼識界生增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意識界生增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼識界滅增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界滅增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界善
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意識界善增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼識界非善增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即耳鼻舌身意識界非善增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界有罪
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意識界有罪增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼識界有罪增語

尊即眼識界非善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意識界非善增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼識界有罪增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
識界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼識界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意識界無罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼識界有煩惱增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
識界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼識界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意識界無煩惱增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界世間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意識界世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼識界出世間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意識界出世間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界雜
染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意識界雜染增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即眼識界清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意識界清淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界屬生
死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意識界屬生死增語是菩薩摩訶薩不

是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界屬生
死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意識界屬生死增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼識界屬涅槃增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界屬涅
槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識
界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意識界在內增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼識界在外增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界在外
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界
在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意識界在兩間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼識界可得增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識
界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意識界不可得增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
眼觸增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意觸增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼觸常增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意觸常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼觸無常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無常增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸有漏增

尊即耳鼻舌身意觸常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼觸無常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無常增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸樂增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
觸樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
觸苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意觸苦增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼觸我增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意觸我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼觸無我增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無我增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意觸淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼觸不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意觸不淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼觸空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意觸空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼觸不空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸
不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
觸有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意觸有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼觸無相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意觸無相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸有願增語

耳鼻舌身意觸有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼觸無相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意觸無相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸有願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
觸有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼觸無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意觸無願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼觸寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸不寂靜
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意觸不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼觸遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意觸遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼觸不遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸
不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼觸有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意觸有為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼觸無為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無為增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸有漏增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意觸有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼觸無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意觸無漏增語是菩薩摩訶

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意觸有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼觸無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意觸無漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼觸生增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸生增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸滅增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意觸善增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼觸非善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意觸非善增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼觸有罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸有罪
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意觸無罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼觸有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意觸有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意觸無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼觸世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意觸世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼觸出世間增語是菩

尊即眼觸世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意觸世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼觸出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸出
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
觸雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意觸雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼觸清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意觸清淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸屬生死增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意觸屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼觸屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意觸屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼觸在內增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸
在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
觸在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意觸在外增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼觸在兩間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸在兩間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸可得
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意觸可得增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼觸不可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意觸不可得增語是菩

身意觸可得增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼觸不可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意觸不可得增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所云菩薩摩訶薩者於意云何即
眼觸為緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為
緣所生諸受常增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受常增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣
所生諸受無常增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無常增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣
所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受樂增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所
生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受苦增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生
諸受我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受我增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸
受無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無我增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生

薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸
受無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無我增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生
諸受淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受淨增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸
受不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生
諸受空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸
受不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生
諸受有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有相增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所
生諸受無相增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無相增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣
所生諸受有願增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有願
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為
緣所生諸受無願增語是菩薩摩訶薩不不

所生諸受有願增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有願
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為
緣所生諸受無願增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸
為緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
觸為緣所生諸受不寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼觸為緣所生諸受遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼觸為緣所生諸受不遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受不遠離增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼觸為緣所生諸受有為增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受有為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受無為
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受無為增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受有
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受有漏增語是菩薩

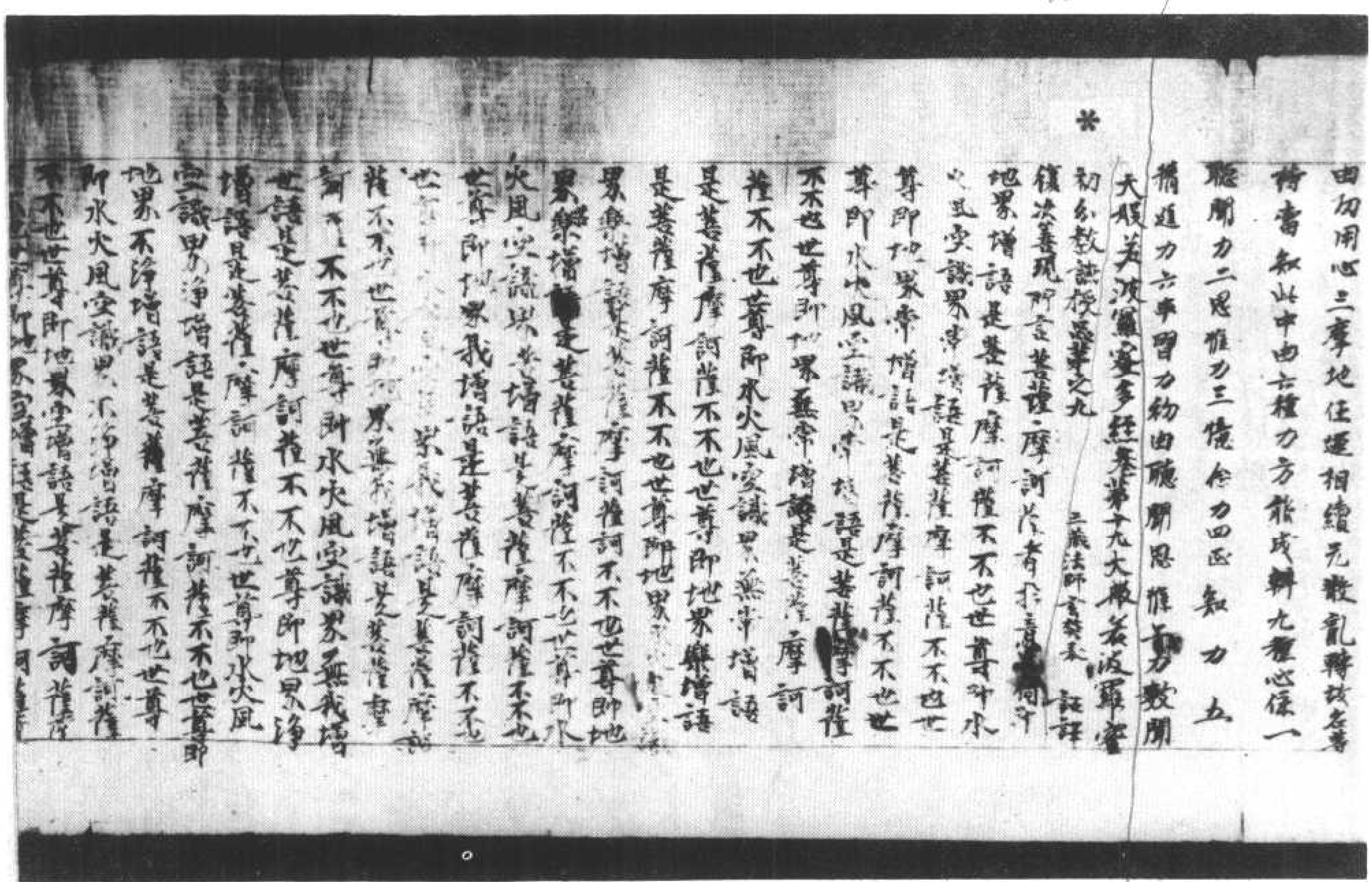
所語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受無為增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受有
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受有漏增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受
無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受無漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸
受生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受生增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受滅增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受養
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受養增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受非養
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受非養增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受有
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受有罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受
無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受無罪增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸

摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受
無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受無罪增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸
受有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣
所生諸受無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
觸為緣所生諸受世間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸
受世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼觸為緣所生諸受出世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受出世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼觸為緣所生諸受雜染增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受雜染增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即眼觸為緣所生諸受清淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受清淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼觸為緣所生諸受屬生死增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受屬生死增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受屬
生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳

說是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣
意觸為緣所生諸受屬生死增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受屬
涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所
生諸受在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受在內增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所
生諸受在外增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受在外增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣
所生諸受在兩間增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受在
兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
觸為緣所生諸受可得增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸
受可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼觸為緣所生諸受不可得增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受不可得增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊

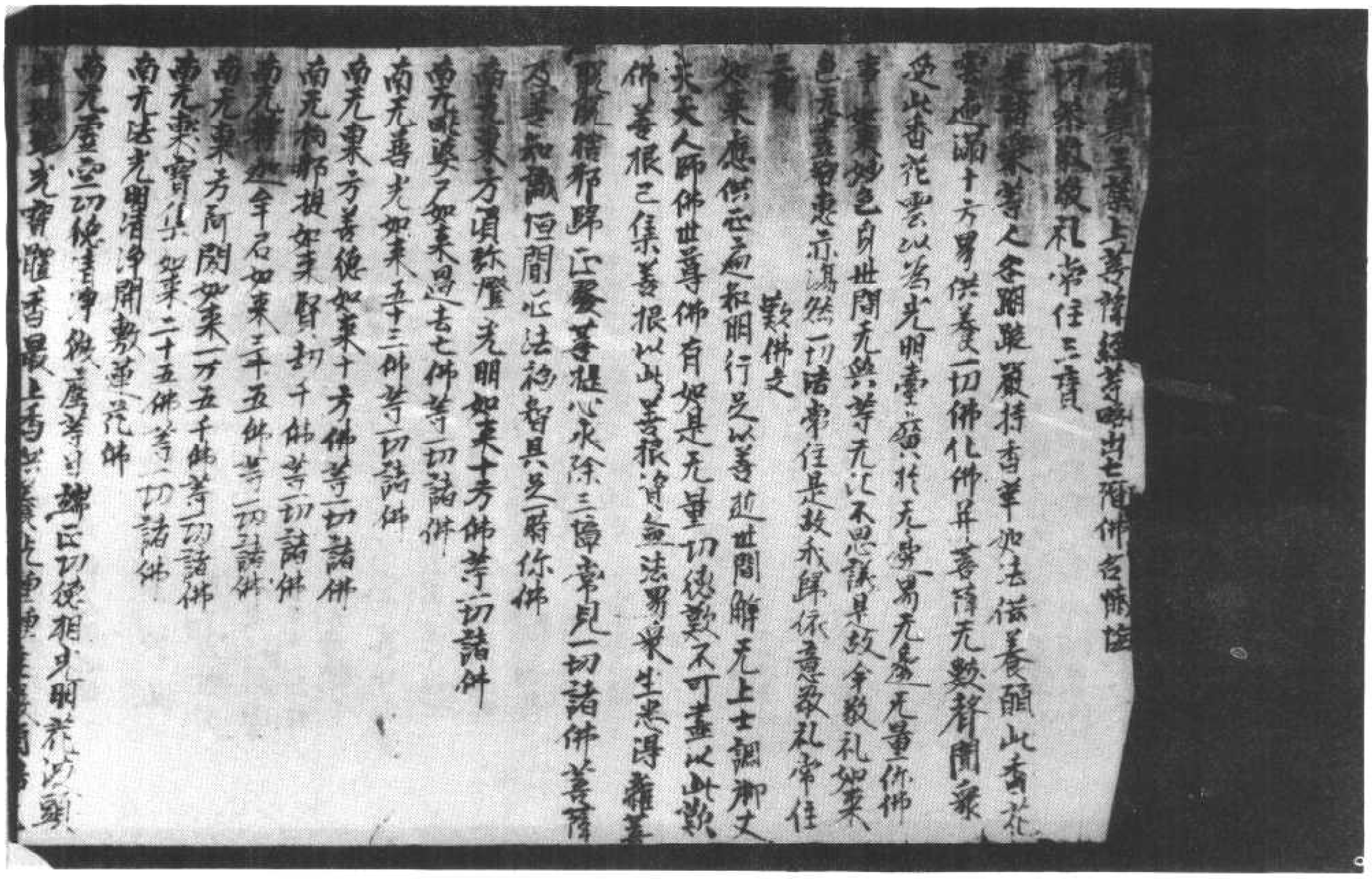
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣
所生諸受有顯增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有顯
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為
緣所生諸受无顯增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
辯靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
觸為緣所生諸受不辯靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受不辯靜增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼觸為緣所生諸受遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼觸為緣所生諸受不遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受不遠離增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼觸為緣所生諸受有為增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受有為增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受无
為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受无為增語是菩薩

▼北二〇五六號（九十七裝）大般若波羅蜜多經卷第十九初分教誡教授品第七之九

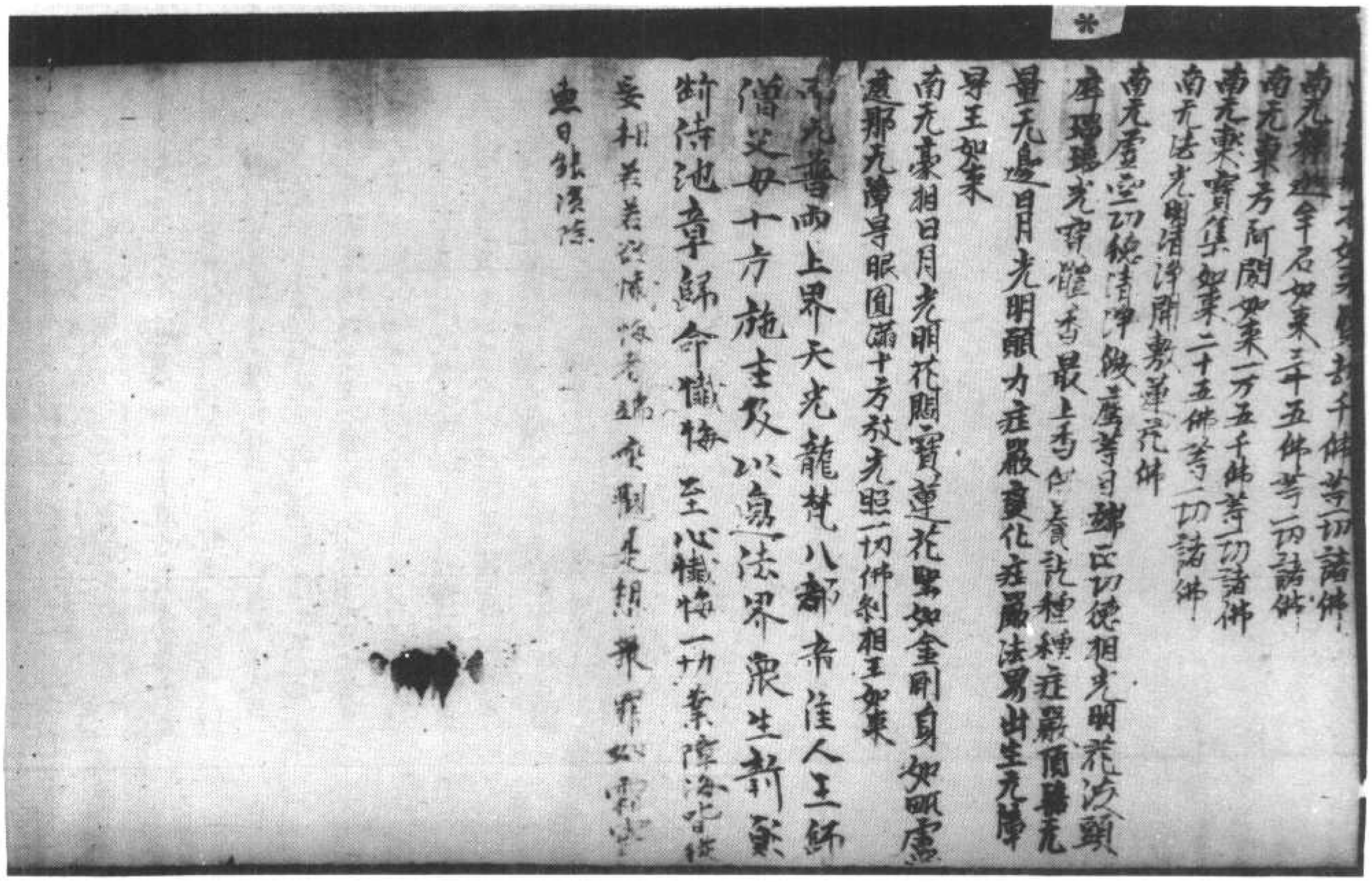


由勸用心三摩地住運相續无散亂轉故名善
持書知此中由六種力方能成辦九種心住一
聽聞力二思惟力三憶念力四正知力五
精進力六串習力初由聽聞思惟二力數聞
大般若波羅蜜多經卷第十九大般若波羅蜜
初分教誡教授品第七之九　三藏法師玄奘奉詔譯
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
地界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水
火風空識界增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即地界常增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即水火風空識界常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即地界無常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即水火風空識界無常增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界樂增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識
界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地
界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水
火風空識界苦增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即地界我增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即水火風空識界我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即地界無我增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即水火風空識界無我增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界淨
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風
空識界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
地界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即水火風空識界不淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即地界空增語是菩薩摩訶薩

世尊即水火風空識界我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即地界無我增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即水火風空識界無我增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界淨
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風
空識界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
地界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即水火風空識界不淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即地界空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即水火風空識界空增語是菩薩
不不也世尊即地界空增菩薩菩薩薩



北二〇五六號　背　　面　　禮懺文、歎佛文（參見斯六二〇六號及中村不折氏藏本）

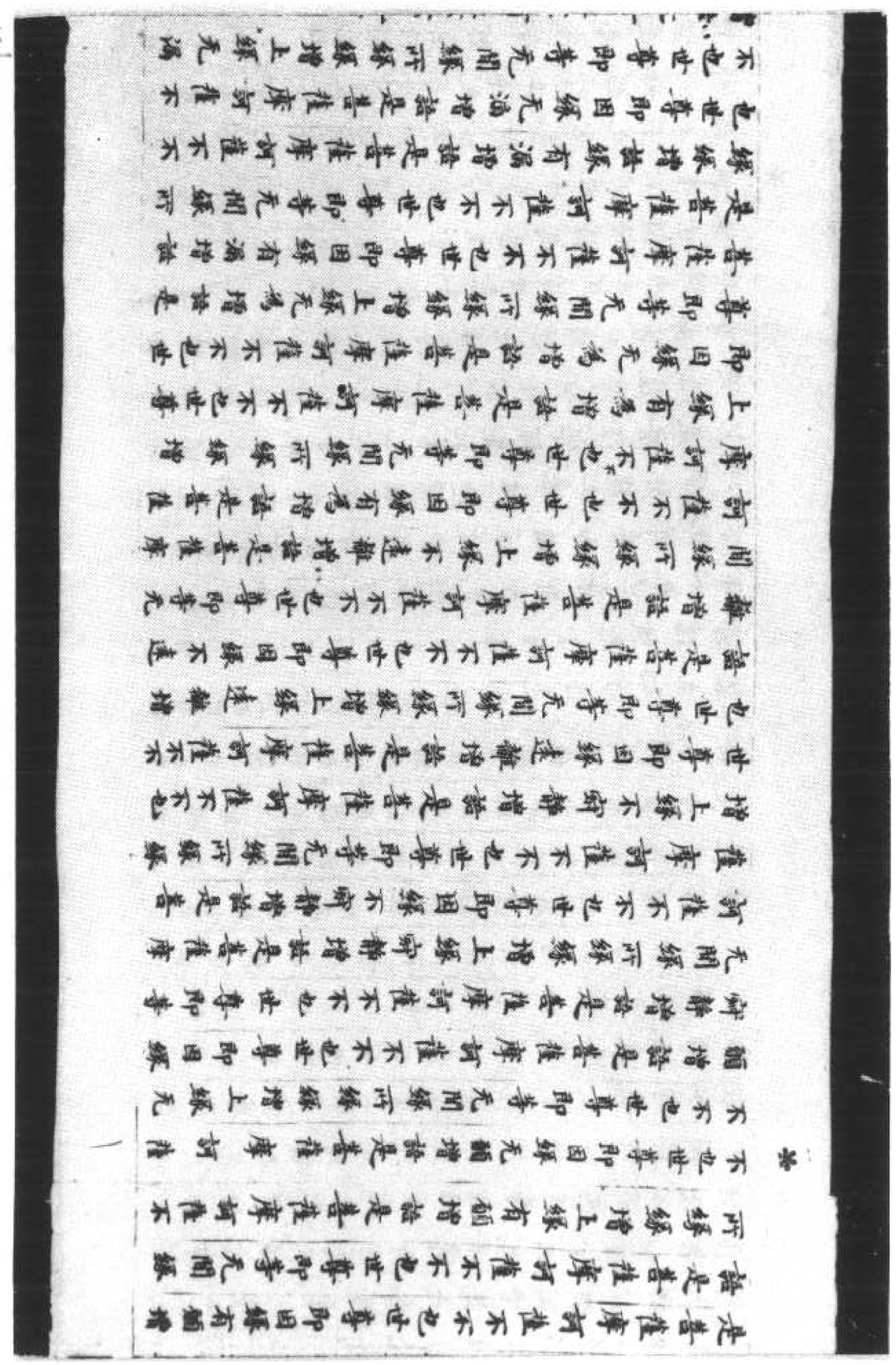


薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界
是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界
不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地
界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
水火風空識界有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即地界无相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即水火風空識界无相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有碍增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識
界有碍增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
地界无碍增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即水火風空識界无碍增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即地界辯静增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即水火風空識界辯静增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界不辯静
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風
空識界不辯静增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即地界遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即水火風空識界遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即地界不遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界
不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
地界有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

摩訶薩不不也世尊即地界不遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界
不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
地界有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即水火風空識界有為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即地界无為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即水火風空識界无為增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有漏增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空
識界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即地界无漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即水火風空識界无漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即地界生增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即水火風空識界生增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即地界減增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界
減增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火
風空識界善增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即地界非善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即水火風空識界非善增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即地界有罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即水火風空識界有罪
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界无
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火
風空識界无罪增語是菩薩摩訶薩不不也

摩訶薩不不也世尊即水火風空識界有罪
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界无
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火
風空識界无罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即地界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即水火風空識界有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即地界无煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空
識界无煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即地界世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即水火風空識界世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即地界出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界出
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地
界雜染增染增語是菩薩摩訶薩不不世尊
即水火風空識界雜染增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即地界清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即水火風空識界清淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即地界屬生死增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空
識界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即地界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即水火風空識界屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即地界在內增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界
在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地

薩摩訶薩不不也世尊即地界在內增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界
在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地
界有累在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
水火風空識界有累在外增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即地界在兩間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即水火風空識界在兩間增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界可得
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風
空識界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即地界不可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即水火風空識界不可得增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
因緣增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等
无間緣所緣緣增上緣增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即因緣常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即等无間緣所緣緣增上緣常
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊因即緣无
常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等无
間緣所緣緣增上緣无常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即因緣樂增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即等无間緣所緣緣增上緣
樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣
苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無
間緣所緣緣增上緣苦增語是菩薩摩訶薩



是菩薩摩訶薩不不也世尊即等无間緣所
緣緣增語緣有漏增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即因緣无漏增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即等无間緣所緣緣增上緣无漏
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣生
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等无間
緣所緣緣增上緣生增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即因緣滅增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即等无間緣所緣緣增上緣滅增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣善增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等无間緣
所緣緣增上緣善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即因緣非善增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即等无間緣所緣緣增上緣非善
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等无
間緣所緣緣增上緣有罪增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即因緣无罪增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即等无間緣所緣緣增上
緣无罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
因緣有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即等无間緣所緣緣增上緣有煩惱增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣无煩惱
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等无間
緣所緣緣增上緣无煩惱增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即因緣世間增語是菩薩摩

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等无間
緣所緣緣增上緣无煩惱增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即因緣世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即等无間緣所緣緣增上
緣世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
因緣出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即等无間緣所緣緣增上緣出世間增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣雜染增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等无間緣
所緣緣增上緣雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即因緣清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即等无間緣所緣緣增上緣清
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣
屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
等无間緣所緣緣增上緣屬生死增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即因緣屬涅槃增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即等无間緣所
緣緣增上緣屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即因緣在內增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即等无間緣所緣緣增上緣在
內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣
在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等
无間緣所緣緣增上緣在外增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即因緣在兩間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即等无間緣所緣緣
增上緣在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也

訶薩不不也世尊即因緣在兩間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即等无間緣所緣緣
增上緣在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即因緣可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即等无間緣所緣緣增上緣可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等无
間緣所緣緣增上緣不可得增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
緣所生法增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即緣所生法常增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即緣所生法无常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即緣所生法樂增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即緣所生法善增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法我增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法无
我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所
生法淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
緣所生法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即緣所生法空增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即緣所生法不空增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即緣所生法有相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法无相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生
法有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法无相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生
法有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
緣所生法无願增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即緣所生法寂靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即緣所生法不寂靜增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法遠離增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法
不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
緣所生法有為增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即緣所生法无為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即緣所生法有漏增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即緣所生法无漏增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法生
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生
法滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣
所生法善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即緣所生法非善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即緣所生法有罪增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即緣所生法无罪增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有煩惱
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生
法無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即緣所生法世間增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即緣所生法出世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即緣所生法雜染增語是

即緣所生法世間增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即緣所生法出世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即緣所生法雜染增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法清淨
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生
法屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即緣所生法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即緣所生法在內增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即緣所生法在外增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法在兩間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所
生法可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即緣所生法不可得增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊

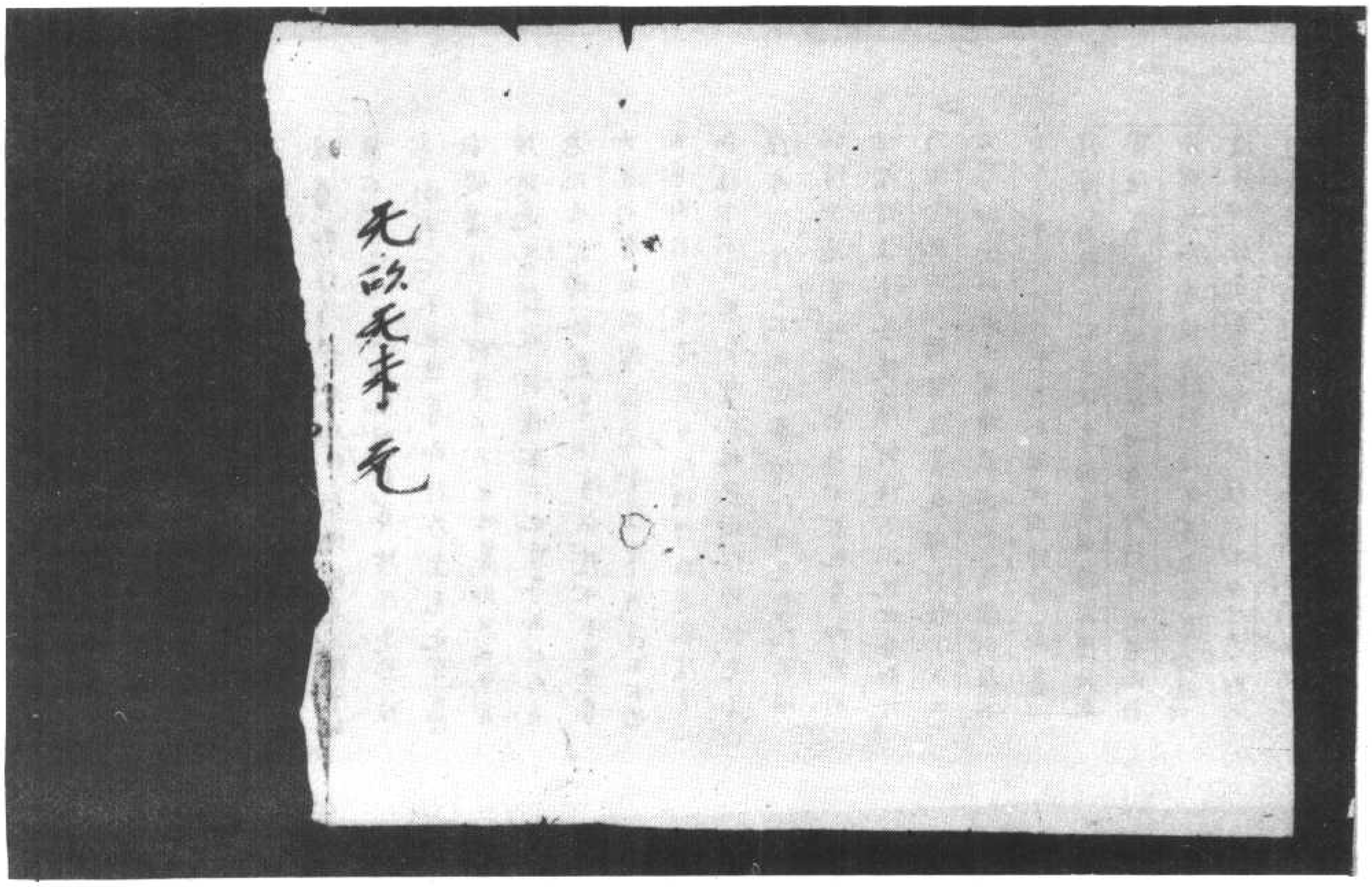
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
无明增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行
識名色六處觸受愛取有生老死是菩
薩摩訶薩不不也世尊即无明常增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死常增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即无明无常
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至
老死无常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即无明樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即行乃至老死樂增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即无明苦增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即行乃至老死苦增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即无明我增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即行乃至老死我增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即无明我增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死我增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即无明淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至
老死淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
无明無明空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即行乃至老死空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即無明不空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即行乃至老死不空
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃
至老死有相增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即無明無相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即行乃至老死無相增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即無明有願增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即行乃至老死有願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無願增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老
死無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
無明所靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無漏增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老
死無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
無明寧靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即行乃至老死寧靜增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即無明不寧靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即行乃至老死不寧靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明遠離增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老
死遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
無明不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即行乃至老死不遠離增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即無明有為增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即行乃至老死有為增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無為增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老
死無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
無明有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即行乃至老死有漏增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即無明無漏增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即行乃至老死無漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即無明生增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死生增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明滅增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老
死滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無

是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明滅增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老
死滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無
明清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
行乃至老死清淨增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即無明非菩增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即行乃至老死非菩增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即無明有罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無罪
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至
老死無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即無明有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即行乃至老死有煩惱增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即無明無煩惱增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無煩
惱增語是菩薩摩訶薩不不也尊即無明
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行
乃至老死世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即無明出世間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即行乃至老死出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即無明雜染增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死雜
染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明
清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行
乃至老死清淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即無明屬生死增語是菩薩摩訶薩不

深增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明
清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行
乃至老死清淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即無明屬生死增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即行乃至老死屬生死增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即無明屬涅槃增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死
屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
無明在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即行乃至老死在內增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即無明在外增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即行乃至老死在外增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即無明在兩間增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死
在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
無明可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即行乃至老死可得增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即無明不可得增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即行乃至老死不可得增語
是菩薩摩訶不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶者於意云何即



不也世尊即因緣無顛增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即等無間緣所緣增上緣無
顛增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣
辯靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等
無間緣所緣增上緣辯靜增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即因緣不辯靜增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣
增上緣不辯靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即因緣遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即等無間緣所緣增上緣遠離增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不遠
離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無
間緣所緣增上緣不遠離增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即因緣有為增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣增
上緣有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即因緣無為增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即等無間緣所緣增上緣無為增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有漏增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所
緣增上緣有漏增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即因緣無漏增語是菩薩摩訶薩不

九之七第品授教誡教分初九十第卷經多蜜羅波若般大　（五十七宿）號八五〇二北

尊即等無間緣所緣增上緣無為增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有漏增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所
緣增上緣有漏增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即因緣無漏增語是菩薩摩訶薩
不也世尊即等無間緣所緣增上緣無漏
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣生
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間
緣所緣增上緣生增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即因緣滅增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即等無間緣所緣增上緣滅增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣善增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣
所緣增上緣善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即因緣非善增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即等無間緣所緣增上緣非善
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無
間緣所緣增上緣有罪增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即因緣無罪增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即等無間緣所緣增上
緣無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
因緣有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即等無間緣所緣增上緣有煩惱增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無煩惱
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間

尊即等無間緣所緣增上緣有煩惱增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無煩惱
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間
緣所緣緣增上緣無煩惱增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即因緣世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上
緣世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
因緣出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即等無間緣所緣緣增上緣出世間增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣雜染增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣
所緣緣增上緣雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即因緣清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣清
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣
屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
等無間緣所緣緣增上緣屬生死增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即因緣屬涅槃增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所
緣緣增上緣屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即因緣在內增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣在
內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣
在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等
無間緣所緣緣增上緣在外增語是菩薩摩

65

內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣
在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等
無間緣所緣緣增上緣在外增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即因緣在兩間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣
增上緣在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即因緣可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即等無間緣所緣緣增上緣可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無
間緣所緣緣增上緣不可得增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊
須菩提所言菩薩摩訶薩者於意云何即
緣所生法增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即緣所生法常增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即緣所生法無常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即緣所生法樂增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即緣所生法苦增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法我增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無
我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所
生法淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
緣所生法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即緣所生法空增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即緣所生法不空增語是菩薩摩

87

緣所生法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即緣所生法空增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即緣所生法不空增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即緣所生法有相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生
法有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
緣所生法無願增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即緣所生法寂靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即緣所生法不寂靜增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法遠離增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法
不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
緣所生法有為增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即緣所生法無為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即緣所生法有漏增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即緣所生法無漏增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法生
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生
法滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣
所生法善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即緣所生法非善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即緣所生法有罪增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即緣所生法無罪增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有煩惱

109

也世尊即緣所生法有罪增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即緣所生法無罪增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有煩惱
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生
法無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即緣所生法世間增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即緣所生法出世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即緣所生法雜染增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法清淨
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生
法屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即緣所生法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即緣所生法在內增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即緣所生法在外增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法在兩
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所
生法可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即緣所生法不可得增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
無明增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行
識名色六處觸受愛取有生老死增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即無明常增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死常增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無常

無明增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行
識名色六處觸受愛取有生老死增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即無明常增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死常增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無常
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至
老死無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即無明樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即行乃至老死樂增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即無明苦增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即行乃至老死苦增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即無明我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即行乃至老死我增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即無明無我增語是

也世尊即外
增語是菩薩摩訶薩
即內空樂增語是菩薩摩訶薩不
即外空乃至無性自性空樂增語是
訶薩不不也世尊即內空苦增語是
訶薩不不也世尊即外空乃至無
菩增語是菩薩摩訶薩不不也世
我增語是菩薩摩訶薩不
乃至無性自性空我增語是
不也世尊即內空無我增
不不也世尊即外空乃至無
是菩薩摩訶薩不不也世尊
是菩薩摩訶薩不不也世尊即
性自性空淨增語是菩薩摩訶薩不
即內空不淨增語是菩薩摩訶薩不不也
尊即外空乃至無性自性空不淨增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即內空空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自
性空空增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即內空不空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即外空乃至無性自性空不空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有為相增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性

是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有顛增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有顛增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無顛增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無顛增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空不淨靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空不淨靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無為增語是菩

46

即外空乃至無自性空有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空隱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空隱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空顯增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空顯增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自空有煩惱增語是菩薩摩

69

不不也世尊即外空乃至無性自性空無罪
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外
空乃至無性自空有煩惱增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即內空無煩惱增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自
性空無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即內空世間增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即外空乃至無性自性空世間增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空出世間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃
至無性自性空出世間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即內空雜染增語是菩薩摩訶
薩不不也尊即外空乃至無性自性空雜
染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空
清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外
空乃至無性自性空清淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即內空屬生增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性
空屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即內空屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即外空乃至無性自性空屬涅槃增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空在內增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至
無性自性空在內增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即內空在外增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即外空乃至無性自性空在外增

92

說是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至
無性自性空在內增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即內空在外增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即外空乃至無性自性空在外增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空在兩
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空
乃至無性自性空在兩間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即內空可得增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空
可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內
空不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即外空乃至無性自性空不可得增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
真如增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即真如常增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即界乃至不思議
界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真
如无常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
法界乃至不思議思无常增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即真如樂增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即法界乃至不思議界樂增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如苦增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至
不思議界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世

115

薩不不也世尊即法眾乃至不思議眾樂增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如眾增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法眾乃至
不思議眾眾增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即真如我增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即法眾乃至不思議眾我增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即真如无我增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即法眾乃至不思議眾
无我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真
如淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法
眾乃至不思議眾淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即真如不淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即法眾乃至不思議眾不淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法眾乃至
不思議眾空增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即真如不空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即法眾乃至不思議眾不空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即真如有相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即法眾乃至不思
議眾有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即真如無相增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即法眾乃至不思議眾無相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即真如有願增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即法眾乃至不思議
眾有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
真如無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

138

摩訶薩不不也世尊即真如有願增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即法眾乃至不思議
眾有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
真如無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即法眾乃至不思議眾无願增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即真如寂靜增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即法眾乃至不思議眾
寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真
如不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即法眾乃至不思議眾不寂靜增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即真如遠離增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即法眾乃至不思議
眾遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
真如不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即法眾乃至不思議眾不遠離增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即真如有為增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即法眾乃至不思
議眾有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即真如無為增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即法眾乃至不思議眾无為增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即真如有漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即法眾乃至不思議
眾有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
真如無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即法眾乃至不思議眾無漏增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即真如隱增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即法眾乃至思議眾隱增

61

即法界乃至不思議界無漏增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即真如隱增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即法界乃至思議界隱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如顯
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃
至不思議界顯增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即真如善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即法界乃至不思議界善增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即真如非善增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議
界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
真如有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即法界乃至不思議界有罪增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即真如无罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界
無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真
如有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即法界乃至不思議界有煩惱增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即真如無煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思
議界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即真如世間增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即法界乃至不思議界世間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即真如出世間增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至
不思議界出世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即真如雜染增語是菩薩摩訶薩不不

菩薩摩訶薩不不也世尊即真如出世間增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至
不思議界出世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即真如雜染增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即法界乃至不思議界雜染增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即真如清淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不
思議界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即真如屬生死增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即法界乃至不思議界屬生死增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如爲涅槃
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃
至不思議界爲涅槃增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即真如在內增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即法界乃至不思議界在內增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如在外
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃
至不思議界在外增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即真如在兩間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即法界乃至不思議界在兩間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界
乃至不思議界可得增是菩薩摩訶薩不
不也世尊即真如不可得增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即法界乃至不思議界不可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即

不也世尊即真如不可得增訶是菩薩摩訶
薩不不也世尊即法界乃至不思議界不可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
四念住增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念
住常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
正斷乃至八聖道支常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四念住無常增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支无
常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
念住樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四正斷乃至八聖道支樂增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四念住苦增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支苦
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住
我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正
斷乃至八聖道支我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四念住無我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支无
我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念
住淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
正斷乃至八聖道支淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四念住不淨增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支
不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四

正斷乃至八聖道支淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四念住不淨增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支
不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
念住空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四正斷乃至八聖道支空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四念住不空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道
支不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四念住有相增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四正斷乃至八聖道支有相增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四念住無相增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至
八聖道支無相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四念住有願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四正斷乃至八聖道支有願增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正
斷乃至八聖道支無願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四念住寂靜增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支
寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
念住不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四正斷乃至八聖道支不寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住遠離增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃
至八聖道支遠離增語是菩薩摩訶薩不不

尊即四壬斷乃至八聖道支不淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住遠離增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四壬斷乃
至八聖道支遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四念住不遠離增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四壬斷乃至八聖道支不
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
念住有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四壬斷乃至八聖道支有為增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四念住无為增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四壬斷乃至八
聖道支无為增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四念住有漏增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四壬斷乃至八聖道支有漏增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住无漏
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四壬斷
乃至八聖道支无漏增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四念住生增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四壬斷乃至八聖道支生增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住滅
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四壬斷
乃至八聖道支滅增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四念住善增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四壬斷乃至八聖道支善增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住非善
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四壬斷
乃至八聖道支非善增語是菩薩摩訶薩不

277

不也世尊即四壬斷乃至八聖道支善增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住非善
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四壬斷
乃至八聖道支非善增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四念住有罪增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四壬斷乃至八聖道支有
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念
住無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四壬斷乃至八聖道支無罪增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四念住有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四壬斷乃至八
聖道支有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四念住无煩惱增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四壬斷乃至八聖道支无煩
惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念
住世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四壬斷乃至八聖道支世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四念住出世間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四壬斷乃至八
聖道支出世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四念住雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四壬斷乃至八聖道支雜染增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住清
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四壬
斷乃至八聖道支清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四念住屬生死增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四壬斷乃至八聖道

300

淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
斷乃至八聖道支清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四念住屬生死增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道
支屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四念住屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四正斷乃至八聖道支屬涅槃增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住在內
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正
斷乃至八聖道支在內增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四念住在外增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支
在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四念住在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四正斷乃至八聖道支在兩間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃
至八聖道支可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四念住不可得增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支不
可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何
即苦聖諦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即集滅道聖諦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
尊即苦聖諦常增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即集滅道聖諦常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即苦聖諦无常增語是菩薩摩

323

不不也世尊即苦聖諦无常增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即集滅道聖諦无常增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦樂增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖
諦樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦
聖諦苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
集滅道聖諦苦增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即苦聖諦我增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即集滅道聖諦我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即苦聖諦无我增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦无我增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦淨
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道
聖諦淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
苦聖諦不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即集滅道聖諦不淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即苦聖諦空增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即集滅道聖諦空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦不空增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦
不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦
聖諦有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即集滅道聖諦有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即苦聖諦无相增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即集滅道聖諦无相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有願增

348

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖
諦有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
苦聖諦无煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即集滅道聖諦无煩惱增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即苦聖諦寂靜增語是菩薩摩
訶薩不不也尊即集滅道聖諦寂靜增語
是菩薩摩薩不不也世尊苦聖諦不寂靜
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道
聖諦不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即苦聖諦遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即集滅道聖諦遠離增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即苦聖諦不遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦不
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦
聖諦有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即集滅道聖諦有為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即苦聖諦无為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即集滅道聖諦無為增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有漏增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖
諦有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
苦聖諦無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即集滅道聖諦無漏增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即苦聖諦生增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即集滅道聖諦生增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦滅增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦滅

375

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅
道聖諦善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即苦聖諦非善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即集滅道聖諦非善增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即苦聖諦有罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅
道聖諦無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即苦聖諦有煩惱增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即集滅道聖諦有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖
諦無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即苦聖諦世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即集滅道聖諦世間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即苦聖諦出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦出世
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖
諦雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
集滅道聖諦雜染增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即苦聖諦清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即集滅道聖諦清淨增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦屬生死增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖

401

諦屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即苦聖諦屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即集滅道聖諦屬涅槃增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即苦聖諦在內增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦在內
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦
在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集
滅道聖諦在外增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即苦聖諦在兩間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即集滅道聖諦在兩間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道
聖諦可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
苦聖諦不可得增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即集滅道聖諦不可得增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
四靜慮增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四無量四無色定增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四靜慮常增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四無量四無色定常增是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四靜慮無常增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色
定无常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四靜慮樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四无量四无色定樂增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即四靜慮苦增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四无量四无色定苦增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮我增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四无量四无
色定我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四靜慮无我增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四无量四无色定无我增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四靜慮淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四无量四无色定淨
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮
不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
无量四无色定不淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四靜慮空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四无量四无色定空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮不空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四无量四
無色定不空增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四靜慮有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四无量四无色定有相增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮无相增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四无量四无
色定无相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四靜慮有願增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四无量无色定有願增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四靜慮无願增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即四无量无色
之无頗增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四靜慮卿靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四无量四无色之卿靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四靜慮不卿靜增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四无量四无色之
卿靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四靜慮遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四无量四无色之遠離增語是菩
薩不不也世尊即四靜慮不遠離增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四无量四无色之
不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四靜慮有為增是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四无量无色之有為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四靜慮无為增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四无量四无色之
無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
靜慮有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四無量四無色之有漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四靜慮無漏增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四無量四無色之無
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜
慮生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
無量四無色之生增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四靜慮滅增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四無量四無色之滅增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四靜慮善增語是菩

479

薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色之
善增訶是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜
慮非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四無量四無色之非善增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四靜慮有罪增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四无量四无色之
訶薩不不也世尊即四無量四無色之有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮
無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
無量四無色之無罪增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四靜慮有煩惱增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四無量四無色之有煩
惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜
慮無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四無量四無色之无煩惱增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四靜慮出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色之出世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四靜慮雜染增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色
之雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四靜慮清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四無量四無色之清淨增語是菩薩摩訶
訶薩不不也世尊即四靜慮屬生死增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色

505

空屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
即四靜慮屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四無量四無色空屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮在內增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色
空在內增訶是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四靜慮在外增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四無量四無色空在外增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四靜慮在兩間增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無
色空在兩間增語是菩薩摩訶薩不不世
尊即四靜慮可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四無量四無色空可得增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮不可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四
無色空不可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊

大般若波羅蜜多經卷第廿

523

▼北二〇六〇號（服四十二）　大般若波羅蜜多經卷第二十初分教誡教授品第七之十

住常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
念住樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四念住無常增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四念住無我增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四念住無我增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四念住淨增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四念住空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四念住不空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四念住不空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四念住不空增語是菩薩
四正斷乃至八聖道支空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四念住不空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道

524

不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
念住空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四正斷乃至八聖道支空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四念住不空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道
支不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四念住有相增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四正斷乃至八聖道支有相增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四念住無相增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至
八聖道支無相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四念住有願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四正斷乃至八聖道支有願增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正
斷乃至八聖道支不不也世尊即四念住不
不也世尊即四念住空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四正斷乃至八聖道支空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正
斷乃至八聖道支無相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四念住無願增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支
無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
念住不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四正斷乃至八聖道支不空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四念住空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖
道支空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四念住無相增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四正斷乃至八聖道支無相增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四念住無願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至
八聖道支無願增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四念住不空增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四正斷乃至八聖道支不空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住空
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷
乃至八聖道支空增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四念住無相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住
無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
正斷乃至八聖道支無願增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四念住不空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道
支不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四念住空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四正斷乃至八聖道支空增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四念住無相增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖
道支無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四念住無願增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四正斷乃至八聖道支無願增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住不空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃
至八聖道支不空增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四念住空增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四正斷乃至八聖道支空增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷
乃至八聖道支無相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四念住無願增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念
住不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四正斷乃至八聖道支不空增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四念住空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道
支空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
念住無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四正斷乃至八聖道支無相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四念住無願增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八
聖道支無願增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四念住不空增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四正斷乃至八聖道支不空增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃
至八聖道支空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四念住無相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四正斷乃至八聖道支無相增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正
斷乃至八聖道支無願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四念住不空增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支
不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
念住空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四正斷乃至八聖道支空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四念住無相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道
支無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四念住無願增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四正斷乃至八聖道支無願增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四念住不空增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至
八聖道支不空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四念住空增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四正斷乃至八聖道支空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無相增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃
至八聖道支無相增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四念住無願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無願
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住
不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
正斷乃至八聖道支不空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四念住空增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念
住無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四正斷乃至八聖道支無相增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四念住無願增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖
道支無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四念住不空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四正斷乃至八聖道支不空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住空增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至
八聖道支空增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四念住無相增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四正斷乃至八聖道支無相增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無願
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷
乃至八聖道支無願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四念住不空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支不
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念
住空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
正斷乃至八聖道支空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四念住無相增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支
無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
念住無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四正斷乃至八聖道支無願增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四念住不空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八
聖道支不空增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四念住空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四正斷乃至八聖道支空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四念住無相增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至
八聖道支無相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四念住無願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四正斷乃至八聖道支無願增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住不
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正
斷乃至八聖道支不空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四念住空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支空
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住
無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
正斷乃至八聖道支無相增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四念住無願增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道
支無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四念住不空增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四正斷乃至八聖道支不空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四念住空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八
聖道支空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四念住無相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四正斷乃至八聖道支無相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無願增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃
至八聖道支無願增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四念住不空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四正斷乃至八聖道支不空
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正
斷乃至八聖道支空增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四念住無相增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念
住無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四正斷乃至八聖道支無願增語是菩薩摩

薩不不也世尊即四岳斷乃至八聖道支有
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念
住無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四岳斷乃至八聖道支無罪增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四念住有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四岳斷乃至八
聖道支有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四念住無煩惱增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四岳斷乃至八聖道支無煩
惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念
住世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四岳斷乃至八聖道支世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四念住出世間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四岳斷乃至八
聖道支出世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四念住雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四岳斷乃至八聖道支雜染增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住清
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四岳
斷乃至八聖道支清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四念住屬生死增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四岳斷乃至八聖道
支屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四念住屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四岳斷乃至八聖道支屬涅槃增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住在內
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四岳
斷乃至八聖道支在內增語是菩薩摩訶薩

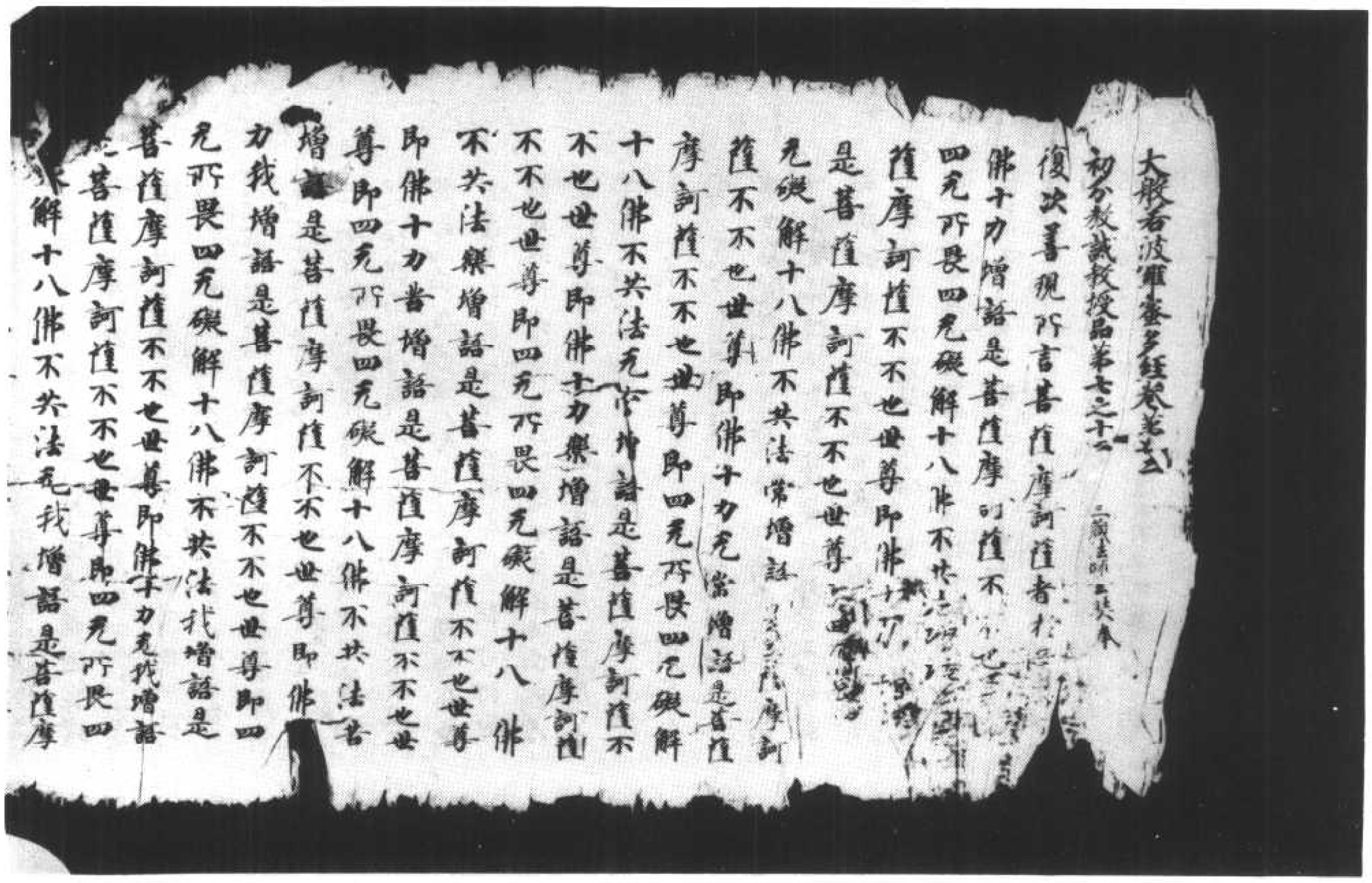
94

也世尊即四岳斷乃至八聖道支屬涅槃增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住在內
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四岳
斷乃至八聖道支在內增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四念住在外增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四岳斷乃至八聖道支
在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四念住在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四岳斷乃至八聖道支在兩間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四岳斷乃
至八聖道支可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四念住不可得增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四岳斷乃至八聖道支不
可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何
即菩提薩埵增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即集滅道聖諦增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即集滅道聖諦常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即苦聖諦無常增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無常增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無常增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖
諦無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即菩

115

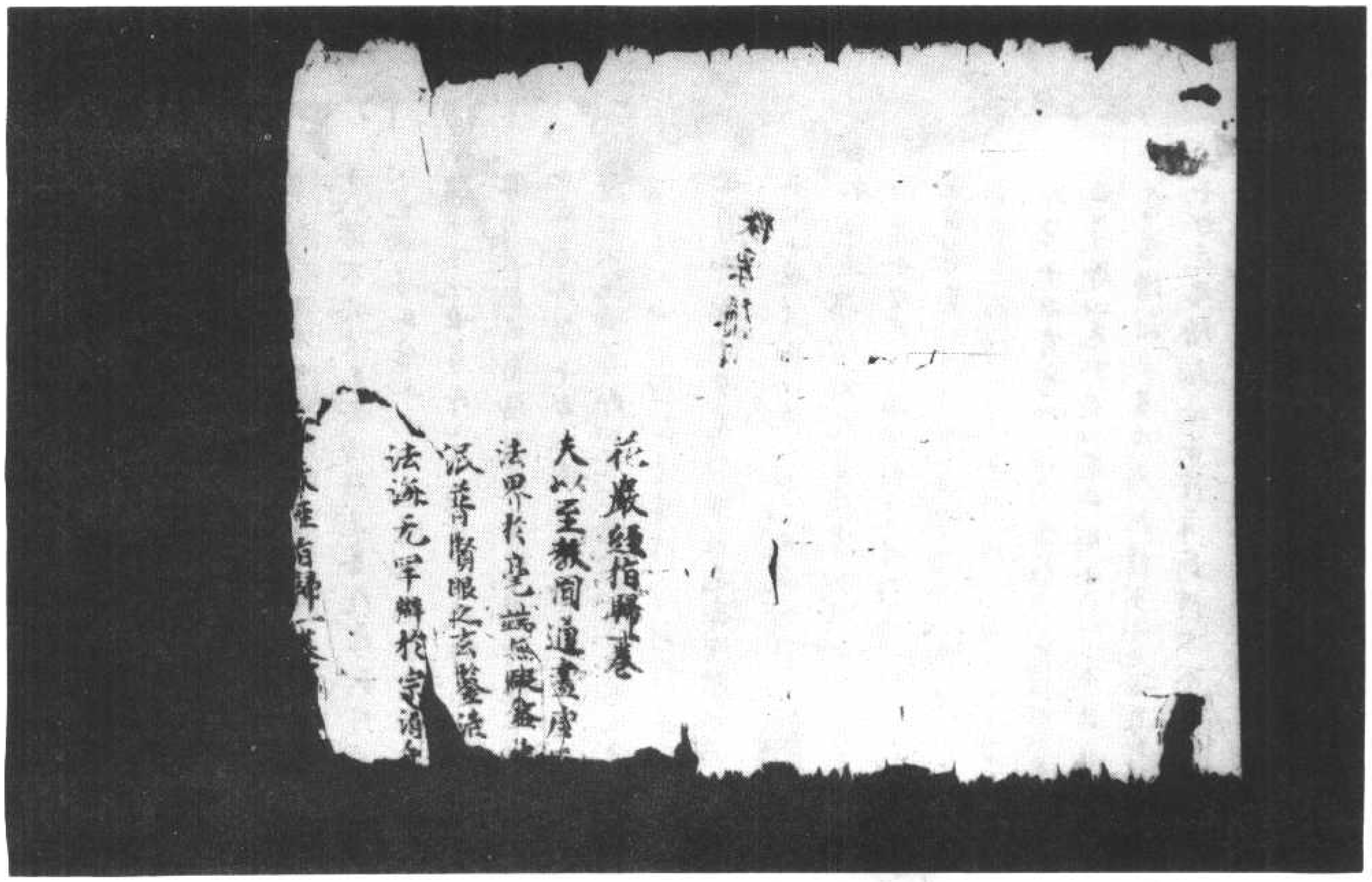
一十之七第品授教誡教分初一十二第卷經多蜜羅波若般大　（二十四菜）號一六〇二北

二十之七第品授教誡教分初二十二第卷經多蜜羅波若般大　（九十四張）號二六〇二北▼



无所畏四无礙解十八佛不共法无增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力无增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四无所畏四
无礙解十八佛不共法无增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即佛十力淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四无所畏四无礙解
八佛不共法淨增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即佛十力不淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四无所畏四无礙解十八佛
不共法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即佛十力空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四无所畏四无礙解十八佛不共法
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十
力空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四无所畏四无礙解十八佛不共法不空增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四无
所畏四无礙解十八佛不共法有相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力无相增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四无所畏
四无礙解十八佛不共法无相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即佛十力有願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四无所畏四无
礙解十八佛不共法有願增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即佛十力无願增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四无所畏四无礙解

四无礙解十八佛不共法无相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即佛十力有願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四无所畏四无
礙解十八佛不共法有願增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即佛十力无願增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四无所畏四无礙解
十八佛不共法无願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即佛十力寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四无所畏四无礙解十八
佛不共法寂靜增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即佛十力不寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四无所畏四无礙解十八佛
不共法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即佛十力遠離增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四无所畏四无礙解十八
佛不共法遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即佛十力不遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四无所畏四无礙解十八佛不共
法不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即佛十力有為增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四无所畏四无礙解十八佛不共法
有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛
十力无為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四无所畏四无礙解十八佛不共法无為
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力
无為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即



27

二十之七第品授教誡教分初二十二第卷經多蜜羅波若般大　（二十五洪）號三六〇二北

四无所畏四无礙解十八佛不共法不空增
語是菩薩摩訶薩不不也尊即佛十力有
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四无
所畏四無礙解十八佛不共法有相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力无相增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四无所畏
四无礙解十八佛不共法无相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即佛十力有顛增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四无所畏四无
礙解十八佛不共法有顛增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即佛十力无顛增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四无所畏四无礙解
十八佛不共法无顛增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即佛十力癡靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八
佛不共法癡靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即佛十力不癡靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四无所畏四无礙解十八佛不
共法不癡靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即佛十力遠離增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四无所畏四无礙解十八佛不
共法遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即佛十力不遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四無所畏四无礙解十八佛不共法
法不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即佛十力有為增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四无所畏四无礙解十八佛不共法有
為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛

法不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即佛十力有為增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四无所畏四无礙解十八佛不共法有
為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛
十力無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四无所畏四无礙解十八佛不共法无為增
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力
有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
无所畏四无礙解十八佛不共法有漏增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無漏
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四无所畏
四无礙解十八佛不共法无漏增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即佛十力是增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四无所畏四无
礙解十八佛不共法是菩薩摩訶薩
不不也世尊即佛十力世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四无所畏四无礙
解十八佛不共法生增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四无所畏四无礙解十八
佛不共法滅增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即佛十力善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四无所畏四无礙解十八佛不共法善
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十
力非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四無所畏四无礙解十八佛不共法非善增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有罪
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無
所畏四无礙解十八佛不共法有罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無罪增
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四无所畏

73

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無
所畏四无礙解十八佛不共法有罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四无所畏
四无礙解十八佛不共法无罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即佛十力有煩惱增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四无所畏四
無礙解十八佛不共法有煩惱增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即佛十力无煩惱增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四无所畏四
无礙解十八佛不共法无煩惱增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即佛十力世間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四无所畏四无
礙解十八佛不共法世間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即佛十力出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四无所畏四无礙
解十八佛不共法出世間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即佛十力離染增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四无所畏四无礙解
十八佛不共法離染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即佛十力清淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四无所畏四无礙解十八
佛不共法清淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即佛十力屬生死增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四无所畏四无礙解十八佛
不共法屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即佛十力屬涅槃增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四无所畏四无礙解十八佛

98

不不也世尊即四无所畏四无礙解十八佛
不共法屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即佛十力屬涅槃增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四无所畏四无礙解十八佛
不共法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即佛十力在內增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四无所畏四无礙解十八佛不
共法在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即佛十力在外增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四无所畏四无礙解十八佛不共法
在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛
十力在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四无所畏四无礙解十八佛不共法在
兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛
十力可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四无所畏四无礙解十八佛不共法可得
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力
不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四无所畏四无礙解十八佛不共法不可得
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
大慈增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
悲大喜大捨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即大慈常增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即大悲大喜大捨常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大慈无常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大悲大喜大捨无常增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈樂增語

122

世尊即大悲大喜大捨常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即大慈无常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大悲大喜大捨无常增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈樂增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大
捨樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
慈苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
悲大喜大捨苦增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即大慈我增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即大悲大喜大捨我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大慈无我增語是菩薩
訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨无我增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜
大捨淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
大慈不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即大悲大喜大捨不淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即大慈空增語是菩薩
不不也世尊即大悲大喜大捨空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈
不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
慈有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
大悲大喜大捨有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即大慈無相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即大悲大喜大捨无相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈有願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大

146

不不也世尊即大悲大喜大捨无相增語是菩薩摩訶薩
菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大
是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
捨有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大
即大悲大喜大捨无願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
不不也世尊即大慈寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
大慈有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨
世尊即大慈遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
也世尊即大悲大喜大捨遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即大慈不遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨
不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
大慈有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
即大悲大喜大捨有為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即大慈无為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大悲大喜大捨无為增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈有漏增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜
大捨有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即大慈无漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即大悲大喜大捨无漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大慈生增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大悲大喜大捨生增語是

170

即大慈无漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即大悲大喜大捨无漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大慈生增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大悲大喜大捨生增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈滅增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲
大喜大捨善增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即大慈非善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即大悲大喜大捨非善增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即大慈有罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨有罪
增語是菩薩摩訶薩不不也尊即大慈無
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲
大喜大捨无罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即大慈有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即大悲大喜大捨有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈无煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜
大捨无煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即大慈世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即大悲大喜大捨世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即大慈出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨出世
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
慈雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
大悲大喜大捨雜染增語是菩薩摩訶薩不

194

薩摩訶薩不不也世尊即大慈大喜大捨世尊
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
慈雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
大慈大喜大捨離染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即大慈清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即大慈大喜大捨清淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈屬生死增
語是菩薩摩訶薩不不也尊即大悲大喜
大捨屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即大慈屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即大悲大喜大捨屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即大慈在內增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨
在內增語是菩薩摩訶薩不不也尊即大
慈在外增語是菩薩摩訶薩不不也尊即
大悲大喜大捨在外增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即大慈在兩間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大悲大喜大捨在兩間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈可得
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大
喜大捨可得增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即大慈不可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即大悲大喜大捨不可得增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊
復次菩提所言菩薩摩訶薩者於意云何即
三十二大士相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即八十隨好增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即三十二大士相常增語是菩薩

18

世尊即八十隨好增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即三十二大士相常增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即八十隨好常增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即三十二大士相无常
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十
隨好無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即三十二大士相樂增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即八十隨好樂增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即三十二大士相苦增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好苦增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大
士相我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
八十隨好我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
尊即三十二大士相无我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即八十隨好无我增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相淨
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨
好淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三
十二大士相不淨增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即八十隨好不淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即三十二大士相空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大
士相不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即八十隨好不空增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即三十二大士相有相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即八十隨好有相增語

243

即八十隨好不變增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即三十二大士相有相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即八十隨好有相增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士
相无相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
八十隨好无相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即三十二大士相有頞增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即八十隨好有頞增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相
无頞增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
十隨好无頞增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即三十二大士相瘜靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即八十隨好瘜靜增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相不
瘜靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
十隨好不瘜靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即三十二大士相遠離增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即八十隨好遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相
不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
八十隨好不遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即三十二大士相有為增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即八十隨好有為增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士
相无為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
八十隨好无為增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即三十二大士相有漏增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即八十隨好有漏增語是

相无為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
八十隨好无為增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即三十二大士相有漏增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即八十隨好有漏增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
十隨好无漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即三十二大士相生增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即八十隨好生增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即三十二大士相滅增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好滅
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二
大士相善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即八十隨好善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即三十二大士相非善增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即八十隨好非善增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相
有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
十隨好有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即三十二大士相无罪增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即八十隨好无罪增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
十隨好有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即三十二大士相无煩惱增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即八十隨好无煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大
士相世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

世尊即三十二大士相无煩惱增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即八十隨好无煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大
士相世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即八十隨好世間增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即三十二大士相出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好出世間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二
大士相雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即八十隨好雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即三十二大士相清淨增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好清淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大
士相屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即八十隨好屬生死增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即三十二大士相屬涅槃增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好屬
涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三
十二大士相在內增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即八十隨好在內增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即三十二大士相在外增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好在
外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十
二大士相在兩間增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即八十隨好在兩間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即三十二大士相可得增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三

世尊即八十隨好在兩間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即三十二大士相可得增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三
十二大士相不可得增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即八十隨好不可得增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
无忘失法增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即恒住捨性增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即無忘失法常增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即恒住捨住常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即無忘失法無常增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即恒住捨性无常增語是
是菩薩摩訶薩不不也世尊即无忘失法樂
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性
樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘
失法苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即恒住捨性苦增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即無忘失法我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即恒住捨性我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即無忘失法无我增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無我增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住
捨性淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
無忘失法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即恒住捨性不淨增語是菩薩摩訶薩

淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住
捨性淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
無忘失法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即恒住捨性不淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即无忘失法变增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即恒住捨性变增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即无忘失法不变增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性
不变增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即无
忘失法有相增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即恒住捨性有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即无忘失法无相增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即恒住捨性无相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即无忘失法有頻
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨
性有頻增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
无忘失法无頻增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即恒住捨性无頻增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即无忘失法寂靜增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即恒住捨性寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不寂
靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒
住捨性不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即无忘失法遠離增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即恒住捨性遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即无忘失法不遠離增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性

363

摩訶薩不不也世尊即无忘失法不遠離增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性
不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
无忘失法有為增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即恒住捨性有為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即无忘失法无為增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無為增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即无忘失法有
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住
捨性有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即无忘失法无漏增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即恒住捨性無漏增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即无忘失法生增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即恒住捨性生增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即无忘失法滅增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性滅
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即无忘失
法善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住
捨性善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
無忘失法非善增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即恒住捨性非善增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即无忘失法有罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有罪
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即无忘失
法无罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
恒住捨性无罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即无忘失法有煩惱增語是菩薩摩訶

388

法无罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
恒住捨性无罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即无忘失法有煩惱增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即恒住捨性有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法无煩
惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住
捨性无煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即无忘失法世間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即恒住捨性世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即无忘失法出世間增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性出
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即无
忘失法雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即恒住捨性雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即無忘失法清淨增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即恒住捨性清淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即无忘失法屬生
死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住
捨性屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即无忘失法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即恒住捨性屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即无忘失法在內增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性
在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即无
忘失法在外增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即恒住捨性在外增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即无忘失法在兩間增語是菩薩

在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即无
忘失法在外增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即恒住捨性在外增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即无忘失法在兩間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即恒住捨性在兩間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即无忘失法
可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒
住捨性可得增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即无忘失法不可得增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即恒住捨性不可得增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
一切智增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
道相智一切相智增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即一切智常增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即道相智一切相智常增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即一切智无常增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切
相智无常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智無增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即道相智一切相智無增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即一切智菩增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即道相智一切相智菩增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智我
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智
一切相智我增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即一切智无我增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即道相智一切相智无我增語是菩

一切相智不增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即一切智无我增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即道相智一切相智无我增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即一切智淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相
智淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切智不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即道相智一切相智不淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即一切智空增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即道相智一切相智空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智不
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相
智一切相智不空增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即一切智有相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即道相智一切相智有相增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智无相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智
一切相智无相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切智有願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即道相智一切相智有願增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智无願增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一
切相智无願增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即一切智寂靜增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即道相智一切相智寂靜增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即一切智不寂靜增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一
切相智不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也

464

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智
一切相智不遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即一切智有為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即道相智一切相智有為增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智无為
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一
切相智無為增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切智有漏增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即道相智一切相智有漏增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智無漏增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一
切相智無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即一切智生增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即道相智一切相智生增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即一切智滅增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智滅
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相
智一切相智善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切智非善增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即道相智一切相智非善增語是

465

世尊即一切智非菩增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即道相智一切相智非菩增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一
切相智有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即一切智无罪增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即道相智一切相智无罪增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即一切智有煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一
切相智有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切智无煩惱增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即道相智一切相智无煩惱
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相
智一切相智世間增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即一切智出世間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即道相智一切相智出世間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智
雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道
相智一切相智雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切智清淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即道相智一切相智清淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智屬
生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道
相智一切相智屬生死增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即一切智屬涅槃增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智屬

生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道
相智一切相智屬生死增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即一切智屬涅槃增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智屬
涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切智在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即道相智一切相智在內增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即一切智在外增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智在
外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切
智在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即道相智一切相智在兩間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即一切智可得增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智

大般若波羅蜜多經卷第廿二

提減增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨
覺菩提義增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即獨覺菩提非善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即獨覺菩提有罪增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即獨覺菩提无罪增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提有煩惱
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩
提无煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即獨覺菩提世間增語是菩薩摩訶薩不不
訶薩不不也世尊即獨覺菩提離染增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提清淨
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩
提屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即獨覺菩提屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即獨覺菩提在內增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即獨覺菩提在外增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提在兩
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺
菩提可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即獨覺菩提不可得增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
一切菩薩摩訶薩行增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即諸佛无上正等菩提增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩
行常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸
亦无耳鼻舌身意處可得亦无色處可得亦
亦无耳鼻舌身意處可得无色處可得亦无

28

北二〇六四號（調三十四）　大般若波羅蜜多經卷第二十三初分教誡教授品第七之十三

▼北二〇六五號（皇六十）　大般若波羅蜜多經卷第二十三初分教誡教授品第七之十三

元

薩耶世尊若色有顯無顯若受想行識有顯
無顯尚畢竟不可得性非有故況有色有顯無
顯增語及受想行識有顯無顯增語此增語
既非有如何可言即色若有顯若無顯增語
是菩薩摩訶薩即受想行識若有顯若無顯
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即色寂靜若不寂靜增語非善薩摩訶薩即
受想行識若寂靜若不寂靜增語非善薩摩
訶薩耶世尊若色寂靜不寂靜若受想行識
寂靜下寂靜增語及受想行識寂靜下寂
靜增語此增語既非有如何可言即色若寂
靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即受想行
識若寂靜若下寂靜增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即色若遠離若不遠離增
語非菩薩摩訶薩即受想行識若遠離若不
遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色遠離
不遠離若受想行識遠離不遠離尚畢竟
不可得性非有故況有色遠離不遠離增語及
受想行識遠離不遠離增語此增語既非有
如何可言即色若遠離若不遠離增語是菩
薩摩訶薩即受想行識若遠離若不遠離增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色
若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即受想
行識若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若色有為無為若受想行識有為無為
尚畢竟不可得性非有故況有色有為無為

26

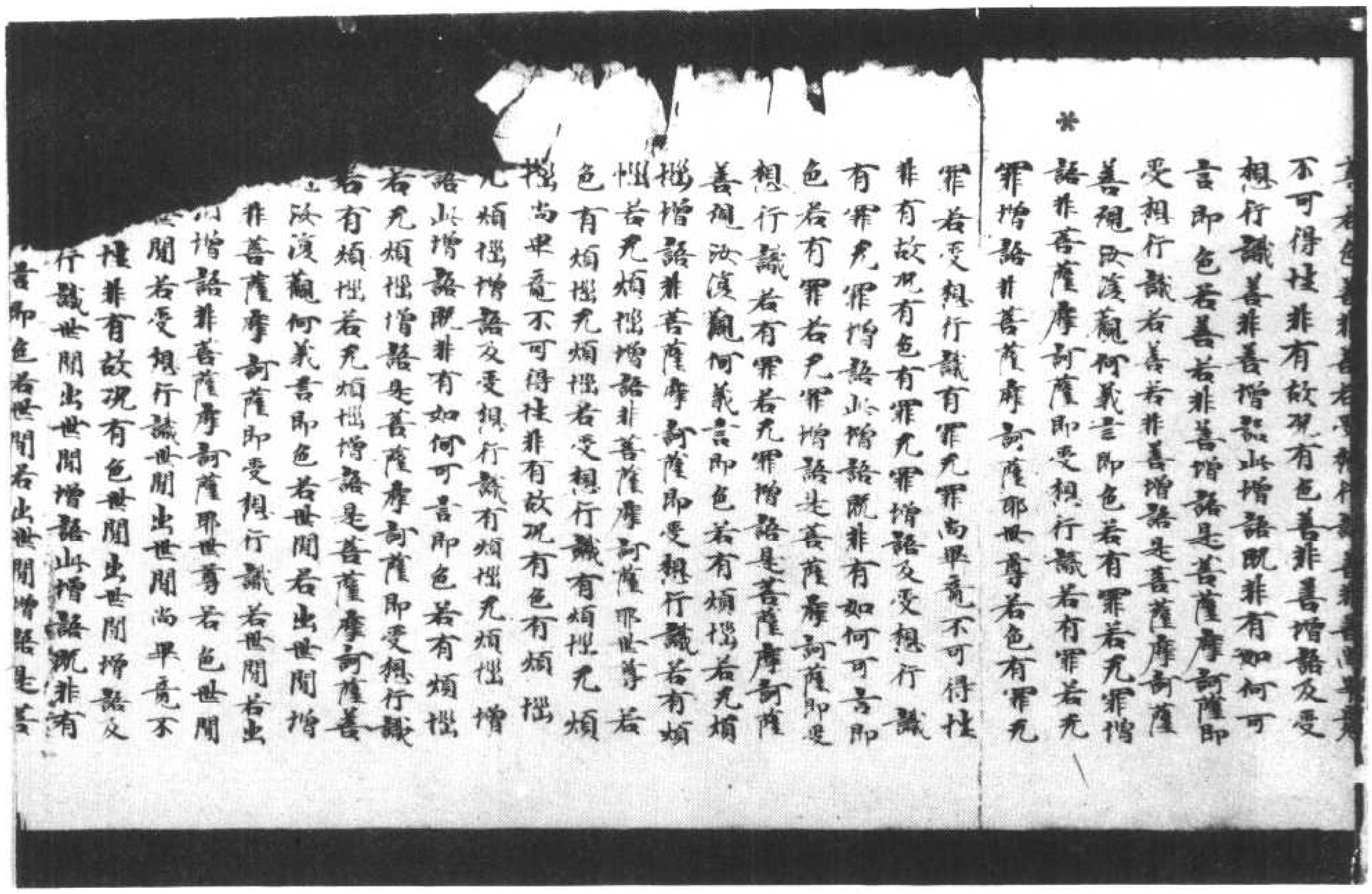
若无為增語是

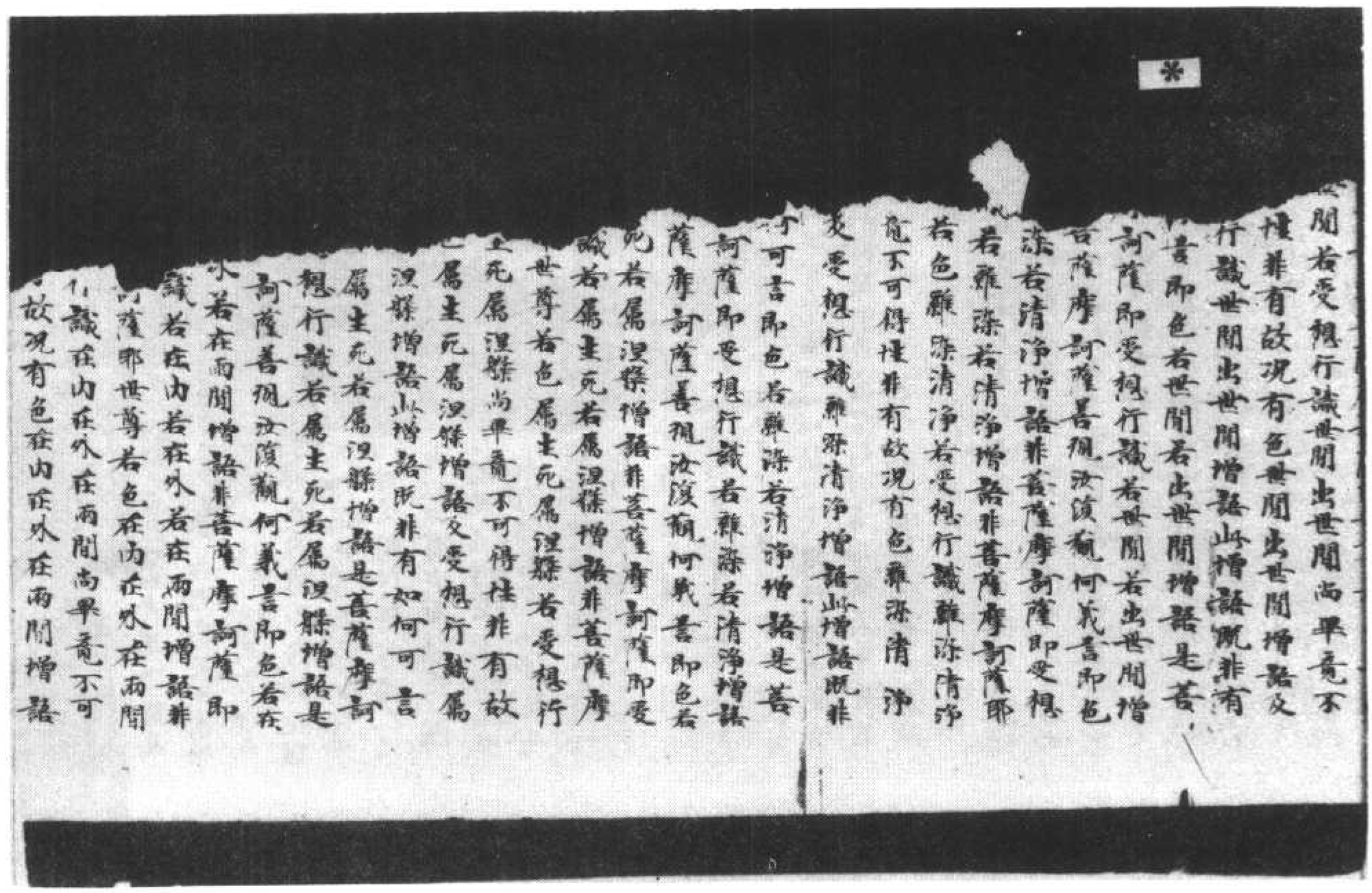
24 三十之七第品授教誡教分初三十二第卷經多蜜羅波若般大　（九十六文）號六六〇二北

尚畢竟
增語及
非有如
菩薩摩
語是菩
若有漏
行識若
世尊若
尚畢竟
增語及
若有漏
菩薩摩
語是菩
若生若
生滅若受想行識生滅尚畢竟不可得性
有故況有色生滅增語及受想行識生滅增
語此增語既非有如何可言即色若生若滅
增語是菩薩摩訶薩即受想行識若生若滅
增語是菩薩摩訶薩復次薩婆若何義言即
色若善若非善增語非義菩薩摩訶薩即受想
行識若善若非義增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若色善非善若受想行識善非善尚畢竟
不可得性非有故況有色善非善增語及受
想行識善非善增語此增語既非有如何可
言即色若善若非善增語是菩薩摩訶薩即
受想行識若善若非善增語是菩薩摩訶薩
善薩婆若何義言即色若有罪若无罪增

若无為增語是
若有為若无為增
汝復薩何義言即色
非菩薩摩訶薩即受想
漏增語非菩薩摩訶薩耶
漏若受想行識有漏无漏
有故況有色有漏无漏
有漏无漏增語此增語既
若有漏若无漏增語是
想行識若有漏若无漏增
善薩何義言即色
菩薩摩訶薩即受想行識
菩薩摩訶薩耶世尊若色

50





識若在內若在外若在兩間增語非
菩薩摩訶薩即
菩薩耶世尊若色在內在外在兩
識在內在外在兩間尚畢竟不可
故況有色在內在外在兩間增語
識在內在外在兩間增語此增語
何可言即色若在內若在外若在
是菩薩摩訶薩即受想行識若在
內在外在兩間增語是菩薩摩訶薩
何義言即色若可得若不可得增
摩訶薩即受想行識若可得若不
是菩薩摩訶薩耶世尊若色可得
受想行識可得不可得尚畢竟不
故況有色可得不可得增語及
可得不可得增語此增語既非有
色若可得若不可得增語是菩
即受想行識若可得若不可得
摩訶薩

經卷第廿三

大般若波羅蜜多經卷第廿四　三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十四

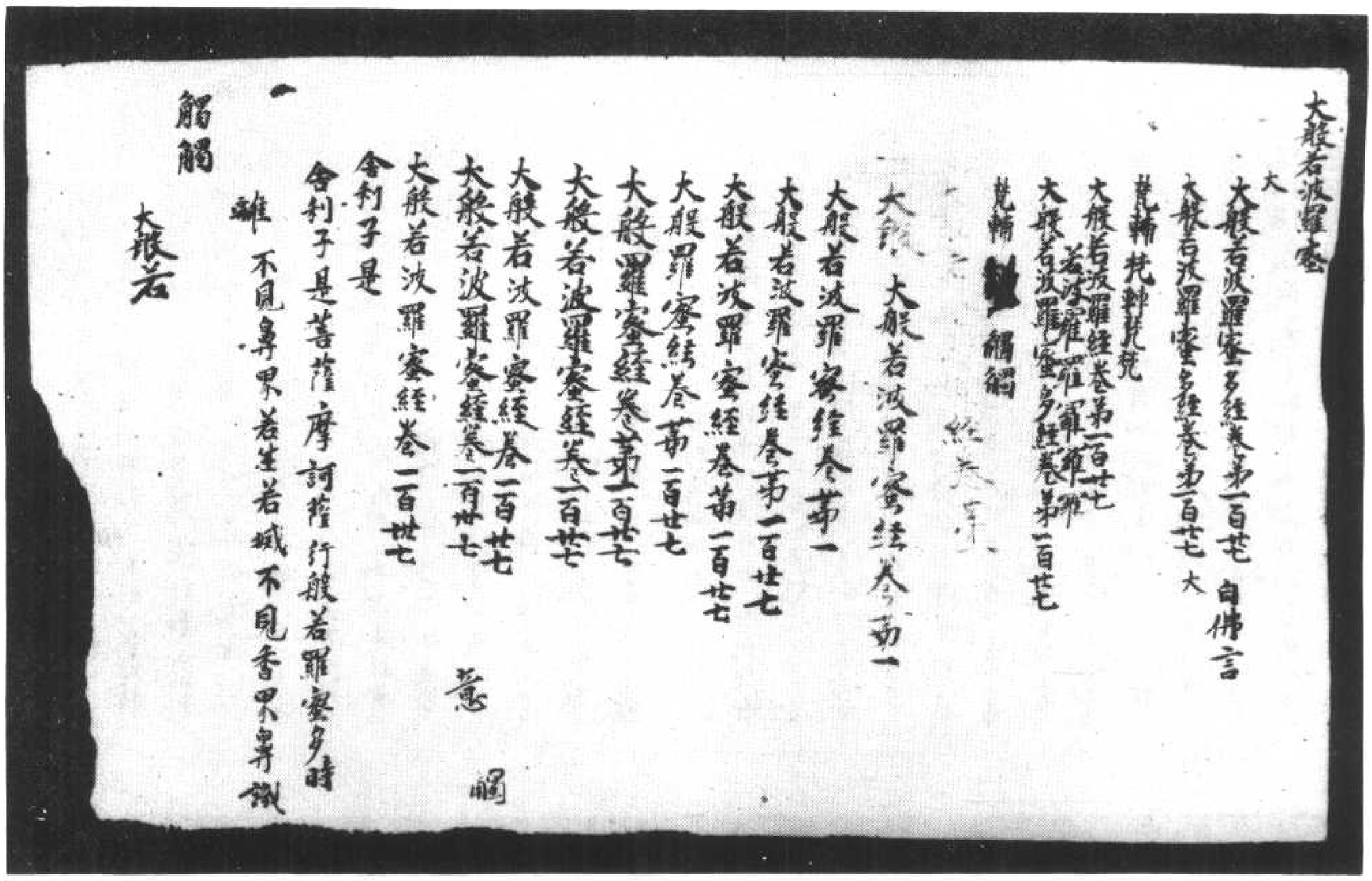
復次善現汝觀何義言即眼處增語非菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意處增語非菩薩摩訶
薩耶具壽善現答言世尊若眼處若耳鼻舌
身意處尚畢竟不可得性非有故況有眼處
增語及耳鼻舌身意處增語此增語既非有
如何可言即眼處增語是菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意處增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即眼處若常若無常增語
摩訶薩即耳鼻舌身意處若常若無常增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處常無常若耳
鼻舌身意處常無常尚畢竟不可得性非有
故況有眼處常無常增語及耳鼻舌身意處
常無常增語此增語既非有如何可言即眼
處若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意處若常若無常增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即眼處若樂若苦增語
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若樂若苦

故況有眼覆常無常增語及耳鼻舌身意覆
常無常增語此增語既非有如何可言即眼
覆若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意覆若常若無常增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即眼覆若樂若苦增語
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意覆若樂若苦
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼覆樂苦若
耳鼻舌身意覆樂苦尚畢竟不可得性非有
故況有眼覆樂苦增語及耳鼻舌身意覆樂
苦增語此增語既非有如何可言即眼覆若
樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
覆若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即眼覆若我若無我增語非菩薩

26

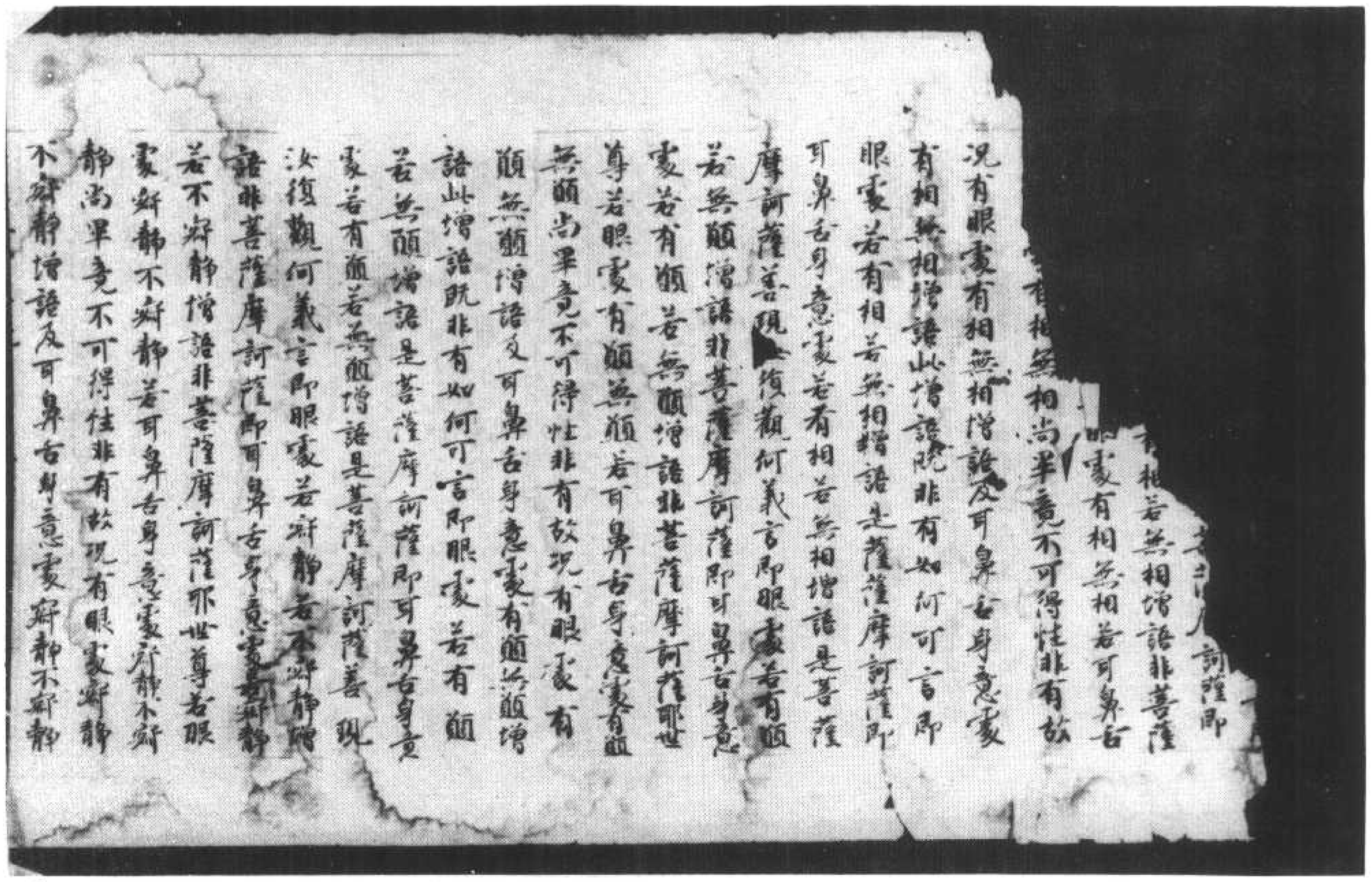
大般若波羅蜜多經卷第二十四
初分教誡教授品第七之十四
三藏法師玄奘奉詔譯
復次善現汝觀何義言即眼覆增語非菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意覆增語非菩薩摩訶
薩耶具壽善現答言世尊若眼覆若耳鼻舌
身意覆尚畢竟不可得性非有故況有眼覆
增語及耳鼻舌身意覆增語此增語既非有
如何可言即眼覆增語是菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意覆增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即眼覆若常若无常增語非菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意覆若常若无常增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼覆常无常若耳
鼻舌身意覆常无常尚畢竟不可得性非有
故況有眼覆常无常增語及耳鼻舌身意覆
常无常增語此增語既非有如何可言即眼
覆若常若无常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意覆若常若无常增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即眼覆若樂若苦增語
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意覆若樂若苦
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼覆樂苦若
耳鼻舌身意覆樂苦尚畢竟不可得性非有
故況有眼覆樂苦增語及耳鼻舌身意覆樂
苦增語此增語既非有如何可言即眼覆若
樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意

24



北二〇六八號　背　面　大般若波羅蜜經卷題習字

▼北二〇六九號（菜六十七）　大般若波羅蜜多經卷第二十四初分教誡教授品第七之十四

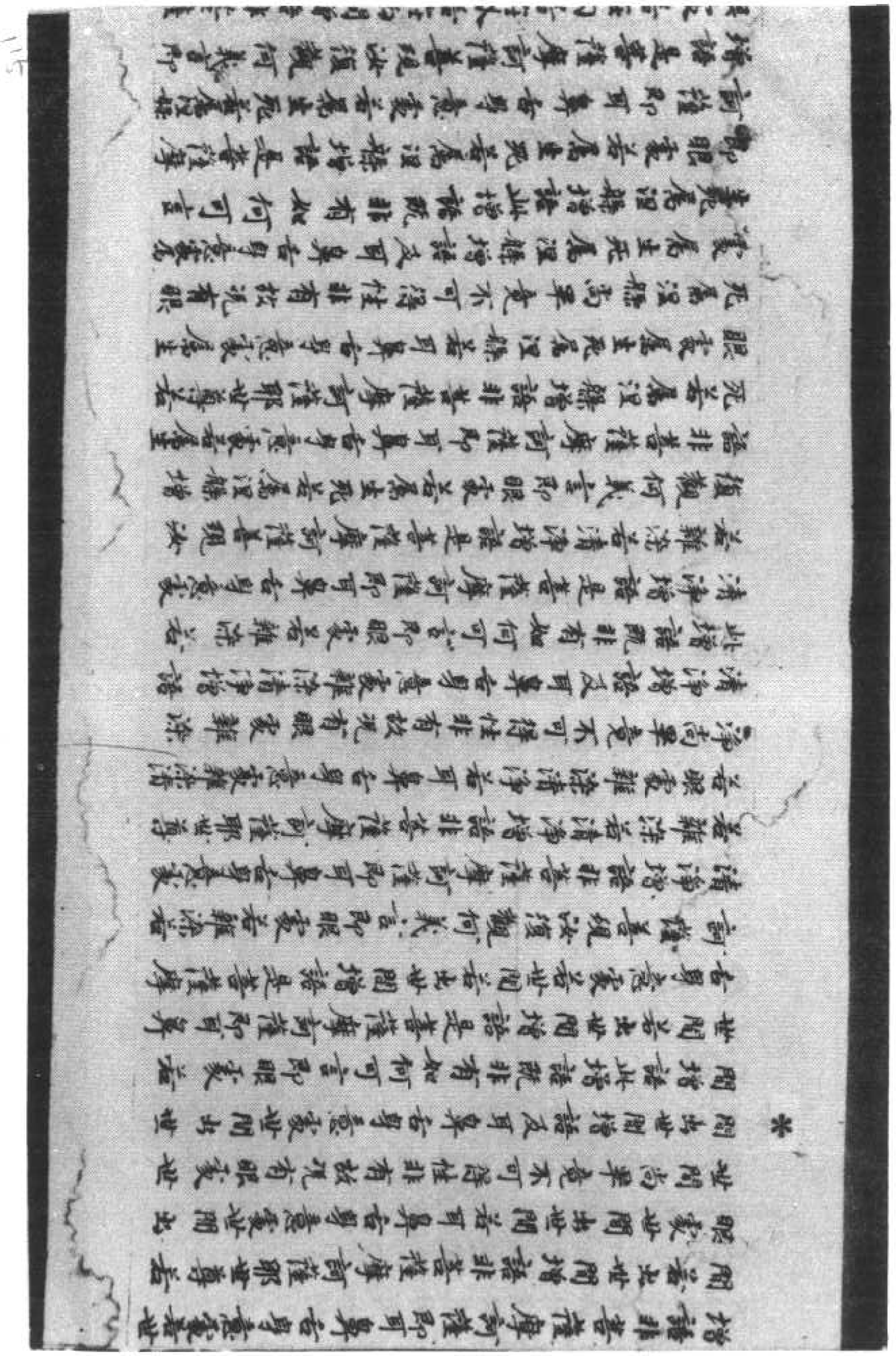


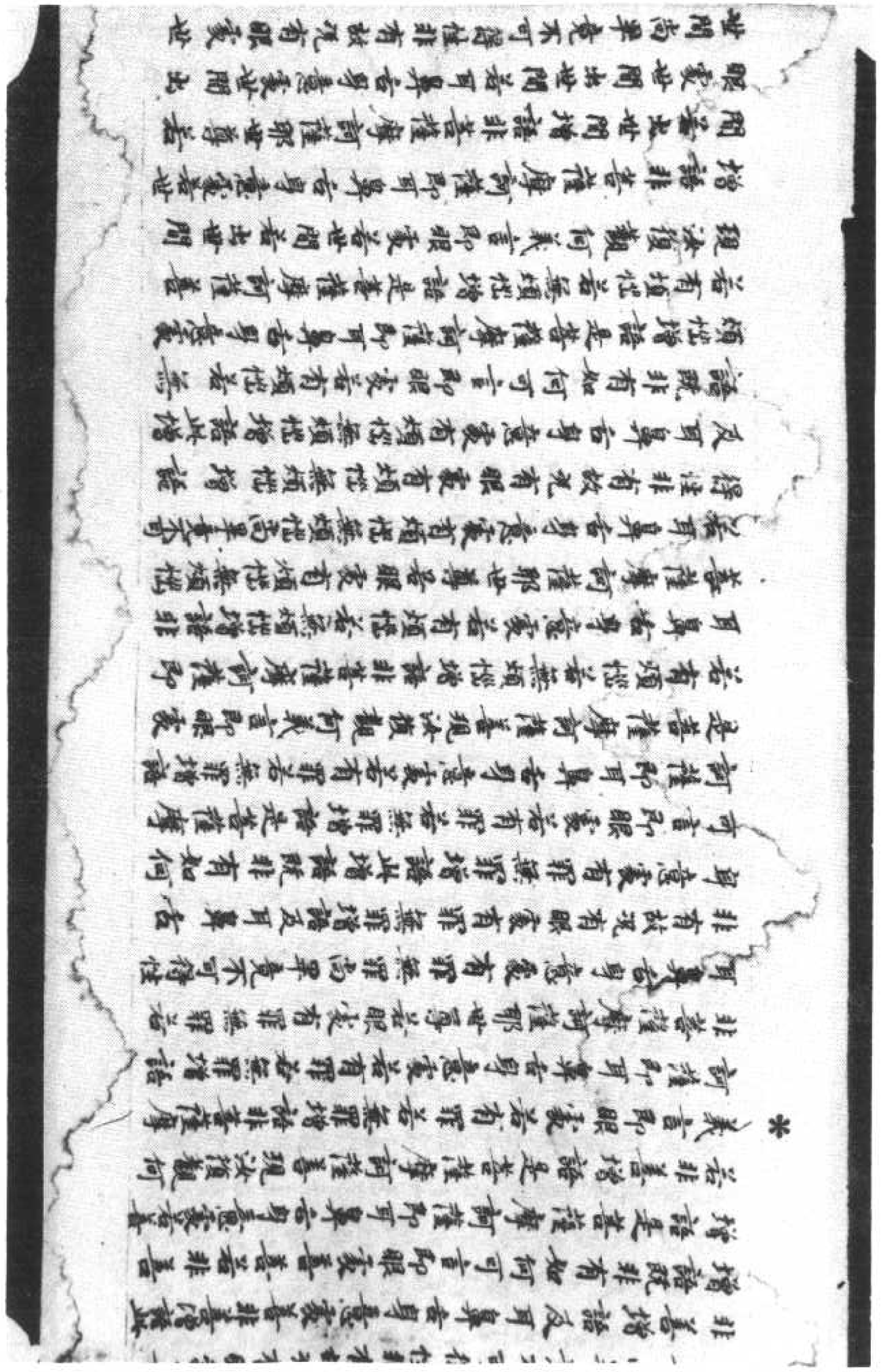
若不辯靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼
衆辯靜不辯靜若可鼻舌身意衆辯靜不辯
靜尚畢竟不可得住非有故況有眼衆辯靜
不辯靜增語及可鼻舌身意衆辯靜不辯靜
增語此增語既非有如何可言即眼衆若辯
靜若不辯靜增語是菩薩摩訶薩即可鼻舌
身意衆若辯靜若不辯靜增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即眼衆若遠離若不
遠離增語非菩薩摩訶薩即可鼻舌身意衆
若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若眼衆遠離不遠離若可鼻舌身意衆遠
離不遠離尚畢竟不可得住非有故況有眼
衆遠離不遠離增語及可鼻舌身意衆遠離
不遠離增語此增語既非有如何可言即眼
衆若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即
可鼻舌身意衆若遠離若不遠離增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼衆若有
為若無為增語非菩薩摩訶薩即可鼻舌身
意衆若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若眼衆有為無為若可鼻舌身意衆有
為無為尚畢竟不可得住非有故況有眼衆
有為無為增語及可鼻舌身意衆有為無為
增語此增語既非有如何可言即眼衆若有
為若無為增語是菩薩摩訶薩即可鼻舌身
意衆若有為若無為增語是菩薩摩訶薩耶
世尊若眼衆若有漏若無漏增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若眼衆若有漏若無漏尚畢
竟不可得住非有故況有眼衆若有漏若無
漏增語及可鼻舌身意衆若有漏若無漏增
語此增語既非有如何可言即眼衆若有漏
若無漏增語是菩薩摩訶薩即可鼻舌身意
衆若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩耶世
尊若眼衆若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若眼衆若生若滅尚畢竟不可得住非
有故況有眼衆若生若滅增語及可鼻舌身
意衆若生若滅增語此增語既非有如何可
言即眼衆若生若滅增語是菩薩摩訶薩即
可鼻舌身意衆若生若滅增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何

45

為若無為增語是菩薩摩訶薩即可鼻舌身
意衆若有為若無為增語是菩薩摩訶薩耶
世尊若眼衆若有漏若無漏增
語非菩薩摩訶薩即可鼻舌身意衆若有漏
若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆
有漏若可鼻舌身意衆有漏無漏尚畢
竟不可得住非有故況有眼衆有漏無漏增
語及可鼻舌身意衆有漏無漏增語此增語
既非有如何可言即眼衆若有漏若無漏增
語是菩薩摩訶薩即可鼻舌身意衆若有漏
若無漏增語是菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆
若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼
衆若生若滅尚畢竟不可得住非有故況有
眼衆若生若滅增語及可鼻舌身意衆若生
若滅增語此增語既非有如何可言即眼衆
若生若滅增語是菩薩摩訶薩即可鼻舌身
意衆若生若滅增語是菩薩摩訶薩耶世尊
若眼衆善非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼衆善非善增語及可鼻舌身意衆善非
善增語此增語既非有如何可言即眼衆善
若非善增語是菩薩摩訶薩即可鼻舌身意
衆善非善增語是菩薩摩訶薩耶世尊若眼
衆善若非善增語及可鼻舌身意衆善若非
善增語此增語既非有如何可言即眼衆善
若非善增語是菩薩摩訶薩即可鼻舌身意
衆善若非善增語是菩薩摩訶薩耶世尊若
眼衆善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆
善增語及可鼻舌身意衆善增語此增語既
非有如何可言即眼衆善增語是菩薩摩訶
薩即可鼻舌身意衆善增語是菩薩摩訶薩
耶世尊若眼衆善增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若眼衆善增語及可鼻舌身意衆善增語
此增語既非有如何可言即眼衆善增語是
菩薩摩訶薩即可鼻舌身意衆善增語是菩
薩摩訶薩耶世尊若眼衆善增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若眼衆善增語及可鼻舌身意
衆善增語此增語既非有如何可言即眼衆
善增語是菩薩摩訶薩即可鼻舌身意衆善
增語是菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆善增語
非菩薩摩訶薩即可鼻舌身意衆善

59



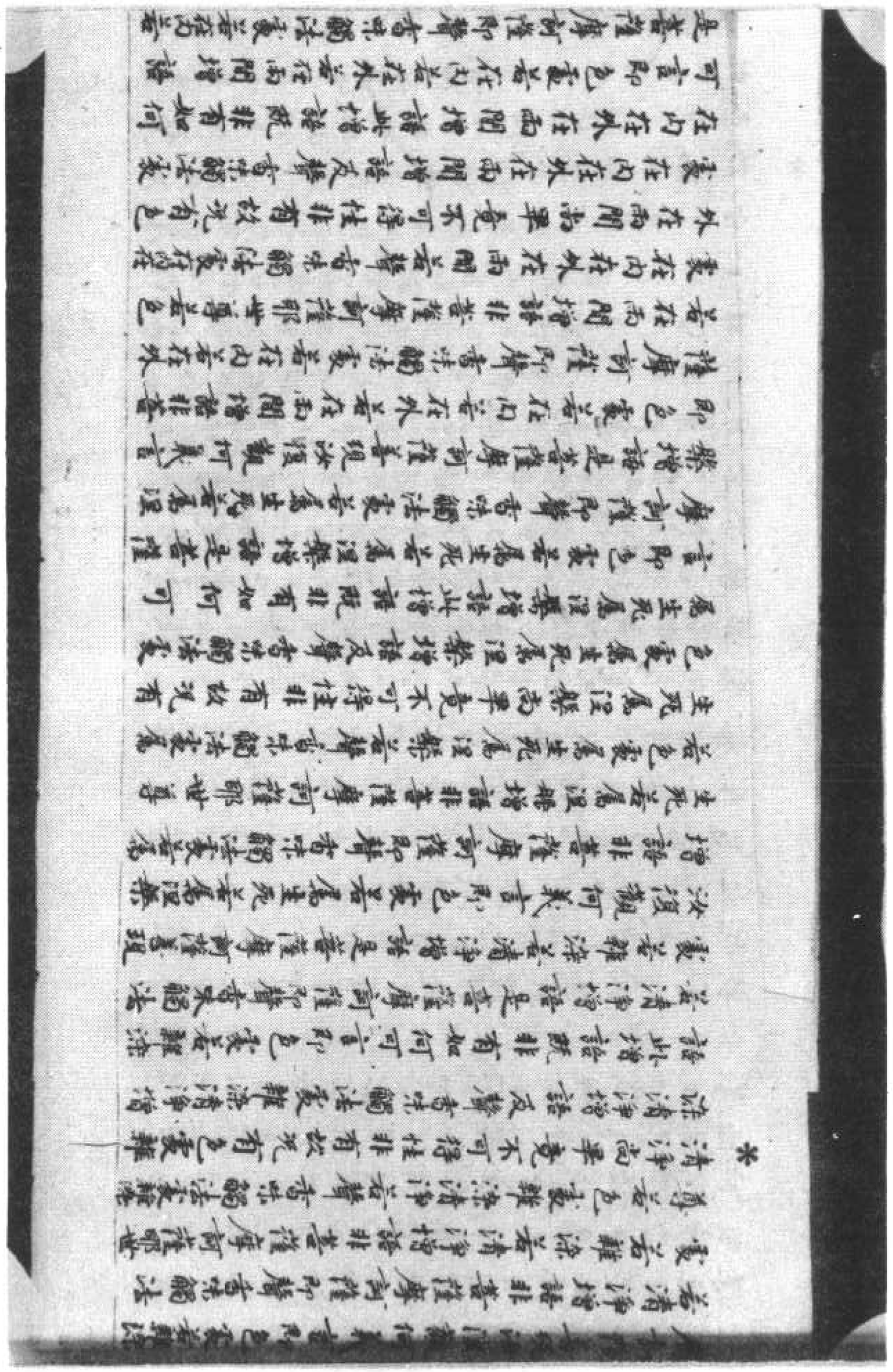


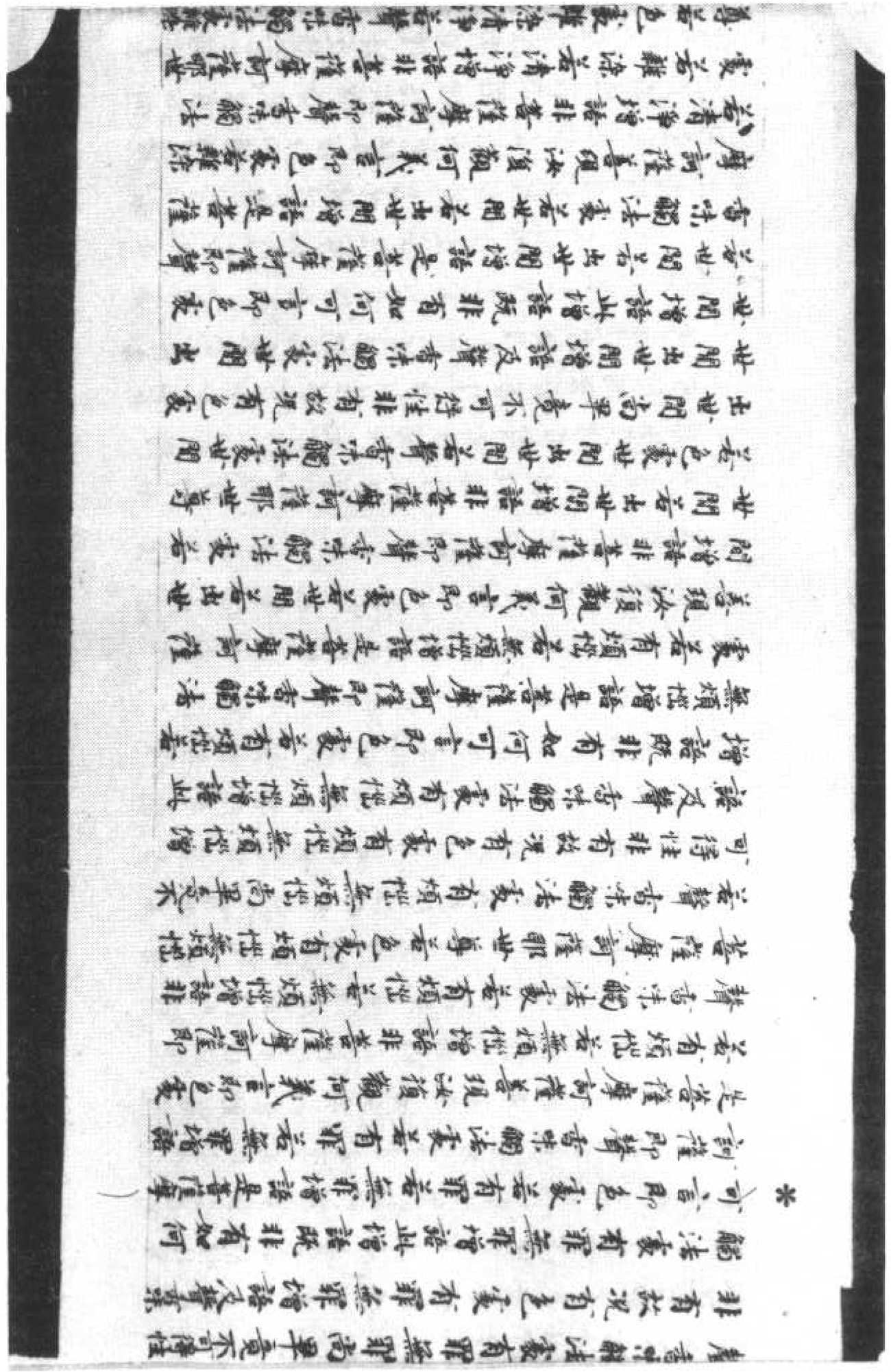
香味觸法處我無我尚畢竟不可得性非有
故況有色處我無我增語及聲香味觸法處
我無我增語此增語既非有如何可言即色
處若我若無我增語是菩薩摩訶薩即聲香
味觸法處若我若無我增語是菩薩摩訶薩
善現汝須觀何義言即色處若淨若不淨
語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處淨
不淨若聲香味觸法處淨不淨尚畢竟不可
得性非有故況有色處淨不淨增語及聲香
味觸法處淨不淨增語此增語既非有如何
可言即色處若淨若不淨增語是菩薩摩訶
薩即聲香味觸法處若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩善現汝須觀何義言即色處若空
處若空若不空增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法
處若色處空不空若聲香味觸法處空不空尚
畢竟不可得性非有故況有色處空不空增
語及聲香味觸法處空不空增語此增語既
非有如何可言即色處若空若不空增語是
菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若空若不空
增語是菩薩摩訶薩善現汝須觀何義言即
色處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即
聲香味觸法處若有相若無相增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若色處有相無相若聲香味
觸法處有相無相尚畢竟不可得性非有故
況有色處有相無相增語及聲香味觸法處

聲香味觸法處若有相若無相增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若色處有相無相若聲香味
觸法處有相無相尚畢竟不可得性非有故
況有色處有相無相增語及聲香味觸法處
有相無相增語此增語既非有如何可言即
色處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即
聲香味觸法處若有相若無相增語是菩薩
摩訶薩善現汝須觀何義言即色處若有頗
若無頗增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法
處若有頗若無頗增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若色處有頗無頗若聲香味觸法處有頗
無頗尚畢竟不可得性非有故況有色處有
頗無頗增語及聲香味觸法處有頗無頗增
語此增語既非有如何可言即色處若有頗
若無頗增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法
處若有頗若無頗增語是菩薩摩訶薩善現
汝須觀何義言即色處若辯靜若不辯靜增
語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若辯靜
若不辯靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色
處辯靜不辯靜若聲香味觸法處辯靜不辯
靜尚畢竟不可得性非有故況有色處辯靜
不辯靜增語及聲香味觸法處辯靜不辯靜
增語此增語既非有如何可言即色處若辯
靜若不辯靜增語是菩薩摩訶薩即聲香味
觸法處若辯靜若不辯靜增語是菩薩摩訶
薩善現汝須觀何義言即色處若遠離若不
遠離增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處

觸法處若新靜若不新靜增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即色處若遠離若不
遠離增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處
若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若色處遠離不遠離若聲香味觸法處遠
離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有色
處遠離不遠離增語及聲香味觸法處遠離
不遠離增語此增語既非有如何可言即色
處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即
聲香味觸法處若遠離若不遠離增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若有
為若無為增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸
法處若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若色處有為無為若聲香味觸法處有
為無為尚畢竟不可得性非有故況有色處
有為無為增語及聲香味觸法處有為無為
增語此增語既非有如何可言即色處若有
為若無為增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸
法處若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即色處若有漏無漏增
語非菩薩摩訶薩即聲香味觸處若有漏
若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處
有漏無漏若聲香味觸法處有漏無漏尚畢
竟不可得性非有故況有色處有漏無漏增
語及聲香味觸法處有漏無漏增語此增語
既非有如何可言即色處若有漏若無漏增
語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有漏

竟不可得性非有故況有色處有漏無漏增
語及聲香味觸法處有漏無漏增語此增語
既非有如何可言即色處若有漏若無漏增
語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有漏
若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即色處若生若滅增語非菩薩摩訶薩
即聲香味觸法處若生若滅增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若色處生滅若聲香味觸法處
生滅尚畢竟不可得性非有故況有色處生
滅增語及聲香味觸法處生滅增語此增語
既非有如何可言即色處若生若滅增語是
菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若生若滅增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色
處若善若非善增語非菩薩摩訶薩即聲香
味觸法處若善若非善增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若色處善非善若聲香味觸法處善
非善尚畢竟不可得性非有故況有色處善
非善增語及聲香味觸法處善非善增語此
增語既非有如何可言即色處若善若非善
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即色處若有罪若無罪增語非菩薩摩
訶薩即聲香味觸法處若有罪若無罪增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若色處有罪無罪若
聲香味觸法處有罪無罪尚畢竟不可得性
非有故況有色處有罪無罪增語及聲香味
觸法處有罪無罪增語此增語既非有如何





愛在內在外在兩間增語及聲香味觸法愛
在內在外在兩間增語此增語既非有如何
可言即色愛若在內若在外若在兩間增語
是菩薩摩訶薩即聲香味觸法愛若為若
在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即色愛若可得若不可得增語
非菩薩摩訶薩即聲香味觸法愛若可得若
不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色愛
可得不可得若聲香味觸法愛可得不可得
尚畢竟不可得性非有故況有色愛可得不
可得增語及聲香味觸法愛可得不可得增
語此增語既非有如何可言即色愛若可得若
不可得增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法
愛若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩
復汝善現汝觀何義言即眼界增語非菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意界增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若眼界若可鼻舌
身意界尚畢竟不可得性非有故況有眼界
增語及耳鼻舌身意界增語此增語既非有
如何可言即眼界增語是菩薩摩訶薩即可
鼻舌身意界增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即眼界若常若無常增語非菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意界若常若無常增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界常無常若可
鼻舌身意界常無常尚畢竟不可得性非有
故況有眼界常無常增語及可鼻舌身意界
常無常增語此增語既非有如何可言即眼

324

鼻舌身意界常無常尚畢竟不可得性非有
故況有眼界常無常增語及可鼻舌身意界
常無常增語此增語既非有如何可言即眼
界若常若無常增語是菩薩摩訶薩即可鼻
舌身意界若常若無常增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即眼界若樂若苦增語
非菩薩摩訶薩即可鼻舌身意界若樂若苦
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界樂苦若
耳鼻舌身意界樂苦尚畢竟不可得性非有
故況有眼界樂苦增語及可鼻舌身意界樂
苦增語此增語既非有如何可言即眼界
樂若苦增語是菩薩摩訶薩即可鼻舌身意
界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即眼界若我若無我增語非菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意界若我若無我增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界我無我若可
鼻舌身意界我無我尚畢竟不可得性非有
故況有眼界我無我增語及耳鼻舌身意界
我無我增語此增語既非有如何可言即眼
界若我若無我增語是菩薩摩訶薩即可鼻
舌身意界若我若無我增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即眼界若淨若不淨增
語非菩薩摩訶薩即可鼻舌身意界若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界淨
不淨若耳鼻舌身意界淨不淨尚畢竟不可
得性非有故況有眼界淨不淨增語及可鼻
舌身意界淨不淨增語此增語既非有如何

348

不淨若耳鼻舌身意界淨不淨尚畢竟不可
得性非有故況有眼界淨不淨增語及耳鼻
舌身意界淨不淨增語此增語既非有如何
可言即眼界若淨若不淨增語是菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意界若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若空
若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
界空若不空增語非菩薩摩訶薩那世尊
若眼界空不空若耳鼻舌身意界空不空尚
畢竟不可得性非有故況有眼界空不空增
語及耳鼻舌身意界空不空增語此增語既
非有如何可言即眼界若空若不空增語是
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若空若不空
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
眼界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意界若有相若無相增語非菩薩
摩訶薩那世尊若眼界有相無相若耳鼻舌
身意界有相無相尚畢竟不可得性非有故
況有眼界有相無相增語及耳鼻舌身意界
有相無相增語此增語既非有如何可言即
眼界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意界若有相若無相增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若有顛
若無顛增語非菩薩摩訶薩即可鼻舌身意
界若有顛若無顛增語非菩薩摩訶薩那世
尊若眼界有顛無顛若可鼻舌身意界有顛
無顛尚畢竟不可得性非有故況有眼界有
顛無顛增語及耳鼻舌身意界有顛無顛增

373

尊若眼界有顛無顛若可鼻舌身意界有顛
無顛尚畢竟不可得性非有故況有眼界有
顛無顛增語及可鼻舌身意界有顛無顛增
語此增語既非有如何可言即眼界若有顛
若無顛增語是菩薩摩訶薩即可鼻舌身意
界若有顛若無顛增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即眼界若靜若不靜增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若靜
若不靜增語非菩薩摩訶薩那世尊若眼
界靜不靜若耳鼻舌身意界靜
不靜尚畢竟不可得性非有故況有眼
界靜不靜增語及耳鼻舌身意界靜
靜不靜增語此增語既非有如何可言
即眼界若靜若不靜增語是菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意界若靜若不靜增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界
若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意界若遠離若不遠離增語非菩
摩訶薩那世尊若眼界遠離不遠離若可鼻
舌身意界遠離不遠離尚畢竟不可得性非
有故況有眼界遠離不遠離增語及可鼻舌
身意界遠離不遠離增語此增語既非有如
何可言即眼界若遠離若不遠離增語是菩
薩摩訶薩即可鼻舌身意界若遠離若不遠
離增語是菩薩摩訶薩

若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意界若遠離若不遠離增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼界遠離不遠離若可鼻
舌身意界遠離不遠離尚畢竟不可得性非
有故況有眼界遠離不遠離增語及可鼻舌
身意界遠離不遠離增語此增語既非有如
何可言即眼界若遠離若不遠離增語是菩
薩摩訶薩即可鼻舌身意界若遠離若不遠
離增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第廿四

▼北二〇七〇號（稱三十）大般若波羅蜜多經卷第二十四初分教誡教授品第七之十四

觸法處有罪無罪增語此增語既非有如何
可言即色處若女罪若無罪增語是菩薩摩
訶薩即聲香味觸法處若有罪若無罪增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處
若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即
聲香味觸法處若有煩惱若無煩惱增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若色處有煩惱無煩惱
若聲香味觸法處有煩惱無煩惱尚畢竟不
可得性非有故況有色處有煩惱無煩惱增
語及聲香味觸法處有煩惱無煩惱增語此
增語既非有如何可言即色處若有煩惱若
無煩惱增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法
處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即色處若世間若出世
間增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若
世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若色處世間出世間若聲香味觸法處世間
出世間尚畢竟不可得性非有故況有色處
世間出世間增語及聲香味觸法處世間出
世間增語此增語既非有如何可言即色處
若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即聲
香味觸法處若世間若出世間增語是菩薩

22

世間出世間增語及聲香味觸法處世間出
世間增語此增語既非有如何可言即色處
若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即聲
香味觸法處若世間若出世間增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若雜染
若清淨增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法
處若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若色處雜染清淨若聲香味觸法處雜染
清淨尚畢竟不可得性非有故況有色處雜
染清淨增語及聲香味觸法處雜染清淨增
語此增語既非有如何可言即色處若雜染
若清淨增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法
處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即色處若屬生死若屬涅槃
增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若屬
生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若色處屬生死屬涅槃若聲香味觸法處屬
生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有
色處屬生死屬涅槃增語及聲香味觸法處
屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可
言即色處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩
摩訶薩即聲香味觸法處若屬生死若屬涅
槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即色處若在內若在外若在兩間增語非菩
薩摩訶薩即聲香味觸法處若在內若在外
若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色

槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即色處若在內若在外若在兩間增語非菩
薩摩訶薩即聲香味觸法處若在內若在外
若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色
處在內在外在兩間若聲香味觸法處在內在
外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有色
處在內在外在兩間增語及聲香味觸法處
在內在外在兩間增語此增語既非有如何
可言即色處若在內若在外若在兩間增語
是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若在內若
在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即色處若可得若不可得增語
非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若可得若
不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處
可得不可得若聲香味觸法處可得不可得
尚畢竟不可得性非有故況有色處可得不
可得增語及聲香味觸法處可得不可得增
語此增語既非有如何可言即色處若可得若
不可得增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法
處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即眼界增語非菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意界增語非菩薩摩訶
薩耶具壽善現答言世尊若眼界若耳鼻舌
身意界尚畢竟不可得性非有故況有眼界
增語及耳鼻舌身意界增語此增語既非有
如何可言即眼界增語是菩薩摩訶薩即耳

薩耶具壽善現答言世尊若眼界若耳鼻舌
身意界尚畢竟不可得性非有故況有眼界
增語及耳鼻舌身意界增語此增語既非有
如何可言即眼界增語是菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意界增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即眼界若常若無常增語非菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意界若常若無常增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界常無常若耳
鼻舌身意界常無常尚畢竟不可得性非有
故況有眼界常無常增語及耳鼻舌身意界
常無常增語此增語既非有如何可言即眼
界若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意界若常若無常增語是菩薩摩訶薩
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若常若無
常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即眼界若樂若苦增語
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若樂若苦
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界樂苦若
耳鼻舌身意界樂苦尚畢竟不可得性非有
故況有眼界樂苦增語及耳鼻舌身意界樂
苦增語此增語既非有如何可言即眼界
樂苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即眼界若我若無我增語非菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意界若我若無我增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界我無我若耳
鼻舌身意界我無我尚畢竟不可得性非有
故況有眼界我無我增語及耳鼻舌身意界

摩訶薩即耳鼻舌身意界若我若無我增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界我無我若耳
鼻舌身意界我無我尚畢竟不可得性非有
故況有眼界我無我增語及耳鼻舌身意界
我無我增語此增語既非有如何可言即眼
界若我若無我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意界若我若無我增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即眼界若淨若不淨增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界淨
不淨若耳鼻舌身意界淨不淨尚畢竟不可
得性非有故況有眼界淨不淨增語及耳鼻
舌身意界淨不淨增語此增語既非有如何
可言即眼界若淨若不淨增語是菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意界若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若空
若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼界空不空若耳鼻舌身意界空不空尚
畢竟不可得性非有故況有眼界空不空增
語及耳鼻舌身意界空不空增語此增語既
非有如何可言即眼界空不空增語是
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若空若不
空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
眼界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意界若有相若無相增語非菩薩

增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
眼界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意界若有相若無相增語非菩
摩訶薩耶世尊若眼界有相無相若耳鼻舌
身意界有相無相高舉竟不可得性非有故
況有眼界有相無相增語及耳鼻舌身意界
有相無相增語此增語既非有如何可言即
眼界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意界若有相若無相增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若有頞
若無頞增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
界若有頞若無頞增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若眼界有頞無頞若耳鼻舌身意界有頞
無頞高舉竟不可得性非有故況有眼界有
頞無頞增語及耳鼻舌身意界有頞無頞增
語此增語既非有如何可言即眼界若有頞
若無頞增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
界若有頞若無頞增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即眼界若不淨靜若不淨靜
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若淨靜
若不淨靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼
界淨靜不淨靜若耳鼻舌身意界淨靜
不淨靜高舉竟不可得性非有故況有眼
界淨靜不淨靜增語及耳鼻舌身意界淨
靜不淨靜增語此增語既非有如何可言
即眼界若淨靜若不淨靜增語是菩薩摩訶

不淨靜高舉竟不可得性非有故況有眼
界淨靜不淨靜增語及耳鼻舌身意界淨
靜不淨靜增語此增語既非有如何可言
即眼界若淨靜若不淨靜增語是菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意界若淨靜若不淨靜增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界
若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意界若遠離若不遠離增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼界遠離不遠離若耳鼻
舌身意界遠離不遠離高舉竟不可得性非
有故況有眼界遠離不遠離增語及耳鼻舌
身意界遠離不遠離增語此增語既非有如
何可言即眼界若遠離若不遠離增語是菩
薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若遠離若不遠
離增語是菩薩摩訶薩

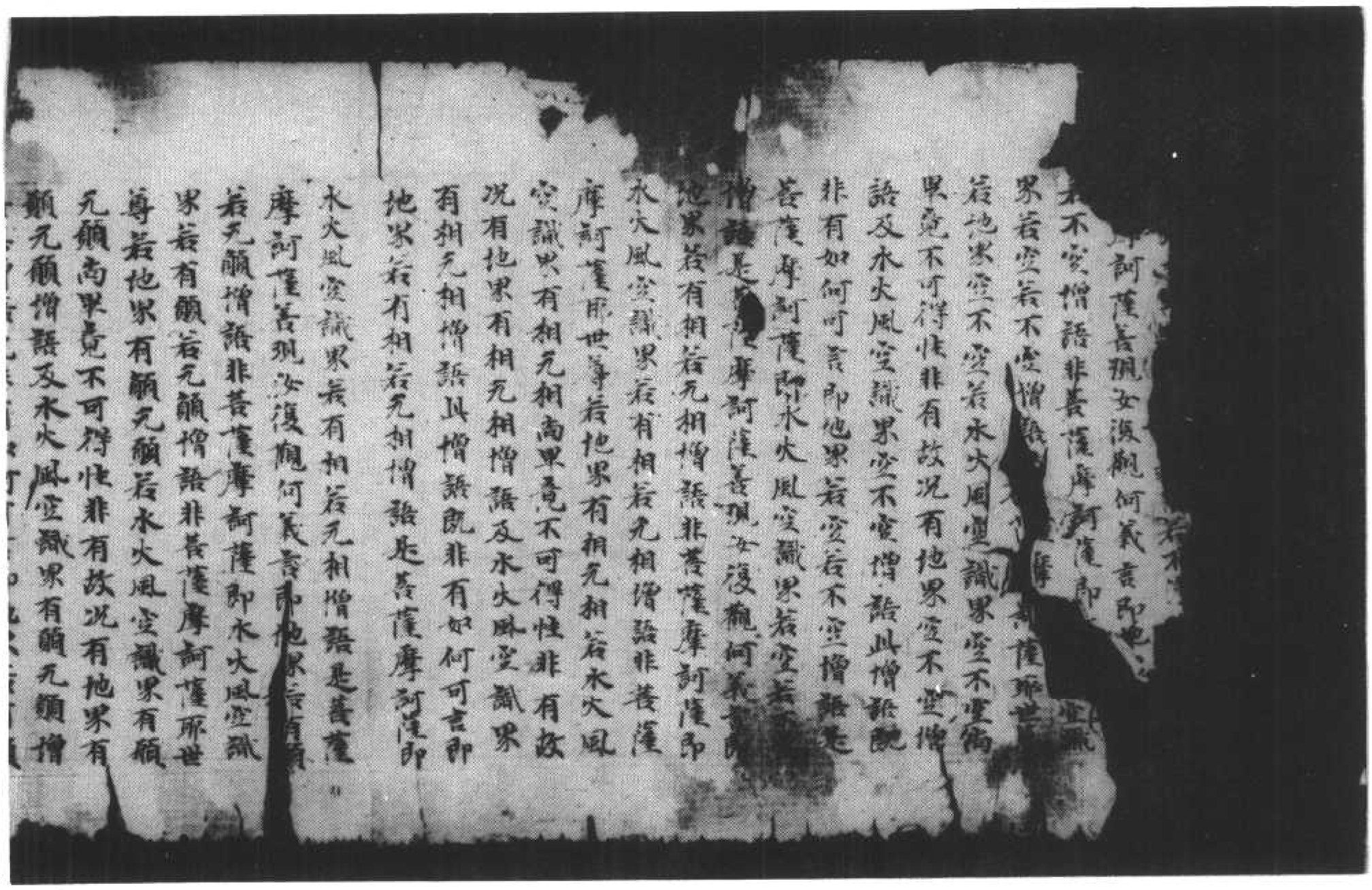
大般若波羅蜜多經卷第七十四

可得增語及聲香味觸法處可得不可得增
語此增語既非有如何可言即色處若可得若
不可得增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法
處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即眼界增語非菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意界增語非菩薩摩訶
薩耶具壽善現答言世尊若眼界若耳鼻舌
身意界尚畢竟不可得性非有故況有眼界
增語及耳鼻舌身意界增語此增語既非有
如何可言即眼界增語是菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意界增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即眼界若常若無常增語
摩訶薩即耳鼻舌身意界常無常尚
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界常無常尚畢竟不可得性非有
鼻舌身意界常無常尚畢竟不可得性非有
故況有眼界常無常增語及耳鼻舌身意界
常無常增語此增語既非有如何可言即眼
界若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意界若常若無常增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即眼界若樂若苦增語
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若樂若苦
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界樂苦若
耳鼻舌身意界樂苦尚畢竟不可得性非有

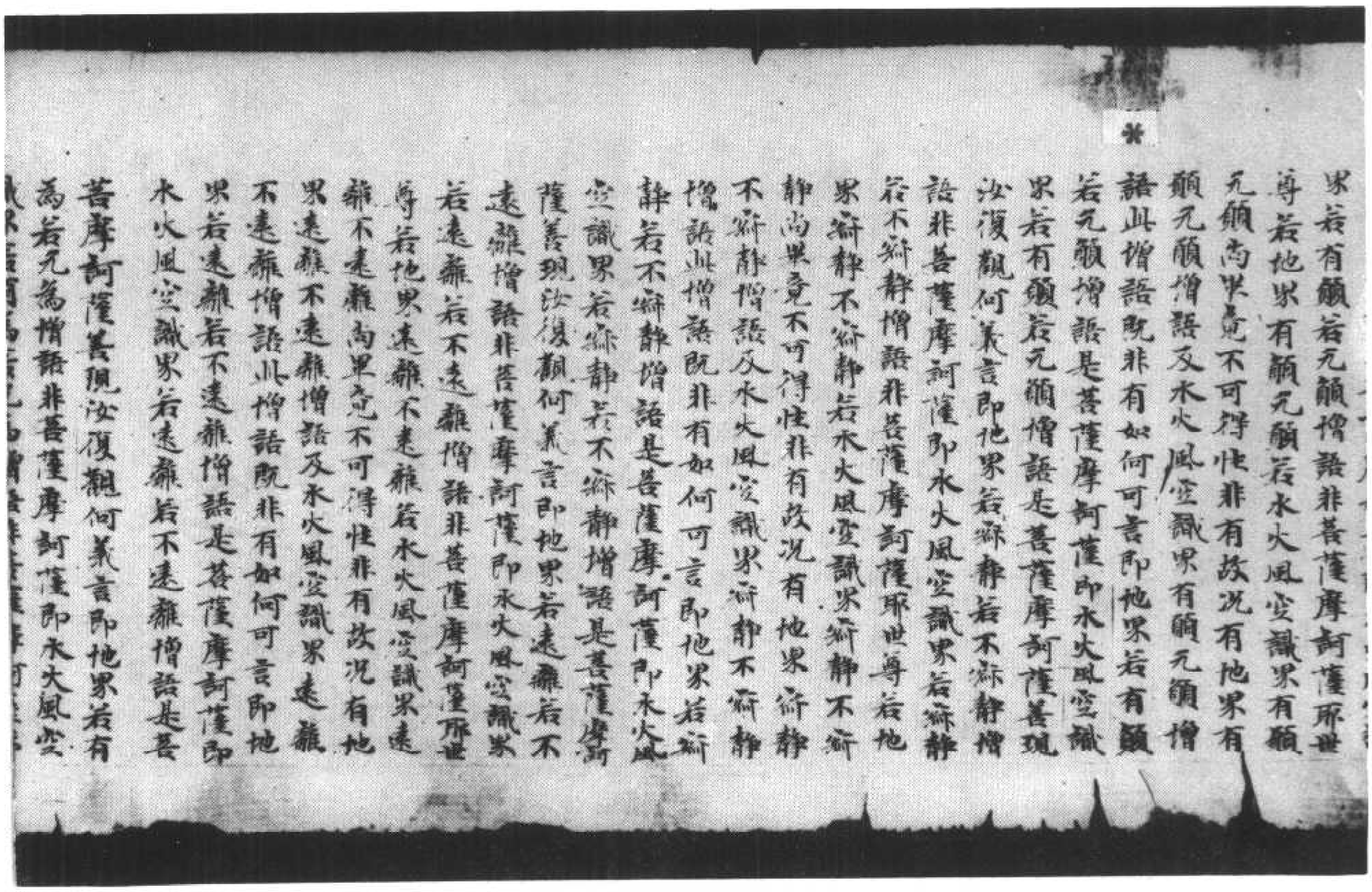
鼻舌身意界常無常尚畢竟不可得性非有
故況有眼界常無常增語及耳鼻舌身意界
常無常增語此增語既非有如何可言即眼
界若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意界若常若無常增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即眼界若樂若苦增語
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若樂若苦
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界樂苦若
耳鼻舌身意界樂苦尚畢竟不可得性非有
故況有眼界樂苦增語及耳鼻舌身意界樂
苦增語此增語既非有如何可言即眼界若
樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即眼界若我若無我增語非菩薩

北二〇七二號（皇六十四）　大般若波羅蜜多經卷第二十六初分教誡教授品第七之十六

意觸常无常增語此增語既
即眼觸若常若无常增語是
耳鼻舌身意觸若常若无常增
訶薩善現汝復觀何義言即眼觸
增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若樂
若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸樂
苦若耳鼻舌身意觸樂苦尚畢竟不可得性
非有故況有眼觸樂苦增語及耳鼻舌身意
觸樂苦增語此增語既非有如何可言即眼
觸若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌
身意觸若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善
汝復觀何義言即眼觸若我若无我增語非
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若我若无我
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸我无我
若耳鼻舌身意觸我无我尚畢竟不可得性
非有故況有眼觸我无我增語及耳鼻舌身
意觸我无我增語此增語既非有如何可言即
眼觸若我若无我增語是菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意觸若我若无我增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即眼觸若淨若不淨
增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若淨
若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸
淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有眼觸
鼻舌身意觸淨不淨增語此增語既非有如
何可言即眼觸若淨若不淨增語是菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意觸若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若空
若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
觸若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼觸空不空若耳鼻舌身意觸空不空尚
畢竟不可得性非有故況有眼觸空不空增
語及耳鼻舌身意觸空不空增語此增語既
非有如何可言即眼觸若空若不空增語是
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若空若不空
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
眼觸若有相若无相增語非菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意觸若有相若无相增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼觸有相无相若耳鼻舌身
意觸有相无相尚畢竟不可得性非有故況



北二〇七三號（往八十）　大般若波羅蜜多經卷第二十七初分教誡教授品第七之十七



菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若有
為若无為增語非菩薩摩訶薩即水火風空
識界若有為若无為增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若地界有為无為若水火風空識界有
為无為尚畢竟不可得性非有故況有地界
有為无為增語及水火風空識界有為无為
增語此增語既非有如何可言即地界若有
為若无為增語是菩薩摩訶薩即水火風
空識界若有為若无為增語是菩薩摩訶薩
現汝復觀何義言即地界若有漏若无漏增
語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若有漏
若无漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界
有漏无漏若水火風空識界有漏无漏尚
畢竟不可得性非有故況有地界有漏无漏增
語及水火風空識界有漏无漏增語此增語
既非有如何可言即地界若有漏若无漏增
語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若有漏
若无漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即地界若生若滅增語非菩薩摩訶薩
即水火風空識界若生若滅增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若地界生滅若水火風空識界
生滅尚畢竟不可得性非有故況有地界生
滅增語及水火風空識界生滅增語此增語
既非有如何可言即地界若生若滅增語是
菩薩摩訶薩即水火風空識界若生若滅增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地
界若善若非善增語非菩薩摩訶薩即水
火風空識界若善若非善增語非菩薩摩訶

菩薩摩訶薩即水火風空識界若生若滅增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地
界若善若非善增語非菩薩摩訶薩即水
火風空識界若善若非善增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若地界善非善若水火風空識界善
尚畢竟不可得性非有故況有地界善
非善增語及水火風空識界善非善增語此
增語既非有如何可言即地界若善若非善
增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若善
若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即地界若有罪若无罪增語非菩薩摩
訶薩即水火風空識界若有罪若无罪增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若地界有罪无罪若
水火風空識界有罪无罪尚畢竟不可得性
非有故況有地界有罪无罪增語及水火風
空識界有罪无罪增語此增語既非有如何
可言即地界若有罪若无罪增語是菩薩摩
訶薩即水火風空識界若有罪若无罪增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界
若有煩惱若无煩惱增語非菩薩摩訶薩即
水火風空識界若有煩惱若无煩惱增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若地界有煩惱无煩惱
若水火風空識界有煩惱无煩惱尚畢竟不
可得性非有故況有地界有煩惱无煩惱增語
及水火風空識界有煩惱无煩惱增語此增
語既非有如何可言即地界若有煩惱若
无煩惱增語是菩薩摩訶薩即水火風空識

若水火風空識界有煩惱无煩惱增語此增
語既非有如何可言即地界若有煩惱若
无煩惱增語是菩薩摩訶薩即水火風空識
界若有煩惱若无煩惱增語是菩薩摩訶薩
菩薩復觀何義言即地界若世間若出世
間增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若
世間若出世間增語非菩薩摩訶薩那世尊
若地界世間出世間若水火風空識界世間
出世間尚畢竟不可得性非有故況有地界
世間出世間增語及水火風空識界世間出
世間增語此增語既非有如何可言即地界
若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即水
火風空識界若世間若出世間增語是菩薩
摩訶薩菩薩復觀何義言即地界若離染
若清淨增語非菩薩摩訶薩即水火風空
識界若離染若清淨增語非菩薩摩訶薩那世
尊若地界離染清淨若水火風空識界離染
清淨尚畢竟不可得性非有故況有地界離
染清淨增語及水火風空識界離染清淨增
語此增語既非有如何可言即地界若離染
若清淨增語是菩薩摩訶薩即水火風空識
界若離染若清淨增語是菩薩摩訶薩菩
薩復觀何義言即地界若屬生死若屬涅
槃增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若
屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩那世尊
若地界屬生死屬涅槃若水火風空識界
生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有
地界屬生死屬涅槃增語及水火風空識界

槃增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若
屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩那世尊
若地界屬生死屬涅槃若水火風空識界屬
生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有
地界屬生死屬涅槃增語及水火風空識界
屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可
言即地界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩
摩訶薩即水火風空識界若屬生死若屬涅
槃增語是菩薩摩訶薩菩薩復觀何義言
即地界若在內若在外若在兩間增語非菩
薩摩訶薩即水火風空識界若在內若在外
若在兩間增語非菩薩摩訶薩那世尊若
地界在內在外在兩間若水火風空識界在

內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故
況有地界在內在外在兩間增語及水火風
空識界在內在外在兩間增語此增訶既非
有如何可言即地界若在內若在外若在兩
間增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若
在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩
善觀汝復觀何義言即地界若可得若不
可得增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界
若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若地界可得不可得若水火風空識界可得
不可得尚畢竟不可得性非有故況有地
界可得不可得增語及水火風空識界可得
不可得增語此增語既非有如何可言即地
界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即
水火風空識界若可得若不可得增語是菩
薩摩訶薩
復次善觀汝觀何義言即因緣增語非菩薩
摩訶薩即等无間緣所緣緣增上緣增語非
菩薩摩訶薩耶具壽善觀答言世尊若因
緣若等无間緣所緣增上緣尚畢竟不可得
性非有故況有因緣增語及等无間緣所緣
緣增上緣增語此增語既非有如何可言即
因緣增語是菩薩摩訶薩即等无間緣所

北二〇七四號（寒四十九）　大般若波羅蜜多經卷第二十七初分教誡教授品第七之十七

緣若等无間緣所緣增上緣尚畢竟不可得
性非有故況有因緣增語及等无間緣所緣
緣增上緣增語此增語既非有如何可言即
因緣增語是菩薩摩訶薩即等无間緣所
緣緣增上緣增語是菩薩摩訶薩善觀汝復觀
何義言即因緣若常若无常增語非菩薩摩
訶薩即等无間緣所緣緣增上緣若常若无
常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣常无
常若等无間緣所緣緣增上緣常无常尚畢
竟不可得性非有故況有因緣常无常增語
及等无間緣所緣緣增上緣常无常增語此
增語既非有如何可言即因緣若常若无常
增語是菩薩摩訶薩即等无間緣所緣緣增
上緣若常若无常增語是菩薩摩訶薩善觀
汝復觀何義言即因緣若樂若苦增語非菩
薩摩訶薩即等无間緣所緣緣增上緣若樂
若苦增語是菩薩摩訶薩耶世尊若因緣樂
苦若等无間緣所緣緣增上緣樂苦尚畢竟
不可得性非有故況有因緣樂苦增語及等
无間緣所緣緣增上緣樂苦增語此增語既
非有如何可言即因緣若樂若苦增語是菩
薩摩訶薩即等无間緣所緣緣增上緣若樂
若苦增語是菩薩摩訶薩善觀汝復觀何義
言即因緣若我若无我增語非菩薩摩訶
薩即等无間緣所緣緣增上緣若我若无我增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣我无我若
等无間緣所緣緣增上緣我无我尚畢竟不
可得性非有故況有因緣我无我增語及等

薩即等无間緣所緣增上緣若我若无我增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣我无我若
等无間緣所緣緣增上緣我无我尚畢竟不
可得性非有故況有因緣我无我增語及等
无間緣所緣緣增上緣我无我增語此增語
既非有如何可言即因緣若我无我增語
是菩薩摩訶薩即等无間緣所緣緣增上緣
若我若无我增語是菩薩摩訶薩菩提改復
觀何義言即因緣若淨若不淨增語非菩薩
摩訶薩即等无間緣所緣緣增上緣若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣
淨不淨若等无間緣所緣緣增上緣淨不淨
尚畢竟不可得性非有故況有因緣淨不淨增
語及等无間緣所緣緣增上緣淨不淨增語
此增語既非有如何可言即因緣若淨若不
淨增語是菩薩摩訶薩耶世尊若因緣
若因緣空不空若等无間緣所緣緣增上緣空
不空尚畢竟不可得性非有故況有因緣空
不空增語及等无間緣所緣緣增上緣空不
空增語此增語既非有如何可言即因緣若
空若不空增語是菩薩摩訶薩即等无間緣
所緣緣增上緣若空若不空增語是菩薩
菩提改復觀何義言即因緣若有相若无
相增語非菩薩摩訶薩即等无間緣所緣

71

所緣緣增上緣若空若不空增語是菩薩摩訶
薩菩提改復觀何義言即因緣若有相若无
相增語非菩薩摩訶薩即等无間緣所緣
緣增上緣若有相若无相增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若因緣有相无相若等无間緣所
緣緣增上緣有相无相尚畢竟不可得性非有
故況有因緣有相无相增語及等无間緣
所緣緣增上緣有相无相增語此增語既非
有如何可言即因緣若有相若无相增語是
菩薩摩訶薩即等无間緣所緣緣增上緣若
有相若无相增語是菩薩摩訶薩菩提改復
觀何義言即因緣若有顛若无顛增語非菩
薩摩訶薩即等无間緣所緣緣增上緣若有
顛若无顛增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因
緣有顛无顛若等无間緣所緣緣增上緣有
顛无顛尚畢竟不可得性非有故況有因緣有
顛无顛增語及等无間緣所緣緣增上緣有
顛无顛增語此增語既非有如何可言即
因緣若有顛若无顛增語是菩薩摩訶薩即
等无間緣所緣緣增上緣若有顛若无顛增
語是菩薩菩提改復觀何義言即因
緣若痳靜若不痳靜增語非菩薩摩訶薩即
等无間緣所緣緣增上緣若痳靜若不痳靜
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣痳靜不痳
痳靜若等无間緣所緣緣增上緣痳靜
靜尚畢竟不可得性非有故況有因緣痳
不痳靜增語及等无間緣所緣緣增上緣痳
靜不痳靜增語此增語既非有如何可言即

96

痲靜若等无間緣所緣增上緣痲靜不痲
靜尚畢竟不可得性非有故況有因緣痲靜
不痲靜增語及等无間緣所緣緣增上緣痲
靜不痲靜增語此增語既非有如何可言即
因緣若痲靜若不痲靜增語是菩薩摩訶薩
即等无間緣所緣緣增上緣若痲靜若不痲
靜增語是菩薩摩訶薩善觀汝復觀何義言
即因緣若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶
薩即等无間緣所緣緣增上緣若遠離若不
遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣遠
離不遠離若等无間緣所緣緣增上緣遠離
不遠離尚畢竟不可得性非有故況有因緣
遠離不遠離增語及等无間緣所緣緣增上
緣遠離不遠離增語此增語既非有如何可
言即因緣若遠離若不遠離增語是菩薩摩
訶薩即等无間緣所緣緣增上緣若遠離若
不遠離增語是菩薩摩訶薩善觀汝復觀何
義言即因緣若有為若无為增語非菩薩摩
訶薩即等无間緣所緣緣增上緣若有為若
无為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣有
為无為若等无間緣所緣緣增上緣有為无
為尚畢竟不可得性非有故況有因緣有為
无為增語及等无間緣所緣緣增上緣有為
无為增語此增語既非有如何可言即因緣
若有為若无為增語是菩薩摩訶薩即等无
間緣所緣緣增上緣若有為若无為增語是
菩薩摩訶薩善觀汝復觀何義言即因緣若
有漏若无漏增語非菩薩摩訶薩即等无間

120

无為增語此增語既非有如何可言即因緣
若有為若无為增語是菩薩摩訶薩即等无
間緣所緣緣增上緣若有為若无為增語是
菩薩摩訶薩善觀汝復觀何義言即因緣若
有漏若无漏增語非菩薩摩訶薩即等无間
緣所緣緣增上緣若有漏若无漏增語是菩
薩摩訶薩耶世尊若因緣有漏若无漏若等
无間緣所緣緣增上緣有漏若无漏尚畢竟不可
得性非有故況有因緣有漏无漏尚畢竟不可
得性非有故況有因緣有漏无漏增語及等
无間緣所緣緣增上緣有漏无漏增語此增
語既非有如何可言即因緣若有漏若无漏
增語是菩薩摩訶薩即等无間緣所緣緣增
上緣若有漏若无漏增語是菩薩摩訶薩善
觀汝復觀何義言即因緣若生若滅增語非
菩薩摩訶薩即等无間緣所緣緣增上緣若
生若滅增語是菩薩摩訶薩耶世尊若因緣
生滅尚畢竟不可得性非有故況有因緣生滅增語及
等无間緣所緣緣增上緣生滅增語此增語
既非有如何可言即因緣若生若滅增語是
菩薩摩訶薩即等无間緣所緣緣增上緣若
生若滅增語是菩薩摩訶薩善觀汝復觀何
義言即因緣若非善若非不善增語非菩薩摩訶
薩即等无間緣所緣緣增上緣若善若非善
增語非菩薩摩訶薩即等无間緣所緣緣增上緣若善若非善

140

若等无間緣所緣緣增上緣善非善尚畢竟
不可得性非有故況有因緣善非善增語及
等无間緣所緣緣增上緣善非善增語此增
語既非有如何可言即因緣若善若非善增
語是菩薩摩訶薩即等无間緣所緣緣增上
緣若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即因緣若有罪若无罪增語非
菩薩摩訶薩即等无間緣所緣緣增上緣若
有罪若无罪增語是菩薩摩訶薩耶世尊若
因緣有罪无罪若等无間緣所緣緣增上緣
有罪无罪尚畢竟不可得性非有故況有因
緣有罪无罪增語及等无間緣所緣緣增上
緣有罪无罪增語此增語既非有如何可言
即因緣若有罪若无罪增語是菩薩摩訶薩
即等无間緣所緣緣增上緣若有罪若无罪
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
因緣若有煩惱若无煩惱增語非菩薩摩訶
薩即等无間緣所緣緣增上緣若有煩惱若
无煩惱增語此增語既非有如何可言即因
緣若有煩惱若等无間緣所緣緣增上緣
有煩惱无煩惱尚畢竟不可得性非有故況有
因緣有煩惱无煩惱增語及等无間緣所
緣緣增上緣有煩惱无煩惱增語此增語既
非有如何可言即因緣若有煩惱若无煩惱
增語是菩薩摩訶薩耶等无間緣所緣緣增上

有煩惱无煩惱尚畢竟不可得性非有故況有
因緣有煩惱无煩惱增語及等无間緣所
緣緣增上緣有煩惱无煩惱增語此增語既
非有如何可言即因緣若有煩惱若无煩惱
增語是菩薩摩訶薩等无間緣所緣緣增上
緣若有煩惱若无煩惱增語非菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即因緣若世間若出
世間增語非菩薩摩訶薩即等无間緣所緣
緣增上緣若世間若出世間增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若因緣世間出世間若等无間
緣所緣緣增上緣世間尚畢竟不可
得性非有故況有因緣世間出世間增語及
等无間緣所緣緣增上緣世間出世間增語
此增語既非有如何可言即因緣若世間若
出世間增語是菩薩摩訶薩即等无間緣所
緣緣增上緣若世間若出世間增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若雜染
若清淨增語非菩薩摩訶薩即等无間緣所
緣緣增上緣若雜染若清淨增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若因緣雜染清淨若等无間緣
所緣緣增上緣雜染清淨尚畢竟不可得性
非有故況有因緣雜染清淨增語及等无間
緣所緣緣增上緣雜染清淨增語此增語既
非有如何可言即因緣若雜染若清淨增語
是菩薩摩訶薩即等无間緣所緣緣增上
復觀何義言即因緣若屬生死若屬涅槃增

是菩薩摩訶薩即等无間緣所緣緣增上緣
若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即因緣若屬生死若屬涅槃增
語非菩薩摩訶薩即等无間緣所緣緣增上
緣若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若因緣屬生死屬涅槃若等无間緣
所緣緣增上緣屬生死屬涅槃尚畢竟不可
得性非有故況有因緣屬生死屬涅槃增語及
等无間緣所緣緣增上緣若屬生死若屬涅槃
增語此增語既非有如何可言即因緣若屬
生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即等无
間緣所緣緣增上緣若屬生死若屬涅槃增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因
緣若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩
訶薩即等无間緣所緣緣增上緣若在內若
在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若因緣在內在外在兩間若等无間緣所緣
緣增上緣在內在外在兩間尚畢竟不可得
性非有故況有因緣在內在外在兩間增語
及等无間緣所緣緣增上緣在內在外在兩
間增語此增語既非有如何可言即因緣若
在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩
即等无間緣所緣緣增上緣若在內若在外
若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即因緣若可得若不可得增語是菩
薩摩訶薩即等无間緣所緣緣增上緣若可
得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
因緣可得不可得若等无間緣所緣緣增上

緣可得不可得尚畢竟不可得性非有故況
有因緣可得不可得增語及等无間緣所緣
緣增上緣可得不可得增語此增語既非有
如何可言即因緣若可得若不可得增語是
菩薩摩訶薩即等无間緣所緣緣增上緣若
可得若不可得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝復觀何義言即緣所生法增語
非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊緣所
生法尚畢竟不可得性非有故況有緣所生
法增語此增語既非有如何可言即緣所生
法增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即緣所生法若常若无常增語非菩薩摩訶
薩耶世尊緣所生法常无常尚畢竟不可得
性非有故況有緣所生法常无常增語此增
語既非有如何可言即緣所生法若常若无
常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即緣所生法若樂若苦增語非菩薩摩訶薩
耶世尊緣所生法樂苦尚畢竟不可得性非
有故況有緣所生法樂苦增語此增語既非
有如何可言即緣所生法若樂若苦增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生
法若我若无我增語非菩薩摩訶薩耶世尊
緣所生法我无我尚畢竟不可得性非有故
況有緣所生法我无我增語此增語既非有

法若我若无我增語非菩薩摩訶薩耶世尊
緣所生法我无我尚畢竟不可得性非有故
況有緣所生法我无我增語此增語既非有
如何可言即緣所生法若我若无我增語是
菩薩摩訶薩善觀汝復觀何義言即緣所生
法若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊
緣所生法淨不淨尚畢竟不可得性非有故
況有緣所生法淨不淨增語此增語既非有
如何可言即緣所生法若淨若不淨增語是
菩薩摩訶薩善觀汝復觀何義言即緣所生
法若變若不變增語非菩薩摩訶薩耶世尊
緣所生法變不變尚畢竟不可得性非有故況
有緣所生法變不變增語此增語既非有如
何可言即緣所生法若變若不變增語是菩
薩摩訶薩善觀汝復觀何義言即緣所生
法若有相若无相增語非菩薩摩訶薩耶世
尊緣所生法有相无相尚畢竟不可得性非
有故況有緣所生法有相无相增語此增語
既非有如何可言即緣所生法若有相若无
相增語是菩薩摩訶薩善觀汝復觀何義言
即緣所生法若有顛若无顛增語非菩薩摩
訶薩耶世尊緣所生有顛无顛尚畢竟不
可得性非有故況有緣所生法有顛无顛增
語此增語既非有如何可言即緣所生法若有
顛若无顛增語是菩薩摩訶薩善觀汝復
觀何義言即緣所生法若寂靜若不寂靜增
語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法寂靜不
寂靜尚畢竟不可得性非有故況有緣所生

顛若无顛增語是菩薩摩訶薩善觀汝復
觀何義言即緣所生法若寂靜若不寂靜增
語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法寂靜不
寂靜尚畢竟不可得性非有故況有緣所生
法寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可
言即緣所生法若寂靜若不寂靜增語是菩
薩摩訶薩善觀汝復觀何義言即緣所生
法若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶
世尊緣所生法遠離不遠離尚畢竟不可得
性非有故況有緣所生法遠離不遠離增語此
增語既非有如何可言即緣所生法若遠離
若不遠離增語是菩薩摩訶薩善觀汝復
觀何義言即緣所生法若有為若无為增語
非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法有為无為尚
畢竟不可得性非有故況有緣所生法有為无
為增語此增語既非有如何可言即緣所
生法若有為若无為增語是菩薩摩訶薩善
觀汝復觀何義言即緣所生法若有漏若无
漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法有
漏无漏尚畢竟不可得性非有故況有緣所
生法有漏无漏增語此增語既非有如何可
言即緣所生法若有漏若无漏增語是菩薩
摩訶薩善觀汝復觀何義言即緣所生法若
生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生
法生滅尚畢竟不可得性非有故況有緣所
生法生滅增語此增語既非有如何可言即
緣所生法若生若滅增語是菩薩摩訶薩善
觀汝復觀何義言即緣所生法若善若非善

法生滅尚畢竟不可得性非有故況有緣所
生法生滅增語此增語既非有如何可言即
緣所生法若生若滅增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即緣所生法若善若非善
增語非善薩摩訶薩耶世尊緣所生法善非
善尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法
善非善增語此增語既非有如何可言即緣
所生法若善非善增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即緣所生法若有罪若无
罪增語非善薩摩訶薩耶世尊緣所生法
有罪无罪尚畢竟不可得性非有故況有緣所
生法有罪无罪增語此增語既非有如何可
言即緣所生法若有罪若无罪增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若
有煩惱若无煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世
尊緣所生法有煩惱无煩惱尚畢竟不可得
性非有故況有緣所生法有煩惱无煩惱增
語此增語既非有如何可言即緣所生法若
有煩惱若无煩惱增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即緣耶生法若世間若出世
間增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法世
間出世間尚畢竟不可得性非有故況有緣所
生法世間出世間增語此增語既非有如何
可言即緣所生法若世間若出世間增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所
生法若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶
世尊緣所生法雜染清淨尚畢竟不可得性
非有故況有緣所生法雜染清淨增語此增

165

生法若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶
世尊緣所生法雜染清淨尚畢竟不可得性
非有故況有緣所生法雜染清淨增語此增
語既非有如何可言即緣所生法若雜染若
清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即緣所生法若屬生死若屬涅槃增語非
菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法屬生死屬涅
槃尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法
屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可
言即緣所生法若屬生死若屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若
在內若在外若在兩間增語非菩薩摩
訶薩耶世尊緣所生法在內在外在兩間尚
畢竟不可得性非有故況有緣所生法在內
在外在兩間增語此增語既非有如何可言
即緣所生法若在內若在外若在兩間增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所
生法若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩
耶世尊緣所生法可得不可得尚畢竟不可
得性非有故況有緣所生法可得不可得增
語此增語既非有如何可言即緣所生法若
可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第七十七

189

是菩薩摩訶薩觀何義言即緣所生法若
生法若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩
耶世尊緣所生法可得不可得尚畢竟不可
得性非有故況有緣所生法可得不可得增
語此增語既非有如何可言即緣所生法若
可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第廿七

▼北二〇七六號（調七十一）　大般若波羅蜜多經卷第二十八初分教誡教授品第七之十八

大般若波羅蜜多經卷第廿八

初分教誡教授品第七之十八　三藏法師玄奘譯

復次善現汝觀何義言即無明增語非
摩訶薩即行識名色六處觸受愛耶有
死增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現
尊者無明若行乃至老死尚畢竟不可
非有故況有無明增語及行乃至老死增
此增語既非有如何可言即無明增語是菩
薩摩訶薩即行乃至老死增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即無明若常若無常
增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若常若
無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明常
無常若行乃至老死無常尚畢竟不可得
況非有故況有無明常無常增語及行乃至
老死常無常增語此增語既非有如何可言
即無明若常若無常增語是菩薩摩訶薩即
行乃至老死若常若無常增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即無明若樂若苦增
語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若樂若苦
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明樂苦若
行乃至老死樂苦尚畢竟不可得況非有故
況有無明樂苦增語及行乃至老死樂苦增
語此增語既非有如何可言即無明若樂若

語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若樂苦
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明樂苦若
行乃至老死樂苦尚畢竟不可得性非有故
況有無明樂苦增語及行乃至老死樂苦增
語此增語既非有如何可言即無明若樂若
苦增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若樂
若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即無明若我若無我增語非菩薩摩訶薩
即行乃至老死若我若無我增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若無明我無我若行乃至老死
我無我尚畢竟不可得性非有故況有無明
我無我增語及行乃至老死我無我增語此
增語既非有如何可言即無明若我若無我
增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若我若
無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即無明若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩
即行乃至老死若淨若不淨增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若無明淨不淨若行乃至老死
淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有無明
淨不淨增語及行乃至老死淨不淨增語此
增語既非有如何可言即無明若淨若不淨
增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若淨若
不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即無明若空若不空增語非菩薩摩訶薩
即行乃至老死若空若不空增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若無明空不空若行乃至老死
空不空尚畢竟不可得性非有故況有無明
空不空增語及行乃至老死空不空增語此

言即無明若空若不空增語非菩薩摩訶薩
即行乃至老死若空若不空增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若無明空不空若行乃至老死
空不空尚畢竟不可得性非有故況有無明
空不空增語及行乃至老死空不空增語此
增語既非有如何可言即無明若空若不空
增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若空若
不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即無明若有相若無相增語非菩薩摩訶
薩即行乃至老死若有相若無相增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若無明有相無相若行乃
至老死有相無相尚畢竟不可得性非有故
況有無明有相無相增語及行乃至老死有
相無相增語此增語既非有如何可言即
明若有相若無相增語是菩薩摩訶薩
乃至老死若有相若無相增語是菩薩
薩善現汝復觀何義言即無明若有顛
顛增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死
顛若無顛增語非菩薩摩訶薩耶世尊
明有顛無顛若行乃至老死有顛無顛
畢竟不可得性非有故況有無明有顛無
語及行乃至老死有顛無顛增語此增
非有如何可言即無明若有顛若無顛
是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有顛
顛增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
即無明若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶
薩即行乃至老死若寂靜若不寂靜增語非

*

彌增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即無明若舒靜若不舒靜增語非菩薩摩訶
薩即行乃至老死若舒靜若不舒靜增語
菩薩摩訶薩耶世尊若無明舒靜不舒靜
行乃至老死舒靜不舒靜高舉竟不可得性
非有故況有無明舒靜不舒靜增語及行乃
至老死舒靜不舒靜增語此增語既非有如
何可言即無明若舒靜若不舒靜增語是菩
薩摩訶薩即行乃至老死若舒靜若不舒靜
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
無明若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩
即行乃至老死若遠離若不遠離增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若無明遠離不遠離若行
乃至老死遠離不遠離高舉竟不可得性非
有故況有無明遠離不遠離增語及行乃至
老死遠離不遠離增語此增語既非有如何
可言即無明若遠離若不遠離增語是菩薩
摩訶薩即行乃至老死若遠離若不遠離增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無
明若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即行
乃至老死若有為若無為增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若無明有為無為若行乃至老死
有為無為高舉竟不可得性非有故況有無
明有為無為增語及行乃至老死有為無為
增語此增語既非有如何可言即無明若有
為若無為增語是菩薩摩訶薩即行乃至老
死若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現

91

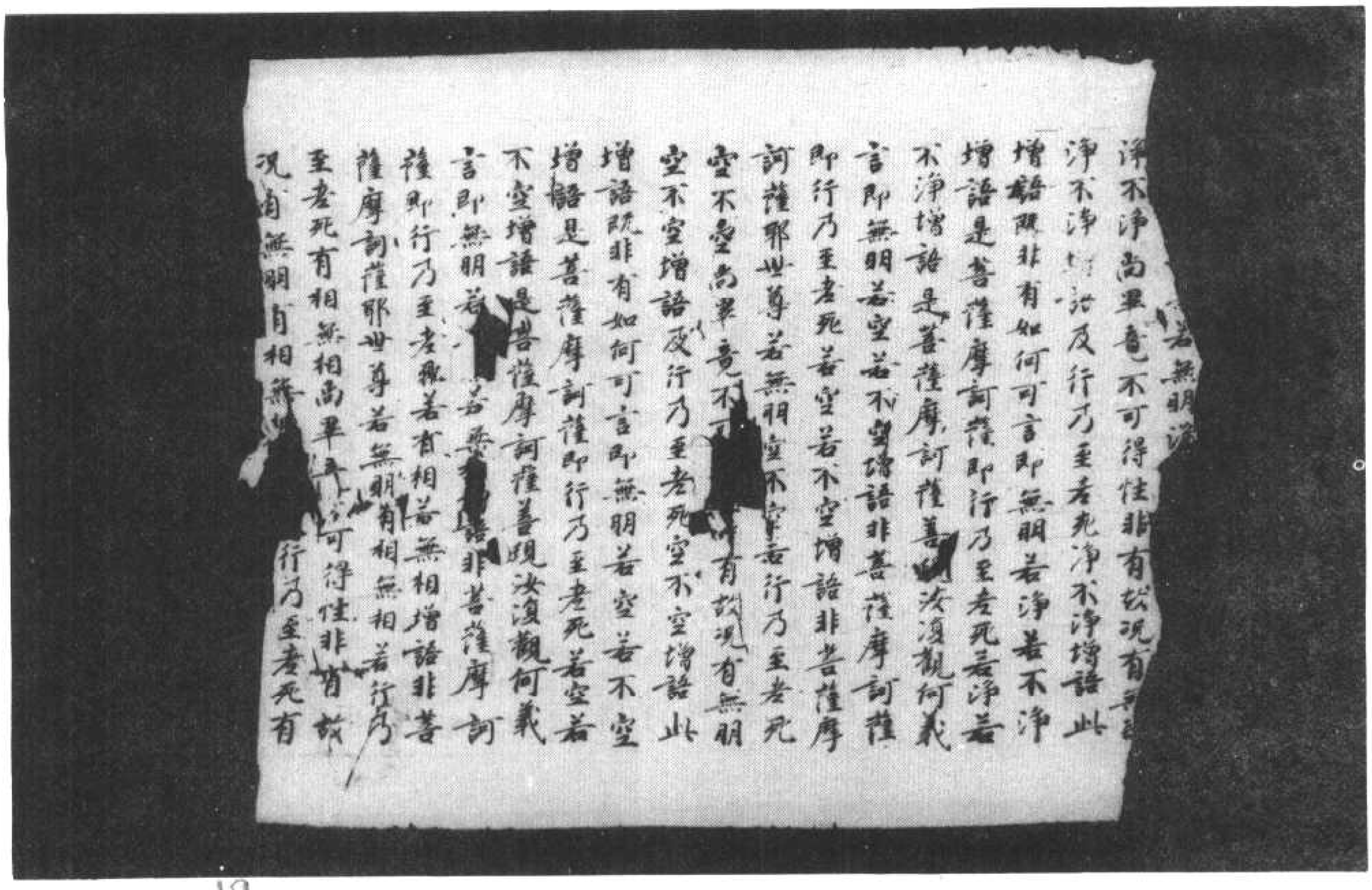
明有為無為增語及行乃至老死有為無為
增語此增語既非有如何可言即無明若有
為若無為增語是菩薩摩訶薩即行乃至老
死若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即無明若有漏若無漏增語
非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有漏若無
漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有漏
無漏若行乃至老死有漏無漏高舉竟不可
得性非有故況有無明有漏無漏增語及行
乃至老死有漏無漏增語此增語既非有如
何可言即無明若有漏若無漏增語是菩薩
摩訶薩即行乃至老死若有漏若無漏增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明
若生若滅增語非菩薩摩訶薩即行乃至老
死若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
無明生滅若行乃至老死生滅高舉竟不可
得性非有故況有無明生滅增語及行乃至
老死生滅增語此增語既非有如何可言即無
明若生若滅增語是菩薩摩訶薩即行乃至
老死若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即無明若非善非不善增語非
菩薩摩訶薩即行乃至老死若善若非善增語
是菩薩摩訶薩耶世尊若無明善非善若行乃至老
死善非善高舉竟不可得性非有故況有無
明善非善增語及行乃至老死善非善增語
此增語既非有如何可言即無明若善若非
善增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若善
若非善增語是菩薩摩訶薩善現

114

死善非善尚畢竟不可得住非有故況有無
明善非善增語及行乃至老死善非善增語
此增語既非有如何可言即無明若善若非
善增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若善
若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即無明若有罪若無罪增增語非菩薩摩
訶薩即行乃至老死若有罪若無罪增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若無明有罪無罪若行
乃至老死有罪無罪尚畢竟不可得住非有
故況有無明有罪無罪增語及行乃至老死
有罪無罪增語此增語既非有如何可言即
無明若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即
行乃至老死若有罪若無罪增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即無明若有煩惱
若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即行乃至老
死若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若無明有煩惱無煩惱若行乃至老
死有煩惱無煩惱尚畢竟不可得住非有故
況有無明有煩惱無煩惱增語及行乃至老
死有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何
可言即無明若有煩惱若無煩惱增語是菩
薩摩訶薩即行乃至老死若有煩惱若無煩
惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即無明若世間若出世間增語非菩薩摩訶
薩即行乃至老死若世間若出世間增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若無明世間出世間若
行乃至老死世間出世間尚畢竟不可得住

138

可言即無明若有煩惱若無煩惱增語是菩
薩摩訶薩即行乃至老死若有煩惱若無煩
惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即無明若世間若出世間增語非菩薩摩訶
薩即行乃至老死若世間若出世間增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若無明世間出世間若
行乃至老死世間出世間尚畢竟不可得住



北二〇七七號（崑四十六）　大般若波羅蜜多經卷第二十八初分教誡教授品第七之十八

▼北二〇七八號（崑四十五）　大般若波羅蜜多經卷第二十八初分教誡教授品第七之十八

大般若波羅蜜多經卷第廿九
初分教誡教授品第七之十九　三藏法師玄奘奉　詔譯
善現汝復觀何義言即內空若有願若無願
增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性
空若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若內空有願無願若外空乃至無性自性
空有願無願尚畢竟不可得性非有故況有
內空有願無願增語及外空乃至無性自性
空有願無願增語此增語非有如何可言
即內空若有願若無願增語是菩薩摩訶薩
即外空乃至無性自性空若有願若無願增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內
空若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即
外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空寂靜不寂
靜若外空乃至無性自性空寂靜不寂靜尚
畢竟不可得性非有故況有內空寂靜不寂
靜增語及外空乃至無性自性空寂靜不寂靜
增語此增語既非有如何可言即內空若寂
靜若不寂靜增是菩薩摩訶薩即外空乃
至無性自性空若寂靜若不寂靜增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若遠

北二〇七九號（餘三十三）　大般若波羅蜜多經卷第二十九初分教誡教授品第七之十九

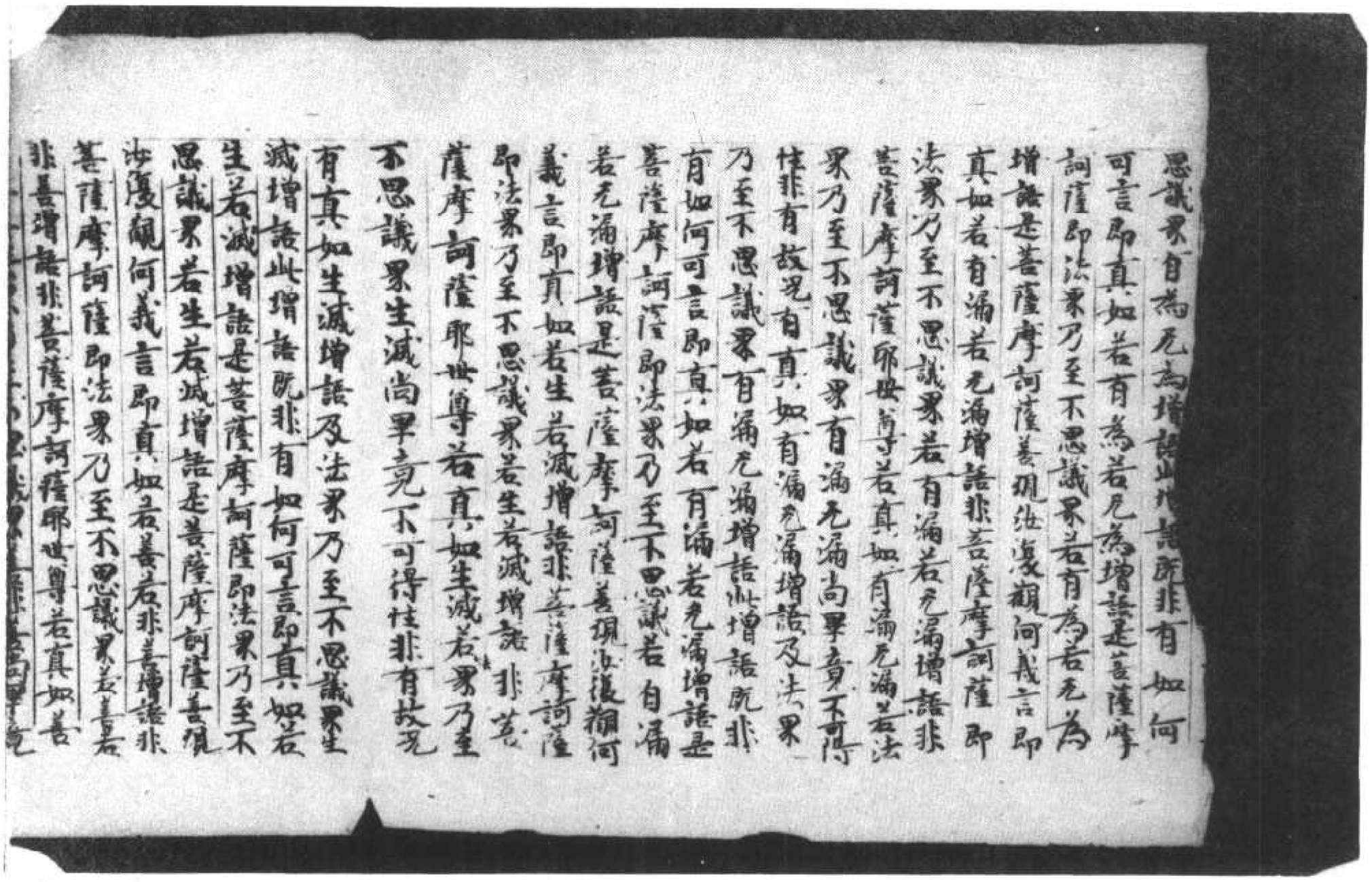
*

靜若不寂靜增是菩薩摩訶薩即外空乃
至無性自性空若寂靜若不寂靜增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若遠
離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即外空乃
至無性自性空若遠離若不遠離增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若內空遠離不遠離若外
空乃至無性自性空遠離不遠離尚畢竟不
可得性非有故況有內空遠離不離增語
及外空乃至無性自性空遠離不遠離增語
此增語既非有如何可言即內空若遠離若
不遠離增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無
性自性空若遠離若不遠離增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即內空若有為若
無為增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性
自性空若有為若無為增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若內空有為無為若外空乃至無性
自性空有為無為尚畢竟不可得性非有故
況有內空有為無為增語及外空乃至無性
……如何

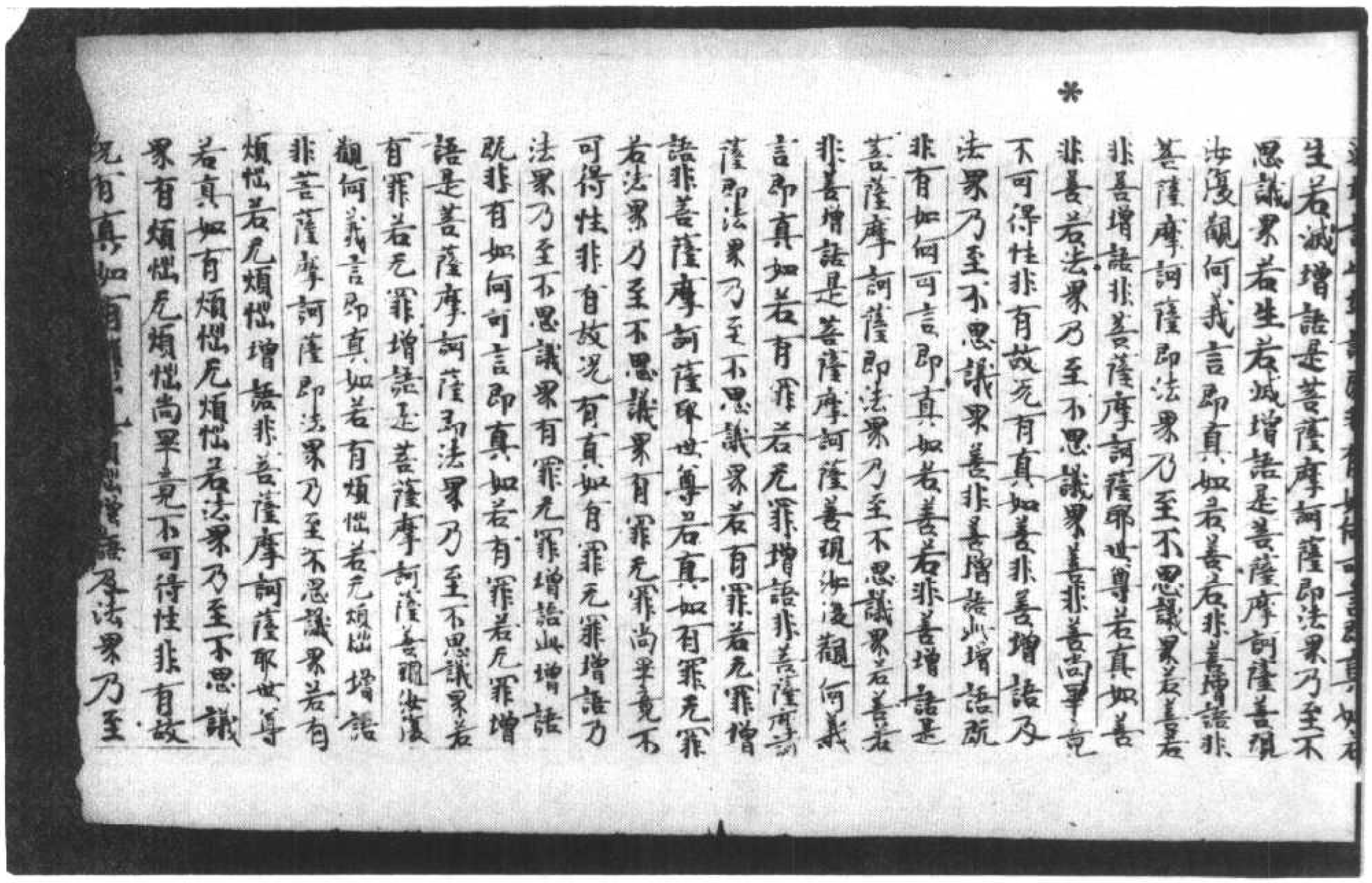
增語非

相若法界乃至不思議界有相无相增語此增
不可得性非有故況有真如有相无相增語
及法界乃至不思議界若有相若无相
語既非有如何可言即真如若有相若无相
增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界
若有相若无相增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即真如若有顛若无顛增語非
菩薩摩訶即法界乃至不思議界若有顛
若无顛增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如
有顛无顛若法界乃至不思議界有顛无顛
尚畢竟不可得性非有故況有真如有顛无
顛增語及法界乃至不思議界有顛无顛增
語此增語既非有如何可言即真如若有顛
若无顛增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不
思議界若有顛若无顛增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即真如若不寂
靜增語非菩薩摩訶即法界乃至不思議
界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若真如寂靜不寂靜若法界乃至不思
議界寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故
況有真如寂靜不寂靜增語及法界乃至不

界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若真如寂靜不寂靜若法界乃至不思
議界寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故
況有真如寂靜不寂靜增語及法界乃至不
思議界寂靜不寂靜增語此增語既非有如
何可言即真如若寂靜若不寂靜增語是菩
薩摩訶薩即法界乃至不思議界若寂靜若
不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即真如若遠離若不遠離增語非菩薩
摩訶薩即法界乃至不思議界若遠離若不
遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如
遠離增語此增語既非有如何可言即真如
若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即法
界乃至不思議界若遠離若不遠離增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若
有為若无為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如
有為若无為增語是菩薩摩訶薩即法界乃
至不思議界有為若无為增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若真如有為无為尚畢竟不可得性非有
故況有真如有為无為增語及法界乃至不



北二〇八一號（位七十四）　大般若波羅蜜多經卷第二十九初分教誡授品第七之十九



大般若波羅蜜多經卷第三十初分教誡教授品第七之二十

初分教誡教授品第七之二十

善現汝復觀何義言[illegible]四正斷乃

淨增語非菩薩摩訶

道支若雜染若[illegible]

世尊若四念住雜染[illegible]

聖道支雜染[illegible]

況有四念住雜染[illegible]

八聖道支雜染[illegible]

何可言即四念住[illegible]

菩薩摩訶薩即四正斷乃至八

義言即四念住若屬生死若屬涅槃

菩薩摩訶薩即四正斷乃至八

生死若屬涅槃增語非菩[illegible]

若四念住屬生死屬涅槃若

聖道支屬生死屬涅槃尚畢竟

有故況有四念住屬生死屬涅槃

正斷乃至八聖道支屬生死屬涅槃

增語既非有如何可言即四念住若屬生

若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖

至八聖道支若屬生死若屬涅

菩薩摩訶薩善現汝復觀何義

在內若在外若在兩間

24 北二〇八二號（盈七十四）大般若波羅蜜多經卷第三十初分教誡教授品第七之二十

若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃

至八聖道支若屬生死若屬涅槃

菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言

在內若在外若在兩間增語非

即四正斷乃至八聖道支若在內若

在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四

住在內在外在兩間若四正斷乃至八聖道

支在內在外在兩間尚畢竟不可得況非

故況有四念住在內在外在兩間增

正斷乃至八聖道支在內在外在

此增語既非有如何可言即四念

若在外若在兩間增語是菩薩摩訶

正斷乃至八聖道支若在內若在外若在兩

間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言

即四念住若可得若不可得增語非菩薩摩

訶薩即四正斷乃至八聖道支若可得

可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四

可得不可得若四正斷乃至八聖道

不可得尚畢竟不可得況非有故況有

住可得不可得增語及四正斷乃至八聖道

支可得不可得增語此增語既非有如何可

言即四念住若可得若不可得增語是菩薩

摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若可得

不可得增語是菩薩摩訶薩

汝復善現汝觀何義言即若聖諦

菩薩摩訶薩即集滅道聖諦增語非菩

訶薩耶具壽善現答言世尊若若聖諦

47

不可得增說是菩薩摩訶薩
須次善現汝觀何義言即苦聖諦
薩摩訶薩即集滅道聖諦增語非苦
訶薩耶具壽善現答言世尊若苦聖諦若
道聖諦尚畢竟不可得性非有故況有苦
諦增語及集滅道聖諦增語此增語既非有
如何可言即苦聖諦增語是菩薩摩訶薩耶
集滅道聖諦增語是菩薩摩訶薩善現
觀何義言即苦聖諦若常若无常增語
薩摩訶薩即集滅道聖諦若常若无常增
非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦常无常若
故況有苦聖諦常无常尚畢竟不可得性非有
常无常增語此增語既非有如何可言即苦
聖諦若常若无常增語是菩薩摩訶薩
滅道聖諦若常若无常增語及集滅道聖諦
善現汝復觀何義言即苦聖諦若樂若苦
語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若樂若苦
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦樂苦
若集滅道聖諦樂苦尚畢竟不可得性非有
故況有苦聖諦樂苦增語及集滅道聖諦樂
苦增語此增語既非有如何可言即苦聖諦
若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖
諦若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即苦聖諦若空若不空增語
薩摩訶薩即集滅道聖諦若空若不空
非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦我若无我增語非苦

諦若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即苦聖諦若我若无我增語非苦
薩摩訶薩即集滅道聖諦若我若无我增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦我无我若
集滅道聖諦我无我尚畢竟不可得性非有
故況有苦聖諦我无我增語及集滅道聖諦
我无我增語此增語既非有如何可言即苦
聖諦若我若无我增語是菩薩摩訶薩即集
滅道聖諦若我若无我增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即苦聖諦若淨若不淨
增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若淨若
不淨增語非苦菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦
淨不淨若集滅道聖諦淨不淨尚畢竟不可
得性非有故況有苦聖諦淨不淨增語及集
滅道聖諦淨不淨增語此增語既非有如何
可言即苦聖諦若淨若不淨增語是菩薩摩
訶薩即集滅道聖諦若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若
空若不空增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖
諦若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若苦聖諦空不空若集滅道聖諦空不空
尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦空不空
增語及集滅道聖諦空不空增語此增語既
非有如何可言即苦聖諦若空若不空增語
是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若空若不空
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
苦聖諦若有相若无相增語非菩薩摩訶薩

非有如何可言即苦聖諦若空若不空增語
是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若空若不空
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
苦聖諦若有相若无相增語非菩薩摩訶薩
即集滅道聖諦若有相若无相增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若苦聖諦有相无相若集滅
道聖諦有相无相尚畢竟不可得性非有故
況有苦聖諦有相无相增語及集滅道聖諦
有相无相增語此增語既非有如何可言即
苦聖諦若有相若无相增語是菩薩摩訶薩
即集滅道聖諦若有相若无相增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若有
顧若无顧增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖
諦若有顧若无顧增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若苦聖諦有顧无顧若集滅道聖諦有顧
无顧尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦
有顧无顧增語及集滅道聖諦有顧无顧增
語此增語既非有如何可言即苦聖諦若有
顧若无顧增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖
諦若有顧若无顧增語是菩薩摩訶薩耶
汝復觀何義言即苦聖諦若空若不空
增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若空
若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦
聖諦空空若集滅道聖諦空空
靜尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦空
靜不空靜增語及集滅道聖諦空空靜不空
靜增語此增語既非有如何可言即苦聖諦
空空若集滅道聖諦空空靜不空
靜若不空靜增語非菩薩摩訶薩即集滅道
聖諦空空若不空靜增語是菩薩摩訶薩善

116

若不空靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦
聖諦空空靜不空若集滅道聖諦空空
靜不空靜尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦空
靜不空靜增語及集滅道聖諦空空靜不空
靜增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若
空空若不空靜增語是菩薩摩訶薩即集滅道
聖諦空空若不空靜增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即苦聖諦若有為若無為
若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即集滅道
聖諦若有為若無為增語是菩薩摩訶薩耶
世尊若苦聖諦有為無為若集滅道聖諦有
為無為尚畢竟不可得性非有故況有苦聖
諦有為無為增語及集滅道聖諦有為無為
增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若
有為若無為增語是菩薩摩訶薩即集滅道
聖諦若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即苦聖諦若有漏若無漏

137

有為若無為增語是菩薩摩訶薩即集滅道
聖諦若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善
現按復觀何義言即苦聖諦若有漏若無漏
增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有漏
若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖
諦有漏無漏若集滅道聖諦有漏無漏而畢
竟不可得性非有故況有苦聖諦有漏無漏
增語及集滅道聖諦有漏無漏增語此增語
既非有如何可言即苦聖諦若有漏若無漏
增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有漏
若無漏增語是菩薩摩訶薩善現按復觀何
義言即苦聖諦若生若滅增語非菩薩摩訶
薩即集滅道聖諦若生若滅增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若苦聖諦若生若滅增語及集滅
道聖諦若生若滅增語此增語既非有如何
可言即苦聖諦若生若滅增語是菩薩摩訶
薩即集滅道聖諦若生若滅增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若苦聖諦生滅若集滅道聖諦
生滅而畢竟不可得性非有故況有苦聖諦
生滅增語及集滅道聖諦生滅增語此增語
既非有如何可言即苦聖諦若生若滅增語
是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若生若滅增
語是菩薩摩訶薩善現按復觀何義言即苦
聖諦若善若非善增語非菩薩摩訶薩即集
滅道聖諦若善若非善增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若苦聖諦善非善若集滅道聖諦善
非善而畢竟不可得性非有故況有苦聖諦
善非善增語及集滅道聖諦善非善增語此
增語既非有如何可言即苦聖諦若善若非
善增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若善

善非善增語及集滅道聖諦善非善增語此
增語既非有如何可言即苦聖諦若善若非
善增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若善
若非善增語是菩薩摩訶薩善現復觀何
義言即苦聖諦若有罪若無罪增語非菩薩
摩訶薩即集滅道聖諦若有罪若無罪增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有罪無罪
若集滅道聖諦有罪無罪而畢竟不可得性
非有故況有苦聖諦有罪無罪增語及集滅
道聖諦有罪無罪增語此增語既非有如何
可言即苦聖諦若有罪若無罪增語是菩薩
摩訶薩即集滅道聖諦若有罪若無罪增語
是菩薩摩訶薩善現復觀何義言即苦聖
諦若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩
即集滅道聖諦若有煩惱若無煩惱增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有煩惱無煩
惱若集滅道聖諦有煩惱無煩惱而畢竟不
可得性非有故況有苦聖諦有煩惱無煩惱
增語及集滅道聖諦有煩惱無煩惱增語此
增語既非有如何可言即苦聖諦若有煩惱
若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖
諦若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若出世間增語非菩薩摩訶薩即集
滅道聖諦若出世間若集滅道聖諦若出
世間增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若
出世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若苦聖諦出世間若集滅道聖諦若善

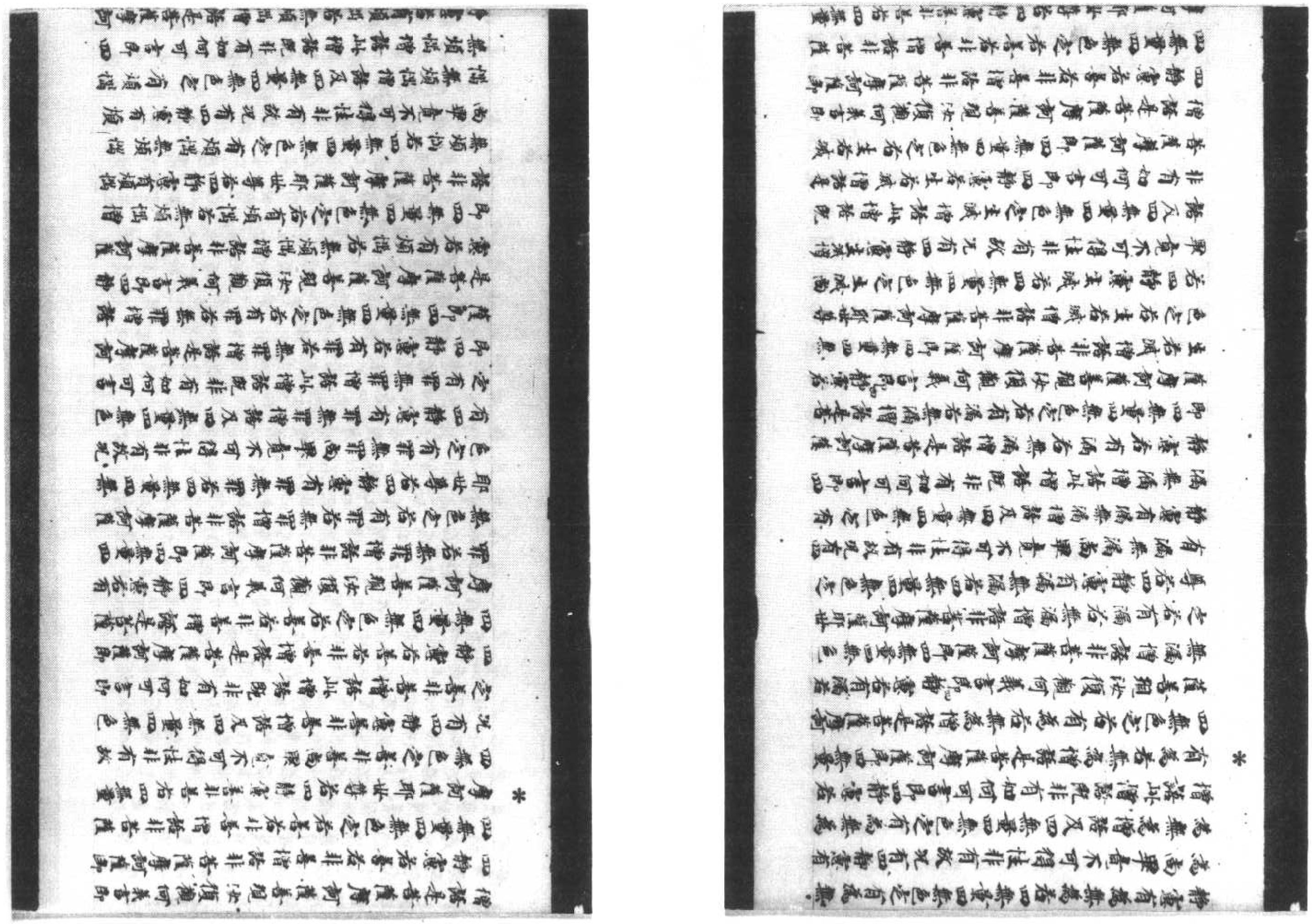
善現汝復觀何義言即菩聖諦若世間若出
世間增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若
世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若苦聖諦世間出世間若集滅道聖諦世間
出世間尚畢竟不可得性非有故況有菩聖
諦世間出世間增語及集滅道聖諦世間出
世間增語此增語既非有如何可言即菩聖
諦若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即
集滅道聖諦若世間若出世間增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即菩聖諦若雜
染若清淨增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖
諦若雜染若淨增語非菩薩摩訶薩即世
尊若菩聖諦雜染清淨若集滅道聖諦雜染
清淨尚畢竟不可得性非有故況有菩聖諦
雜染清淨增語及集滅道聖諦雜染清淨增語
此增語既非有如何可言即菩聖諦若雜染
若清淨增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦
若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即菩聖諦若屬生死若屬涅槃
增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若屬生
死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即世尊若
苦聖諦屬生死屬涅槃若集滅道聖諦屬生
死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有苦
聖諦屬生死屬涅槃增語及集滅道聖諦屬
生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言
即苦聖諦若屬生死若屬涅槃增語是菩薩

聖諦屬生死屬涅槃增語及集滅道聖諦屬
生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言
即苦聖諦若屬生死若屬涅槃增語是菩薩
摩訶薩即集滅道聖諦若屬生死若屬涅槃
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
苦聖諦若在內若在外若在兩間增語非菩
薩摩訶薩即集滅道聖諦若在內若在外
若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即苦聖諦若在內若在外若在兩間
增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若在內
若在外若在兩間增語此增語既非有如何
可言即苦聖諦若在內若在外若在兩間增
語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若在內若
在外若在兩間增語及集滅道聖諦
復觀何義言即苦聖諦若可得若不可得增
語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若可得若
不可得增語是菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖
諦可得不可得若集滅道聖諦可得不可得
尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦可得
不可得增語及集滅道聖諦可得不可得增
語此增語既非有如何可言即苦聖諦若可
得若不可得增語是菩薩摩訶薩即集滅道
聖諦若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝復觀何義言即四靜慮增語非
菩薩摩訶薩即四無量四無色定增語非菩
薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若四靜慮

須菩提汝復觀何義言即四靜慮增語非
菩薩摩訶薩即四無量四無色定增語非菩
薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若四靜慮
若四無量四無色定尚畢竟不可得性非有
故況有四靜慮增語及四無量四無色定增
語此增語既非有如何可言即四靜慮增語
是菩薩摩訶薩即四無量四無色定增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮
若常若無常增語非菩薩摩訶薩即四無量
四無色定若常若無常增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若四靜慮常無常若四無量四無色
定常無常尚畢竟不可得性非有故況有四
靜慮常無常增語及四無量四無色定常無
常增語此增語既非有如何可言即四靜慮
若常若無常增語是菩薩摩訶薩即四无量
四無色定若常若無常增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即四靜慮若樂若苦增
語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若樂
若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮
樂苦若四無量四無色定樂苦尚畢竟不可
得性非有故況有四靜慮樂苦增語及四無
量四無色定樂苦增語既非有如何可言即
四靜慮若樂若苦增語是菩薩摩訶
薩即四無量四無色定若樂若苦增語非
菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若四靜慮
若四無量四無色定尚畢竟不可得性非有
故況有四靜慮若樂若苦增語及四無量四
無色定若樂若苦增語此增語既非有如何
可言即四靜慮若樂若苦增語是菩薩摩訶
薩即四無量四無色定若樂若苦增語是菩
薩摩訶薩耶善現汝復觀何義言即四靜慮
若空不空增語非菩薩摩訶薩即四無量四
無色定若空不空增語耶世尊若四靜慮若
空不空尚畢竟不可得性非有故況有四靜
慮若空不空增語及四無量四無色定若空
不空增語此增語既非有如何可言即四靜
慮若空不空增語是菩薩摩訶薩即四無量
四無色定若空不空增語是菩薩摩訶
薩即四無量四無色定若空不空增語非
菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若四靜慮
若四無量四無色定尚畢竟不可得性非有
故況有四靜慮若空不空增語及四無量四
無色定若空不空增語此增語既非有如何
可言即四靜慮若空不空增語是菩薩摩訶
薩即四無量四無色定若空不空增語是菩
薩摩訶薩耶善現汝復觀何義言即四靜慮
若淨不淨增語非菩薩摩訶薩即四無量四
無色定若淨不淨增語耶世尊若四靜慮若
淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有四靜
慮若淨不淨增語及四無量四無色定若淨
不淨增語此增語既非有如何可言即四靜
慮若淨不淨增語是菩薩摩訶薩即四無量
四無色定若淨不淨增語是菩薩摩訶
薩即四無量四無色定若淨不淨增語非
菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若四靜慮
若四無量四無色定尚畢竟不可得性非有
故況有四靜慮若淨不淨增語及四無量四
無色定若淨不淨增語此增語既非有如何
可言即四靜慮若淨不淨增語是菩薩摩訶
薩即四無量四無色定若淨不淨增語是菩
薩摩訶薩耶善現汝復觀何義言即四靜慮
若我若無我增語非菩薩摩訶薩即四無量
四無色定若我若無我增語耶世尊若四靜
慮若四無量四無色定我無我尚畢竟不可
得性非有故況有四靜慮我無我增語及四
無量四無色定我無我增語此增語既非有
如何可言即四靜慮我無我增語是菩薩摩訶
薩即四無量四無色定我無我增語是菩
薩摩訶

四無量四無色之空不空尚畢竟不可得性
非有故況有四靜慮空不空增語及四無量
四無色之空不空增語此增語既非有如何可
言即四靜慮若空若不空增語是菩薩摩訶
薩即四無量四無色之若空若不空增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮
若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即四無
量四無色之若有相若無相增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若四靜慮有相無相若四無量
四無色之有相無相尚畢竟不可得性非
有故況有四靜慮有相無相增語及四無量
四無色之有相無相增語此增語既非有如
何可言即四靜慮若有相若無相增語是菩
薩摩訶薩即四無量四無色之若有相若無
相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即四靜慮若有顛若無顛增語及四無量
四無色之若有顛若無顛增語此增語既
非有如何可言即四靜慮若有顛無顛尚畢竟不可
得性非有故況有四靜慮有顛無顛增語及
四無量四無色之有顛無顛增語此增語既
非有如何可言即四靜慮若有顛若無顛增
語是菩薩摩訶薩即四無量四無色之若有
顛若無顛增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即四靜慮若不礙靜若礙靜增語非
菩薩摩訶薩即四無量四無色之若不礙

顛若無顛增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即四靜慮若礙靜若不礙靜增語非
菩薩摩訶薩即四無量四無色之若礙靜若
不礙靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜
慮礙靜不礙靜若四無量四無色之礙靜不
礙靜尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮
礙靜不礙靜增語及四無量四無色之礙靜
不礙靜增語此增語既非有如何可言即四
靜慮若礙靜若不礙靜增語是菩薩摩訶薩即
四無量四無色之若礙靜若不礙靜增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮
若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即四
無量四無色之若遠離若不遠離增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若四靜慮遠離不遠離若
四無量四無色之若礙靜若不礙靜增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮
若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即四靜慮若有為若無為增
語非菩薩摩訶薩即四無量四無色之若有
為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四
靜慮有為無為若四無量四無色之有為無
為尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有
為無為增語及四無量四無色之有為無為
增語此增語既非有如何可言即四靜慮若



惱無煩惱增語及四無量四無色定有煩惱
無煩惱增語此增語既非有如何可言即四
*靜慮若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶
薩即四無量四無色定若有煩惱若無煩惱
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
四靜慮若世間若出世間增語非菩薩摩
訶薩即四無量四無色定若世間若出世間
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮世間
出世間若四無量四無色定世間出世間而
畢竟不可得性非有故況有四靜慮世間出
世間增語及四無量四無色定世間出世間
增語此增語既非有如何可言即四靜慮若
世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即四無
量四無色定若世間若出世間增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若雜
染若清淨增語非菩薩摩訶薩即四無量四
無色定若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若四靜慮雜染清淨若四無量四無
色定雜染清淨而畢竟不可得性非有故況
有四靜慮雜染清淨增語及四無量四無色
定雜染清淨增語此增語既非有如何可言
即四靜慮若雜染若清淨增語是菩薩摩訶
薩即四無量四無色定若雜染若清淨增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜
慮若屬生死若屬復滕增語非菩薩摩訶薩
即四無量四無色定若屬生死

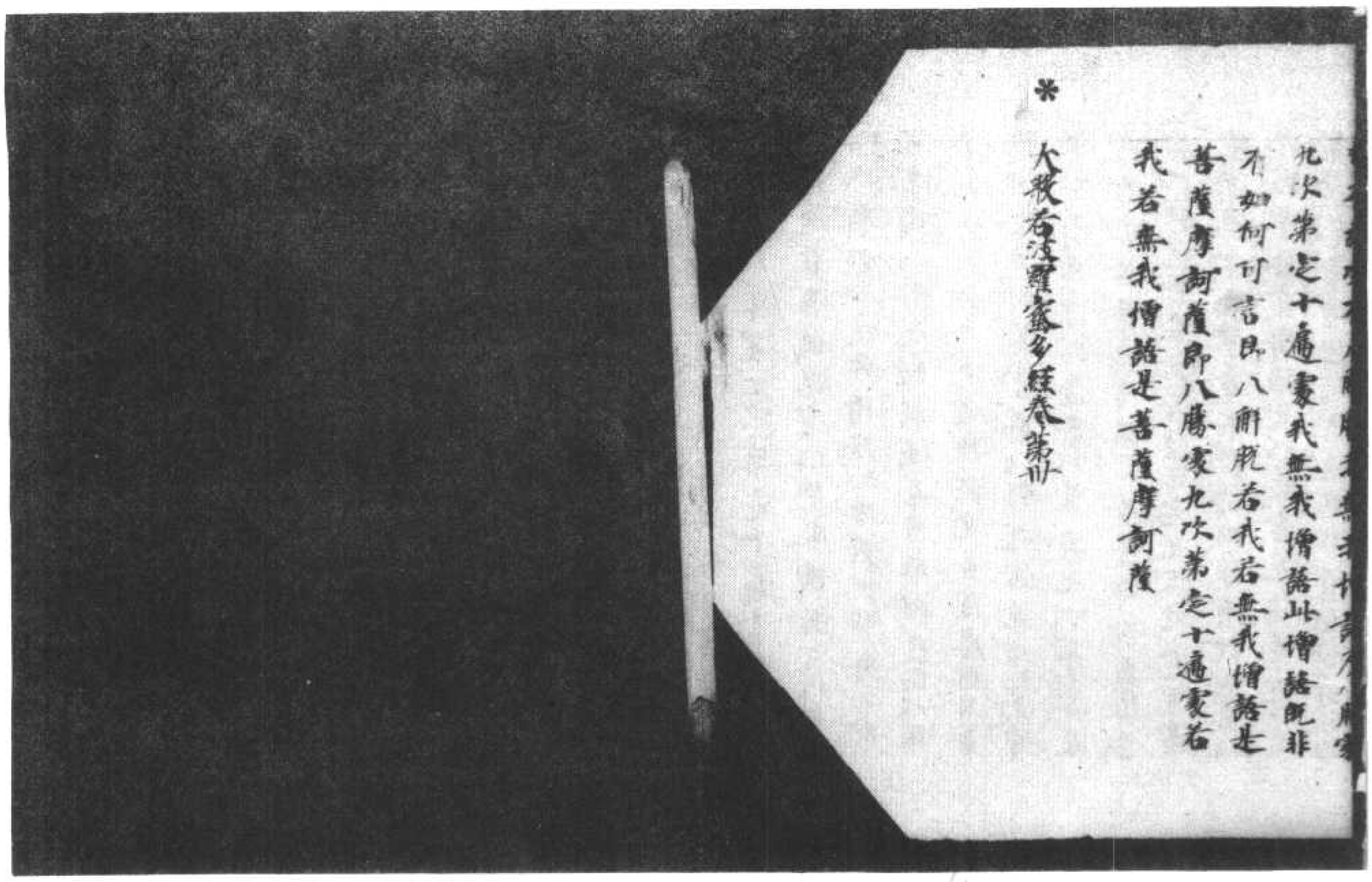
389

即四靜慮若雜染若清淨增語是菩薩摩訶
薩即四無量四無色定若雜染若清淨增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜
慮若屬生死若屬復滕增語非菩薩摩訶薩
即四無量四無色定若屬生死若屬復滕
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮屬
生死屬復滕增語及四無量四無色定屬生
死屬復滕增語此增語既非有如何可言即
四靜慮若屬生死若屬復滕增語是菩薩摩
訶薩即四無量四無色定若屬生死若屬復
滕增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即四靜慮若在內若在外若在兩間增語非
菩薩摩訶薩即四無量四無色定若在內若
在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若四靜慮在內在外在兩間若四無量四無色
定在內在外在兩間而畢竟不可得性非有故
況有四靜慮在內在外在兩間增語及四無
量四無色定在內在外在兩間增語此增語
既非有如何可言即四靜慮若在內若在外
若在兩間增語是菩薩摩訶薩即四無量四
無色定若在內若在外若在兩間增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若
可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即四無
量四無色定若可得若不可得增語非菩薩

411

薩摩訶薩善現汝復攝何義言即四靜慮若
可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即四無
量四無色定若可得若不可得增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若四靜慮可得不可得若四
無量四無色定可得不可得尚畢竟不可
得性非有故況有四靜慮可得不可得增語
及四無量四無色定可得不可得增語此增
語既非有如何可言即四靜慮若可得若不
可得增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色
定若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝攝何義言即八解脫增語非菩
薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處增語
非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若八
解脫若八勝處九次第定十遍處尚畢竟不
可得性非有故況有八解脫增語及八勝處
況次第定十遍處增語此增語既非有如何
可言即八解脫增語是菩薩摩訶薩即八勝
處九次第定十遍處增語是菩薩摩訶薩善
現汝復攝何義言即八解脫若無常增
語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍
處若無常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若八解脫無常無常若八勝處九次第定十遍
處無常無常尚畢竟不可得性非有故況有八
解脫無常無常增語及八勝處九次第定十遍
處無常無常增語此增語既非有如何可言即

若八解脫常無常若八勝處九次第定十遍
處常無常尚畢竟不可得性非有故況有八
解脫常無常增語及八勝處九次第定十遍
處常無常增語此增語既非有如何可言即
八解脫若常若無常增語是菩薩摩訶薩即
八勝處九次第定十遍處若常若無常增語
是菩薩摩訶薩善現汝復攝何義言即八解
脫若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即八勝
處九次第定十遍處若樂若苦增語此增
語既非有如何可言即八解脫若樂若苦增
語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定
十遍處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即
八解脫若我若無我增語是菩薩摩訶
薩即八勝處九次第定十遍處若我若無我
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫我無我
尚畢竟不可得性非有故況有八勝處
九次第定十遍處我無我增語及八勝處
九次第定十遍處我無我增語此增語既非
有如何可言即八解脫若我若無我增語是
菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若
我若無我增語是菩薩摩訶薩



此次第七十遍處我無我增語此增語既非
不如何可言即八解脫若我若無我增語是
菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若
我若無我增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第四

▼北二〇八三號（重　八）　大般若波羅蜜多經卷第三十一初分教誡教授品第七之二十一

菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖
道支若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若四念住雜染清淨四正斷乃至八聖
道支雜染清淨尚畢竟不可得性非有故
況有四念住雜染清淨增語及四正斷乃至
八聖道支雜染清淨增語此增語既非有如
何可言即四念住若雜染若清淨增語是菩
薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若雜染
若清淨增語是菩薩摩訶薩菩提薩埵
義言即四念住若屬生死若屬涅槃增語非
菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若屬
生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若四念住屬生死屬涅槃若四正斷乃至八
聖道支屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非
有故況有四念住屬生死屬涅槃增語及四
正斷乃至八聖道支屬生死屬涅槃增語此
增語既非有如何可言即四念住若屬生死

聖道支屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非
有故況有四念住屬生死屬涅槃增語及四
正斷乃至八聖道支屬生死屬涅槃增語此
增語既非有如何可言即四念住若屬生死
若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃
至八聖道支若屬生死若屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩菩提依復觀何義言即四念住若
在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩
即四正斷乃至八聖道支若在內若在外若
在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念
不可得增語及集滅道聖諦可得不可得增
語此增語既非有如何可言即苦聖諦若可得
若不可得增語是菩薩摩訶薩即集滅道
聖諦若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝復觀何義言即四靜慮增語非
菩薩摩訶薩即四无量四无色定增語非菩
薩摩訶薩耶其壽善現答言世尊若四靜慮
若四无量四无色定尚畢竟不可得性非有
故況有四靜慮增語及四无量四无色定增語
此增語既非有如何可言即四靜慮增語是
菩薩摩訶薩即四无量四无色定增語是
若常若无常增語非菩薩摩訶薩即四无量
四无色定若常若无常增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若四靜慮常无常增語非菩薩摩訶薩
常无常尚畢竟不可得性非有故況有四

菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮
若常若无常增語非菩薩摩訶薩即四无量
四无色定若常若无常增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若四靜慮常无常若四无量四无色定
常无常尚畢竟不可得性非有故況有四
靜慮常无常增語及四无量四无色定常无
常增語此增語既非有如何可言即四靜慮
若常若无常增語是菩薩摩訶薩即四无量
四无色定若常若无常增語是菩薩摩訶薩
菩提汝復觀何義言即四靜慮若樂若增
語非菩薩摩訶薩即四无量四无色定若樂
若增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮
樂若若四无量四无色定樂若尚畢竟不可
得性非有故況有四靜慮樂若增語及四无
量四无色定樂若增語此增語既非有如何
可言即四靜慮若樂若若增語是菩薩摩訶
薩即四无量四无色定若樂若若增語是菩薩

一十二之七第品授教誡教分初一十三第卷經多蜜羅波若般大　（一之三十四地）號四八〇二北

二十二之七第品授教誡教分初二十三第卷經多蜜羅波若般大　（二十九荒）號五八〇二北▼

語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若
極喜地若離垢地乃至法雲地尚畢竟不可
得性非有故況有極喜地增語及離垢地乃
至法雲地增語此增語既非有如何可言即極
喜地增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至
法雲地增語是菩薩摩訶薩善現設復擬何
義言即極喜地若常若无常增語非菩薩摩
訶薩即離垢地乃至法雲地若常若无常增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地常无常
若離垢地乃至法雲地常无常尚畢竟不可
得性非有故況有極喜地常无常增語及離
垢地乃至法雲地常无常增語此增語既非
有如何可言即極喜地若常若无常增語是
菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若常若
无常增語是菩薩摩訶薩善現設復擬何義
言即極喜地若樂若苦增語非菩薩摩訶薩
即離垢地乃至法雲地若樂若苦增語非苦
菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地樂苦若離垢地
乃至法雲地樂苦常畢竟不可得性非有故
況有極喜地樂苦增語及離垢地乃至法雲
地樂苦增語此增語既非有如何可言即極
喜地若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即離垢
地乃至法雲地若樂若苦增語是菩薩摩訶
薩善現設復擬何義言即極喜地若我若无
我增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲
地若我若无我增語非菩薩摩訶薩耶世尊

地乃至法雲地若樂若苦增語是菩薩摩訶
薩善現設復擬何義言即極喜地若我若无
我增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲
地若我若无我增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若極喜地我无我若離垢地乃至法雲地我
无我尚畢竟不可得性非有故況有極喜地
我无我增語及離垢地乃至法雲地我无我
增語此增語既非有如何可言即極喜地若
我若无我增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃
至法雲地若我若无我增語是菩薩摩訶薩
善現設復擬何義言即極喜地若淨若不淨
增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地
若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
極喜地淨不淨若離垢地乃至法雲地淨不
淨尚畢竟不可得性非有故況有極喜地淨
不淨增語及離垢地乃至法雲地淨不淨增
語此增語既非有如何可言即極喜地若淨
若不淨增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至
法雲地若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善
現設復擬何義言即極喜地若空若不空增
語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若
空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極
喜地空不空若離垢地乃至法雲地空不空
尚畢竟不可得性非有故況有極喜地空不
空增語及離垢地乃至法雲地空不空增語
此增語既非有如何可言即極喜地若空若
不空增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法

尚畢竟不可得性非有故況有極喜地空不空增語及離垢地乃至法雲地空不空增語此增語既非有如何可言即極喜地若空若不空增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現世復觀何義言即極喜地若有相若无相增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有相若无相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有相无相若離垢地乃至法雲地有相无相尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有相无相增語及離垢地乃至法雲地有相无相增語此增語既非有如何可言即極喜地若有相若无相增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有相若无相增語是菩薩摩訶薩善現世復觀何義言即極喜地若有頭若无頭增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有頭若无頭增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有頭无頭尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有頭无頭增語此增語既非有如何可言即極喜地若有頭若无頭增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有頭若无頭增語是菩薩摩訶薩善現世復觀何義言即極喜地若靜若不靜增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若靜

頭若无頭增語是菩薩摩訶薩善現世復觀何義言即極喜地若靜若不靜增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若靜若不靜增語非若不靜若不靜尚畢竟不可得性非有故況有極喜地靜若不靜增語及離垢地乃至法雲地靜若不靜增語是菩薩摩訶薩善現世復觀何義言即極喜地若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離尚畢竟不可得性非有故況有極喜地遠離若不遠離增語及離垢地乃至法雲地遠離若不遠離增語此增語既非有如何可言即極喜地若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現世復觀何義言即極喜地若有為若无為增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有為若无為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有為无為尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有為无為增語

即離垢地乃至法雲地若有為若无為增語
非菩薩摩訶薩邪世尊若極喜地有為无為
若離垢地乃至法雲地有為无為尚畢竟不
可得性非有故況有極喜地有為无為增語
及離垢地乃至法雲地有為无為增語此增
語既非有如何可言即極喜地若有為若无
為增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲
地若有為若无為增語是菩薩摩訶薩善現
世尊觀何義言即極喜地有漏若无漏增語
是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有
漏若无漏增語非菩薩摩訶薩邪世尊若極喜地
有漏若无漏增語及離垢地乃至法雲地有
漏无漏增語此增語既非有如何可言即極
喜地若有漏若无漏增語是菩薩摩訶薩即
離垢地乃至法雲地若有漏若无漏增語是
菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有漏
若无漏增語非菩薩摩訶薩邪世尊若極喜地
若生若滅增語非菩薩摩訶薩邪世尊若極喜地
生滅尚畢竟不可得性非有故況有極喜地
生滅增語及離垢地乃至法雲地生滅增語
此增語既非有如何可言即極喜地若生
滅增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲
地若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現世尊
觀何義言即極喜地若非善若非善增語非善

世尊若極喜地生滅若離垢地乃至法雲地生
滅尚畢竟不可得性非有故況有極喜地
生滅增語及離垢地乃至法雲地生滅增語
此增語既非有如何可言即極喜地若生
滅增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲
地若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現世尊
觀何義言即極喜地若非善增語非善
薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若善若非
善增語非菩薩摩訶薩邪世尊若極喜地
非善若離垢地乃至法雲地善非善尚畢竟
不可得性非有故況有極喜地善非善增語
及離垢地乃至法雲地善非善增語此增語
既非有如何可言即極喜地若善若非善增
語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若
善若非善增語是菩薩摩訶薩善現世尊觀
何義言即極喜地若有罪若无罪增語非善
薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有罪若
无罪增語非菩薩摩訶薩邪世尊若極喜地
有罪无罪若離垢地乃至法雲地有罪无罪
尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有罪
无罪增語及離垢地乃至法雲地有罪无罪
增語此增語既非有如何可言即極喜地若
有罪若无罪增語是菩薩摩訶薩即離垢地
乃至法雲地若有罪增語是菩薩摩訶薩善
訶薩善現世尊觀何義言即極喜地若有煩
惱若无煩惱增語非菩薩摩訶薩即離垢地
乃至法雲地若有煩惱若无煩惱增語非菩

乃至法雲地若有罪若无罪增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有煩
惱若无煩惱增語非菩薩摩訶薩即離垢地
乃至法雲地若有煩惱若无煩惱增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若極喜地有煩惱无煩惱
若離垢地乃至法雲地有煩惱无煩惱尚畢
竟不可得性非有故況有極喜地有煩惱无
煩惱增語及離垢地乃至法雲地有煩惱无
煩惱增語此增語既非有如何可言即極喜
地若有煩惱若无煩惱增語是菩薩摩訶薩
即離垢地乃至法雲地若有煩惱若无煩惱
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
極喜地若世間若出世間增語非菩薩摩訶
薩即離垢地乃至法雲地若世間若出世間
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地世間
出世間若離垢地乃至法雲地世間出世間
尚畢竟不可得性非有故況有極喜地世間
出世間增語及離垢地乃至法雲地世間出
世間增語此增語既非有如何可言即極喜
地若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即
離垢地乃至法雲地若世間若出世間增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜
地若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即離
垢地乃至法雲地若雜染若清淨增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若極喜地雜染清淨若離
垢地乃至法雲地雜染清淨尚畢竟不可得
性非有故況有極喜地雜染清淨增語及離

地若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即離
垢地乃至法雲地若雜染若清淨增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若極喜地雜染清淨若離
垢地乃至法雲地雜染清淨尚畢竟不可得
性非有故況有極喜地雜染清淨增語及離
垢地乃至法雲地雜染清淨增語此增語既
非有如何可言即極喜地若雜染若清淨增
語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若
雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即極喜地若屬生死若屬涅槃增
語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若
屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若極喜地屬生死屬涅槃若離垢地乃至
法雲地屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非
有故況有極喜地屬生死屬涅槃增語及離
垢地乃至法雲地屬生死屬涅槃增語此增
語既非有如何可言即極喜地若屬生死若
屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至
法雲地若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若在內
若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即離
垢地乃至法雲地若在內若在外若在兩間
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地在內
在外在兩間若離垢地乃至法雲地在內在
外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有極
喜地在內在外在兩間增語及離垢地乃至
法雲地在內在外在兩間增語此增語既非

若外在兩間若離垢地乃至法雲地在內在
外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有極
喜地在內在外在兩間增語及離垢地乃至
法雲地在內在外在兩間增語此增語既非
有如何可言即極喜地若在內若在外若在
兩間增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法
雲地若在內若在外若在兩間增語是菩薩
摩訶薩善現世復觀何義言即極喜地若可
得若不可得增語非菩薩摩訶薩即離垢地
乃至法雲地若可得若不可得增語非菩薩

摩訶薩邪世尊若極喜地可得不可得若離
垢地乃至法雲地可得不可得尚畢竟不可
得性非有故況有極喜地可得不可得增語
及離垢地乃至法雲地可得不可得增語此增
語既非有如何可言即極喜地若可得若
不可得增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至
法雲地若可得若不可得增語是菩薩摩訶
薩

復次善現世觀何義言即五眼增語非菩薩
摩訶薩即六神通增語非菩薩摩訶薩耶具
壽善現答言世尊若五眼若六神通尚畢竟
不可得性非有故況有五眼增語及六神通
增語此增語既非有如何可言即五眼增語
是菩薩摩訶薩即六神通增語是菩薩摩訶
薩善現世復觀何義言即五眼若常若无常
增語非菩薩摩訶薩即六神通若常若无常
增語非菩薩摩訶薩邪世尊若五眼常无常

薩善現世復觀何義言即六神通增語是菩
薩摩訶薩即五眼若常若无常增語非菩
薩摩訶薩即六神通若常若无常尚畢竟不可得性非
有故況有五眼若常若无常增語及六神通
若常若无常增語此增語既非有如何可
言即五眼若常若无常增語是菩薩摩訶
薩即六神通若常若无常增語非菩薩摩
訶薩邪世尊若五眼常无常若六神通常
无常增語是菩薩摩訶薩即六神通若常
若无常增語是菩薩摩訶薩善現世復觀何
義言即五眼若樂若苦增語非菩薩摩訶
薩即六神通若樂若苦增語非菩薩摩訶
薩邪世尊若五眼樂若苦若六神通樂若苦尚畢竟不可
得性非有故況有五眼樂若苦增語及六神通
樂若苦增語此增語既非有如何可言即五眼
樂若苦增語是菩薩摩訶薩即六神通若
樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現世復觀何
義言即五眼若我若无我增語非菩薩摩訶
薩即六神通若我若无我增語非菩薩摩訶
薩邪世尊若五眼我无我若六神通我无我
尚畢竟不可得性非有故況有五眼我无我
增語及六神通我无我增語此增語既非有
如何可言即五眼若我若无我增語是菩薩
摩訶薩即六神通若我若无我增語是菩薩
摩訶薩善現世復觀何義言即五眼若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩即六神通若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩邪世尊若五眼淨
不淨若六神通淨不淨尚畢竟不可得性非

摩訶薩善現此復觀何義言即五眼若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩即六神通若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼淨
不淨若六神通淨不淨尚畢竟不可得性非
有故況有五眼淨不淨增語及六神通淨不
淨增語此增語既非有如何可言即五眼若
淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即六神通若
淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現此復觀
何義言即五眼若空若不空增語非菩薩摩
訶薩即六神通若空若不空增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若五眼空不空若六神通空不
空尚畢竟不可得性非有故況有五眼空不
空增語及六神通空不空增語此增語既非
有如何可言即五眼若空若不空增語是菩
薩摩訶薩即六神通若空若不空增語是菩
薩摩訶薩善現此復觀何義言即五眼若有
相若无相增語非菩薩摩訶薩即六神通若
有相若无相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
五眼有相无相若六神通有相无相尚畢竟
不可得性非有故況有五眼有相无相增語
及六神通有相无相增語此增語既非有如
何可言即五眼若有相若无相增語是菩薩
摩訶薩即六神通若有相若无相增語是菩
薩摩訶薩善現此復觀何義言即五眼若有
頞若无頞增語非菩薩摩訶薩即六神通若
有頞若无頞增語非菩薩摩訶薩耶世尊若

269

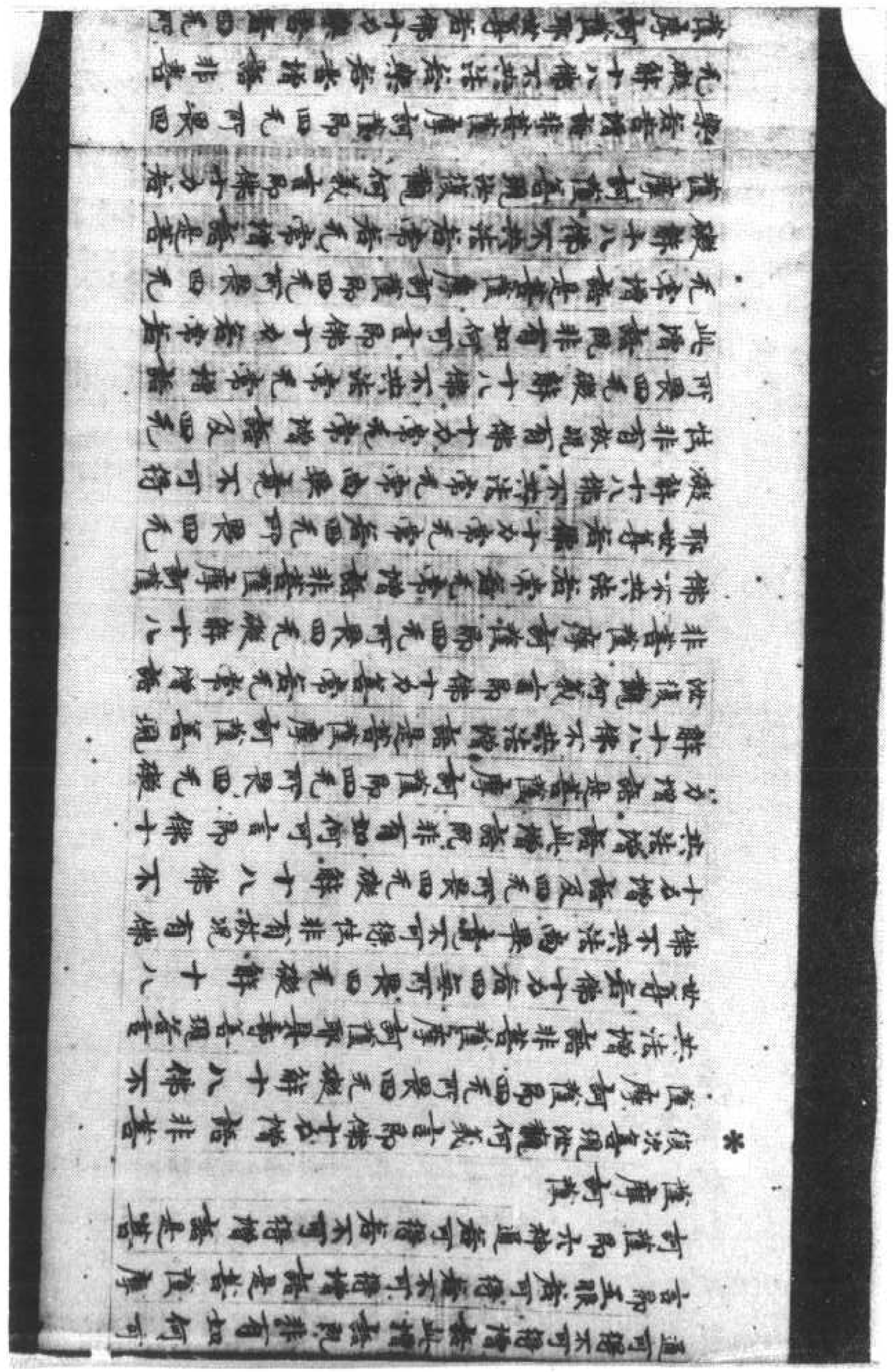
菩薩摩訶薩善現此復觀何義言即五眼若有
頞若无頞增語非菩薩摩訶薩即六神通若
有頞若无頞增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼
有頞无頞若六神通有頞无頞尚畢竟
不可得性非有故況有五眼有頞无頞增語
及六神通有頞无頞增語此增語既非有如
何可言即五眼若有頞若无頞增語是菩薩
摩訶薩即六神通若有頞若无頞增語是菩
薩摩訶薩善現此復觀何義言即五眼若辯
靜若不辯靜增語非菩薩摩訶薩即六神通
若辯靜若不辯靜增語耶世尊若五眼辯靜
不辯靜尚畢竟不可得性非有故況有五眼辯靜
不辯靜增語及六神通辯靜不辯靜增語此
增語既非有如何可言即五眼若辯靜若不
辯靜增語是菩薩摩訶薩即六神通若辯靜
若不辯靜增語是菩薩摩訶薩善現此復觀
何義言即五眼若遠離若不遠離增語非菩
薩摩訶薩即六神通若遠離若不遠離增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼遠離不遠離
若六神通遠離不遠離尚畢竟不可得性非
有故況有五眼遠離不遠離增語及六神通
遠離不遠離增語此增語既非有如何可言
即五眼若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶
薩即六神通若遠離若不遠離增語是菩薩
摩訶薩善現此復觀何義言即五眼若有為

292

即五眼若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶
薩即六神通若遠離若不遠離增語是菩薩
摩訶薩善現世復觀何義言即五眼若有為
若无為增語非菩薩摩訶薩即六神通若有
為若无為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五
眼有為无為若六神通有為无為尚畢竟不
可得性非有故況有五眼有為无為增語及
六神通有為无為增語此增語既非有如何
可言即五眼若有為若无為增語是菩薩摩
訶薩即六神通若有為若无為增語是菩薩
摩訶薩善現世復觀何義言即五眼若有漏
若无漏增語非菩薩摩訶薩即六神通若有
漏若无漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五
眼有漏无漏若六神通有漏无漏尚畢竟不
可得性非有故況有五眼有漏无漏增語及
六神通有漏无漏增語此增語既非有如何
可言即五眼若有漏若无漏增語是菩薩摩
訶薩即六神通若有漏若无漏增語是菩薩
摩訶薩善現世復觀何義言即五眼若生若
滅增語非菩薩摩訶薩即六神通若生若滅
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼生滅若
六神通生滅尚畢竟不可得性非有故況有
五眼生滅增語及六神通生滅增語此增語
既非有如何可言即五眼若生若滅增語是
菩薩摩訶薩即六神通若生若滅增語是
菩薩摩訶薩善現世復觀何義言即五眼若善
若非善增語非菩薩摩訶薩即六神通

不可得性非有故況有五眼有煩惱无煩惱
增語及六神通有煩惱无煩惱增語此增語
既非有如何可言即五眼若有煩惱若无煩
惱增語是菩薩摩訶薩即六神通若有煩惱
若无煩惱增語是菩薩摩訶薩善現世復觀
何義言即五眼若世間增語非菩
薩摩訶薩即六神通若世間增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼世間出世間
若六神通世間出世間尚畢竟不可得性非
有故況有五眼世間出世間增語及六神通
世間出世間增語此增語既非有如何可言
即五眼若世間若出世間增語是菩薩摩訶
薩即六神通若世間若出世間增語是菩薩
摩訶薩菩薩世復觀何義言即五眼若雜染
若清淨增語非菩薩摩訶薩即六神通若雜
染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五
眼雜染清淨若六神通雜染清淨尚畢竟不
可得性非有故況有五眼雜染清淨增語及
六神通雜染清淨增語此增語既非有如何
可言即五眼若雜染若清淨增語是菩薩摩
訶薩即六神通若雜染若清淨增語是菩薩
摩訶薩菩薩世復觀何義言即五眼若屬生
死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即六神通
若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若五眼屬生死屬涅槃若六神通屬生
死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有五
眼屬生死屬涅槃增語及六神通屬生死屬

若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若五眼屬生死屬涅槃若六神通屬生
死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有五
眼屬生死屬涅槃增語及六神通屬生死屬
涅槃增語此增語既非有如何可言即五眼
若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即
六神通若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩
訶薩善現世復觀何義言即五眼若在內若
在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即六神
通若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若五眼在內在外在兩間若六
神通在內在外在兩間尚畢竟不可得性非
有故況有五眼在內在外在兩間增語及六
神通在內在外在兩間增語此增語既非有
如何可言即五眼若在內若在外若在兩間
增語是菩薩摩訶薩即六神通若在內若在
外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現世復
觀何義言即五眼若可得若不可得增語非
菩薩摩訶薩即六神通若可得若不可得增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼可得不可
得若六神通可得不可得尚畢竟不可得性
非有故況有五眼可得不可得增語及六神
通可得不可得增語此增語既非有如何可
言即五眼若可得若不可得增語是菩薩摩
訶薩即六神通若可得若不可得增語是菩
薩摩訶薩



增語是菩薩摩訶薩[illegible]法復[illegible]何義言[illegible]
佛十力若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即
四无所畏四无礙解十八佛不共法若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力
淨不淨若四无所畏四无礙解十八佛不共
法淨不淨尚畢竟不可得性非有故現有佛
十力淨不淨增語及四无所畏四无礙解十
八佛不共法淨不淨增語此增語既非有如
何可言即佛十力若淨若不淨增語是菩薩
摩訶薩即四无所畏四无礙解十八佛不共
法若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即佛十力若空若不空增語非
菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解十八佛
不共法若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若佛十力空不空若四无所畏四无礙
解十八佛不共法空不空尚畢竟不可得性
非有故況有佛十力空不空增語及四无所
畏四无礙解十八佛不共法空不空增語此
增語既非有如何可言即佛十力若空若不
空增語是菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙
解十八佛不共法若空若不空增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若有
相若无相增語非菩薩摩訶薩即四无所畏
四无礙解十八佛不共法若有相若无相增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有相无
相增

1148

相若无相增語非菩薩摩訶薩即四无所畏
四无礙解十八佛不共法若有相若无相增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有相
相若四无所畏四无礙解十八佛不共法有
相无相尚畢竟不可得性非有故現有佛十
力有相无相增語及四无所畏四无礙解十
八佛不共法有相无相增語此增語既非有
如何可言即佛十力若有相若无相增語是
菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解十八佛
不共法若有相若无相增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十三

453

不共法斷靜不斷靜不斷靜不斷靜不斷靜不斷靜
可得性非有故況有佛十力斷靜
增語及四无所畏四无礙解十八佛
不共法斷靜不斷靜增語此增語既非有
如何可言即佛十力若斷靜若不斷靜增語
是菩薩摩訶薩耶四无所畏四无礙解十八
佛不共法若斷靜若不斷靜增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若遠離
若不遠離增語非菩薩摩訶薩即四无所畏
四无礙解十八佛不共法若遠離若不遠離
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力遠離
不遠離若四无所畏四无礙解十八佛不共
法遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況
有佛十力遠離不遠離增語及四无所畏四
无礙解十八佛不共法遠離不遠離增語此
增語既非有如何可言即佛十力若遠離若
不遠離增語是菩薩摩訶薩即四无所畏四
无礙解十八佛不共法若遠離若不遠離
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛
十力若有為若无為增語非菩薩摩訶薩即
四无所畏四无礙解十八佛不共法若有為
若无為增語是菩薩摩訶薩耶世尊若佛十
力有為无為若四无所畏四无礙解十八佛

十力若有為若无為增語非菩薩摩訶薩即
四无所畏四无礙解十八佛不共法若有為
若无為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十
力有為无為若四无所畏四无礙解十八佛
不共法有為无為尚畢竟不可得性非有故
況有佛十力有為无為增語及四无所畏四
无礙解十八佛不共法有為无為增語此增
語既非有如何可言即佛十力若有為若无
為增語是菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙
解十八佛不共法若有為若无為增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若
有漏若无漏增語非菩薩摩訶薩即四无所
畏四无礙解十八佛不共法若有漏若无漏
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有漏
无漏若四无所畏四无礙解十八佛不共法
有漏无漏尚畢竟不可得性非有故況有佛
十力有漏无漏增語及四无所畏四无礙解
十八佛不共法有漏无漏增語此增語既非
有如何可言即佛十力若有漏若无漏增語
是菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解十八
佛不共法若有漏若无漏增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即佛十力若生若滅
增語非菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解
十八佛不共法若生若滅增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若佛十力生滅若四无所畏四无
礙解十八佛不共法生滅尚畢竟不可得性
非有故況有佛十力生滅增語及四无所畏

十八佛不共法若生若滅增語非善薩摩訶
薩耶世尊若佛十力生滅若四无所畏四无
礙解十八佛不共法生滅尚畢竟不可得性
非有故況有佛十力生滅增語及四无所畏
四无礙解十八佛不共法生滅增語此增語
既非有如何可言即佛十力若生若滅增語
是菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解十八
佛不共法若生若滅增語是菩薩摩訶薩善
現汝頗何義言即佛十力若善若非善增
語非善薩摩訶薩即四无所畏四无礙解十
八佛不共法若善若非善增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若佛十力善非善若四无所畏四
无礙解十八佛不共法善非善尚畢竟不可
得性非有故況有佛十力善非善增語及四
无所畏四无礙解十八佛不共法善非善增
語此增語既非有如何可言即佛十力若善
若非善增語是菩薩摩訶薩即四无所畏四
无礙解十八佛不共法若善若非善增語是
菩薩摩訶薩善現汝頗何義言即佛十力
若有罪若无罪增語非菩薩摩訶薩即四无
所畏四无礙解十八佛不共法若有罪若无
罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若解十力有
罪无罪若四无所畏四无礙解十八佛不共
法有罪无罪尚畢竟不可得性非有故況有
佛十力有罪无罪增語及四无所畏四无礙
解十八佛不共法有罪无罪增語此增語既
非有如何可言即佛十力若有罪若无罪增

佛十力有罪无罪增語及四无所畏四无礙
解十八佛不共法有罪无罪增語此增語既
非有如何可言即佛十力若有罪若无罪增
語是菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解十
八佛不共法若有罪若无罪增語是菩薩摩
訶薩善現汝頗何義言即佛十力若有煩
惱若无煩惱增語非菩薩摩訶薩即四无所
畏四无礙解十八佛不共法若有煩惱若无
煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力
有煩惱无煩惱若四无所畏四无礙解十八
佛不共法有煩惱无煩惱尚畢竟不可得性
非有故況有佛十力有煩惱无煩惱增語及
四无所畏四无礙解十八佛不共法有煩惱
无煩惱增語此增語既非有如何可言即佛
十力若有煩惱若无煩惱增語是菩薩摩訶
薩即四无所畏四无礙解十八佛不共法若
有煩惱若无煩惱增語是菩薩摩訶薩善現
汝頗何義言即佛十力若世間若出世間
增語非菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解
十八佛不共法若世間若出世間增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若佛十力世間出世間若
四无所畏四无礙解十八佛不共法世間出
世間尚畢竟不可得性非有故況有佛十力
世間出世間增語及四无所畏四无礙解十
八佛不共法世間出世間增語此增語既非
有如何可言即佛十力若世間若出世間增

北二〇八七號（官二十五）　大般若波羅蜜多經卷第三十四初分教誡教授品第七之二十四

▼北二〇八八號（六十尺）　大般若波羅蜜多經卷第三十四初分教誡教授品第七之二十四

薩那世尊若三十二大士得世間出世間若
八十隨好世間出世間增語畢竟不可得性非
有故況有三十二大士相世間出世間增語
及八十隨好世間出世間增語此增語應非有
如何可言即三十二大士相若世間若出世
間增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若世間
若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝意
纔何義言即三十二大士相若雜染若清淨
增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若雜染若
清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二
大士相雜染清淨即八十隨好雜染清淨畢
竟不可得性非有故況有三十二大士相
雜染清淨增語及八十隨好雜染清淨增語
此增語既非有如何可言即三十二大士相若
雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即八十
隨好若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩
善現汝意纔何義言即三十二大士相若屬生
死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即八十隨
好若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
三十二大士相屬生死屬涅槃若八十隨好
屬生死屬涅槃畢竟不可得性非有故況有
三十二大士相屬生死屬涅槃增語及八十隨
好屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何
可言即三十二大士相若屬生死若屬涅槃
增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若屬生死
若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝

如屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何
可言即三十二大士相若屬生死若屬涅槃
增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若屬生死
若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝意
纔何義言即三十二大士相若在內若在外
若在兩間增語非菩薩摩訶薩即八十隨
好若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若三十二大士相在內在兩間若
八十隨好在內在外在兩間尚畢竟不可得性
非有故況有三十二大士相在內在外在兩間
增語及八十隨好在內在外在兩間增語此增
語既非有如何可言即三十二大士相若在內
若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即
八十隨好若在內若在外若在兩間增語是菩
薩摩訶薩善現汝意纔何義言即三十二大
士相若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即
八十隨好若可得若不可得增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若三十二大士相可得不可得若八十
隨好可得不可得尚畢竟不可得性非有故況
有三十二大士相可得不可得增語及八十隨
好可得不可得增語此增語既非有如何可言
即三十二大士相若可得若不可得增語是菩
薩摩訶薩即八十隨好若可得若不可得
增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝意纔何義言即無意失法增語非
菩薩摩訶薩即振佛捨性增語非菩薩摩

[illegible]
薩摩訶薩即八十隨好若可得若不可得
增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即無忘失法增語非
菩薩摩訶薩即恒住捨性增語非菩薩摩
訶薩耶具壽善現若言世尊若無忘失法
若恒住捨性尚畢竟不可得性非有況有
無忘失法增語及恒住捨性增語此增語既非
有如何可言即無忘失法增語是菩薩摩訶薩
即恒住捨性增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即無忘失法若常若無常
語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若常若無
常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法
常無常若恒住捨性常無常增語及
得性非有故況有無忘失法常增語此增語既非有如何可言
即無忘失法若常若無常增語是菩薩摩
訶薩即恒住捨恒若常若無常增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法
若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若
樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘
失法樂苦若恒住捨性樂苦尚畢竟不可得
性非有故況有無忘失法樂苦增語及恒住捨
性樂苦增語此增語既非有如何可言即無忘
失法若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即恒住
捨性若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝

[illegible]
性樂苦增語此增語既非有如何可言即無忘
失法若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即恒住
捨性若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即無忘失法若我若無我增語
非菩薩摩訶薩即恒住捨性若我若無我增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法若
恒住捨性我無我尚畢竟不可得性非
有故況有無忘失法我無我增語及恒住捨性
我無我增語此增語既非有如何可言即無
忘失法若我若無我增語是菩薩摩訶薩即
恒住捨性若我若無我增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即無忘失法若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若淨
不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失
法淨不淨若恒住捨性淨不淨尚畢竟不可得
性非有故況有無忘失法淨不淨增語及恒住
捨性淨不淨增語此增語既非有如何可言
即無忘失法若淨若不淨增語是菩薩摩
訶薩即恒住捨性若淨若不淨增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若
空若不空增語非菩薩摩訶薩即恒住捨
性若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若無忘失法空不空若恒住捨性空不空尚
畢竟不可得性非有故況有無忘失法空不
空增語及恒住捨性空不空增語此增語既

性若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若無忘失法空不空若恒住捨性空不空為
畢竟不可得性非有故況有無忘失法空不
空增語及恒住捨性空不空增語此增語既
非有如何可言即無忘失法若空若不空增語

是菩薩摩訶薩即恒住捨性若空若不空
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即無忘失法若有相若無相增語非菩薩摩
訶薩即恒住捨性若有相若無相增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有相無相
若恒住捨性有相無相為畢竟不可得性非
有故況有無忘法失有相無相增語及恒住捨
性有相無相增語此增語既非有如何可言
即無忘失法若有相若無相增語是菩薩摩
訶薩即恒住捨性若有相若無相增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若有
頌若無頌增語非菩薩摩訶薩即恒住捨
性若有頌若無頌增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若無忘失法有頌無頌若恒住捨性有
頌無頌為畢竟不可得性非有故況有無
忘失法有頌無頌增語及恒住捨性有頌
無頌增語既非有如何可言即無忘失法若
有頌若無頌增語是菩薩摩訶薩即恒住
捨性若有頌若無頌增語是菩薩摩訶薩若

[2]

有頌若無頌增語是菩薩摩訶薩即恒住
捨性若有頌若無頌增語是菩薩摩訶薩若
畢竟不可得性非有故況有無忘失法空不
空增語及恒住捨性空不空增語此增語既
非有如何可言即無忘失法若空若不空增語

是菩薩摩訶薩即恒住捨性若空若不空
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即無忘失法若有相若無相增語非菩薩摩
訶薩即恒住捨性若有相若無相增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有相無相
若恒住捨性有相無相為畢竟不可得性非
有故況有無忘法失有相無相增語及恒住捨
性有相無相增語此增語既非有如何可言
即無忘失法若有相若無相增語是菩薩摩
訶薩即恒住捨性若有相若無相增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若有
頌若無頌增語非菩薩摩訶薩即恒住捨
性若有頌若無頌增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若無忘失法有頌無頌若恒住捨性有
頌無頌為畢竟不可得性非有故況有無
忘失法有頌無頌增語及恒住捨性有頌
無頌增語既非有如何可言即無忘失法若
有頌若無頌增語是菩薩摩訶薩即恒住
捨性若有頌若無頌增語是菩薩摩訶薩若

[149]

有頌若無頌增語是菩薩摩訶薩即恒住
捨性若有頌若無頌增語是菩薩摩訶薩若
畢竟不可得性非有故況有無忘失法空不
空增語及恒住捨性空不空增語此增語既
非有如何可言即無忘失法若空若不空增語

是菩薩摩訶薩即恒住捨性若空若不空
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即無忘失法若有相若無相增語非菩薩摩
訶薩即恒住捨性若有相若無相增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有相無相
若恒住捨性有相無相為畢竟不可得性非
有故況有無忘法失有相無相增語及恒住捨
性有相無相增語此增語既非有如何可言
即無忘失法若有相若無相增語是菩薩摩
訶薩即恒住捨性若有相若無相增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若遠
離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即恒住
捨性若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若無忘失法遠離若不遠離增語
捨性遠離不遠離增語此增語既非有如何可言
即無忘失法若遠離若不遠離增語是菩薩
摩訶薩即恒住捨性若遠離若不遠離增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即無忘失法若有為若無為增語非菩薩
摩訶薩即恒住捨性若有為若無為增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有為無
為若恒住捨性有為無為為畢竟不可得性非
有為故況有無忘失法有為無為增語及恒住

[149]

摩訶薩即恒住捨性若有為若無為增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有為若
為若恒住性有為無為尚畢竟不可得性非
有故況有無忘失法有為無為增語及恒住
捨性有為無為增語此增語既非有如何可
言即無忘失法若有為無為增語是菩薩
摩訶薩即恒住捨性若有為無為增語非菩薩
摩訶薩菩提決定瓔何義言即無
忘失法若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩
即恒住捨性若有漏若無漏增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若無忘失法有漏無漏若恒住捨
性有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有
無忘失法有漏無漏增語及恒住捨性有
無忘失法若有漏無漏增語非菩薩摩訶薩
即恒住捨性若有漏無漏增語是菩薩摩
訶薩菩提決定瓔何義言即無忘失法若
生若滅增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性
若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
無忘失法生滅若恒住捨性生滅尚畢竟不
可得性非有故況有無忘失法生滅增語及
恒住捨性生滅增語既非有如何可言
即無忘失法若生若滅增語是菩薩摩訶薩
即恒住捨性若生若滅增語是菩薩摩訶薩
菩提決定瓔何義言即無忘失法若菩薩摩
增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若菩薩

172

恒住捨性生滅增語此增語既非有如何可言
即無忘失法若生若滅增語是菩薩摩訶薩
即恒住捨性若生若滅增語是菩薩摩訶薩
菩提決定瓔何義言即無忘失法若菩薩
增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若菩薩
菩增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法
菩非菩若恒住捨性菩非菩尚畢竟不可得
性非有故況有無忘失法菩非菩增語及恒住
捨性菩非菩增語此增語既非有如何可言
即無忘失法若菩若菩非增語是菩薩摩
訶薩即恒住捨性若菩增語是菩薩摩訶
薩菩提決定瓔何義言即無忘失法若有罪
若無罪增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若
有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若無忘失法有罪無罪若恒住捨性有罪
無罪尚畢竟不可得性非有故況有無忘
失法有罪無罪增語及恒住捨性有罪無罪
增語此增語既非有如何可言即無忘失法若
有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即恒住
捨性若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩
菩提決定瓔何義言即無忘失法若有煩惱
若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即恒住捨
性若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶
薩耶世尊無忘失法有煩惱無煩惱若
恒住捨性有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性
非有故況有無忘失法有煩惱無煩惱增

173

性若有煩惱若無煩惱增語非菩提摩訶
薩那世尊善無忘失法有煩惱無煩惱無
恒住捨性有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性
非有故況有無忘失法有煩惱無煩惱增
語及恒住捨性有煩惱無煩惱增語此增語
既非有如何可言即無忘失法若有煩惱若
無煩惱增語是菩提摩訶薩即恒住捨性
若有煩惱增語是菩提摩訶薩善現汝
頗何義言即無忘失法若世間若出世
間增語非菩提摩訶薩即恒住捨性若世
間若出世間增語非菩提摩訶薩耶世尊
若無忘失法世間出世間若恒住捨性世間
出世間尚畢竟不可得性非有故況有無忘
失法世間出世間增語及恒住捨性世間出
世間增語此增語既非有如何可言即無忘
失法若世間若出世間增語是菩提摩訶薩
即恒住捨性若世間若出世間增語是菩提
摩訶薩善現汝頗何義言即無忘失法若
雜染若清淨增語非菩提摩訶薩即恒住
捨性若雜染若清淨增語非菩提摩訶薩耶
世尊若無忘失法雜染清淨若恒住捨性雜
染清淨尚畢竟不可得性非有故況有無忘
失法雜染清淨增語及恒住捨性雜染清淨
增語此增語既非有如何可言即無忘失法
雜染若清淨增語是菩提摩訶薩即恒住
捨性若雜染若清淨增語是菩提摩訶薩

215

失法雜染清淨增語及恒住捨性雜染清淨
增語此增語既非有如何可言即無忘失法若
雜染若清淨增語是菩提摩訶薩即恒住
捨性若雜染若清淨增語是菩提摩訶薩
善現汝頗何義言即無忘失法若屬涅槃增語
若屬涅槃增語非菩提摩訶薩即恒住捨性
若屬生死若屬涅槃增語非菩提摩訶薩耶
世尊若無忘失法屬生死屬涅槃若恒住捨
性屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故
況有無忘失法屬生死屬涅槃增語及恒住
捨性屬生死屬涅槃增語此增語既非有如
何可言即無忘失法若屬生死若屬涅槃增語
是菩提摩訶薩即恒住捨性若屬生死若屬
涅槃增語是菩提摩訶薩善現汝頗何義
言即無忘失法若在內若在外若在兩間增語
非菩提摩訶薩即恒住捨性若在內若在外
若在兩間增語非菩提摩訶薩耶世尊若無
忘失法在內在外在兩間若恒住捨性在內在
外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有無
忘失法在內在外在兩間增語及恒住捨性在
內在外在兩間增語此增語既非有如何可言
即無忘失法若在內若在外若在兩間增語是
菩提摩訶薩即恒住捨性若在內若在外
若在兩間增語是菩提摩訶薩善現汝頗何義
言即無忘失法若可得若不可得增語非菩
提摩訶薩即恒住捨性若可得若不可得增

237

菩薩摩訶薩即恒住捨性若在西若在西
聞增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即無忘失法若可得若不可得增語非善
薩摩訶薩即恒住捨性若可得若不可得
* 語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法可
得不可得若恒住捨性可得不可得尚畢竟
不可得性非有故況有無忘失法可得不可得
增語及恒住捨性可得不可得增語此增語既
非有如何可言即無忘失法若可得若不可
得增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若可
得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善
現汝觀何義言即一切智增語非菩薩摩訶
薩即道相智一切相智增語非菩薩摩訶薩
耶是等善現若言世尊若一切智若道相智
一切相智尚畢竟不可得性非有故況有一切
智增語及道相智一切相智增語此增語既非
有如何可言即一切智若道相智一切相智
道相智一切相智無常若無常若
現汝復觀何義言即一切智若常若無常
增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若常若
無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切
智常無常若一切智常無常若道相智
一切相智常無常尚畢竟不可得性非有故
況有一切智常無常增語及道相智一切相智
常無常增語此增語既非有如何可言即一

一切相智常無常尚畢竟不可得性非有故況有一切
智常無常增語及道相智一切相智常無常增語此增語既非
有如何可言即無忘失法若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩
即道相智一切相智增語是菩薩摩訶薩耶
現汝復觀何義言即一切智若道相智一切相智若常若無常
增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若常若
無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切
智常無常若一切智常無常若道相智
一切相智常無常尚畢竟不可得性非有故況有一切智
常無常增語及道相智一切相智常無常增語此增語既非
有如何可言即一切智若常若無常增語是菩薩摩訶薩

現決濮觀何義言即一切智若淨若不淨增
語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若
淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若一切智淨不淨若道相智一切相智淨不淨
尚畢竟不可得性非有故況有一切智淨不
不淨增語及道相智一切相智淨不淨增語此增語既
非有如何可言即一切智若淨不淨增語是菩
薩摩訶薩即道相智一切相智若淨不
淨增語是菩薩摩訶薩菩現決濮觀何
義言即一切智若空若不空增語非菩薩摩
訶薩即道相智一切相智若空若不空增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若一切智空不空若
道相智一切相智空不空尚畢竟不可得性
非有故況有一切智空不空增語及道相智
一切相智空不空增語此增語既非有如何
可言即一切智若空若不空增語是菩薩摩
訶薩即道相智一切相智若空若不空增語
是菩薩摩訶薩菩現決濮觀何義言即一
切智若有相若無相增語非菩薩摩訶薩
即道相智一切相智若有相若無相增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有相無相若
道相智一切相智有相無相尚畢竟不可得
性非有（整書）一切智有相無相增語及道相智一
切相智有相無相增語既非有如何
可言即一切智若有相若無相增語是菩薩

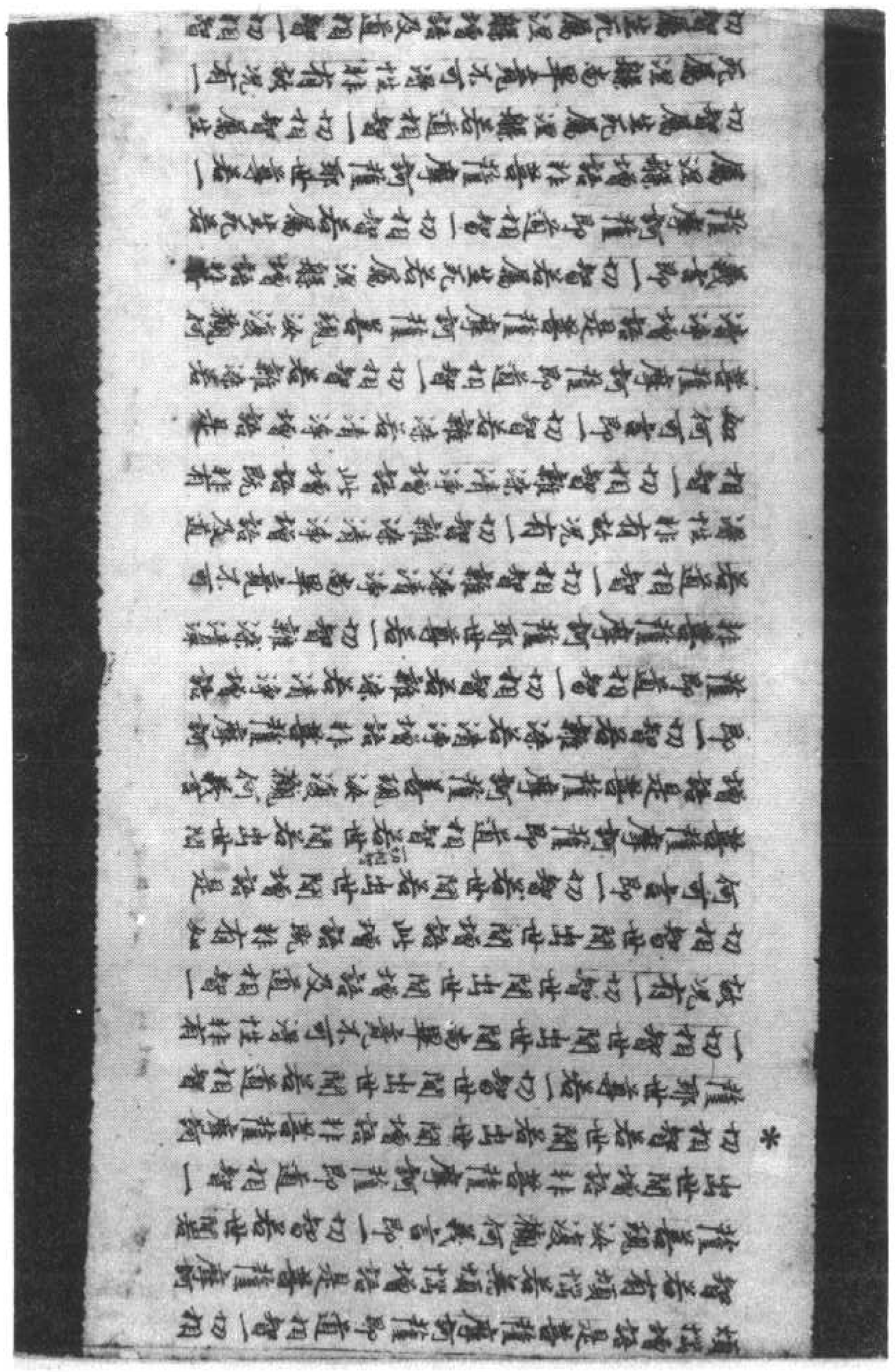
302

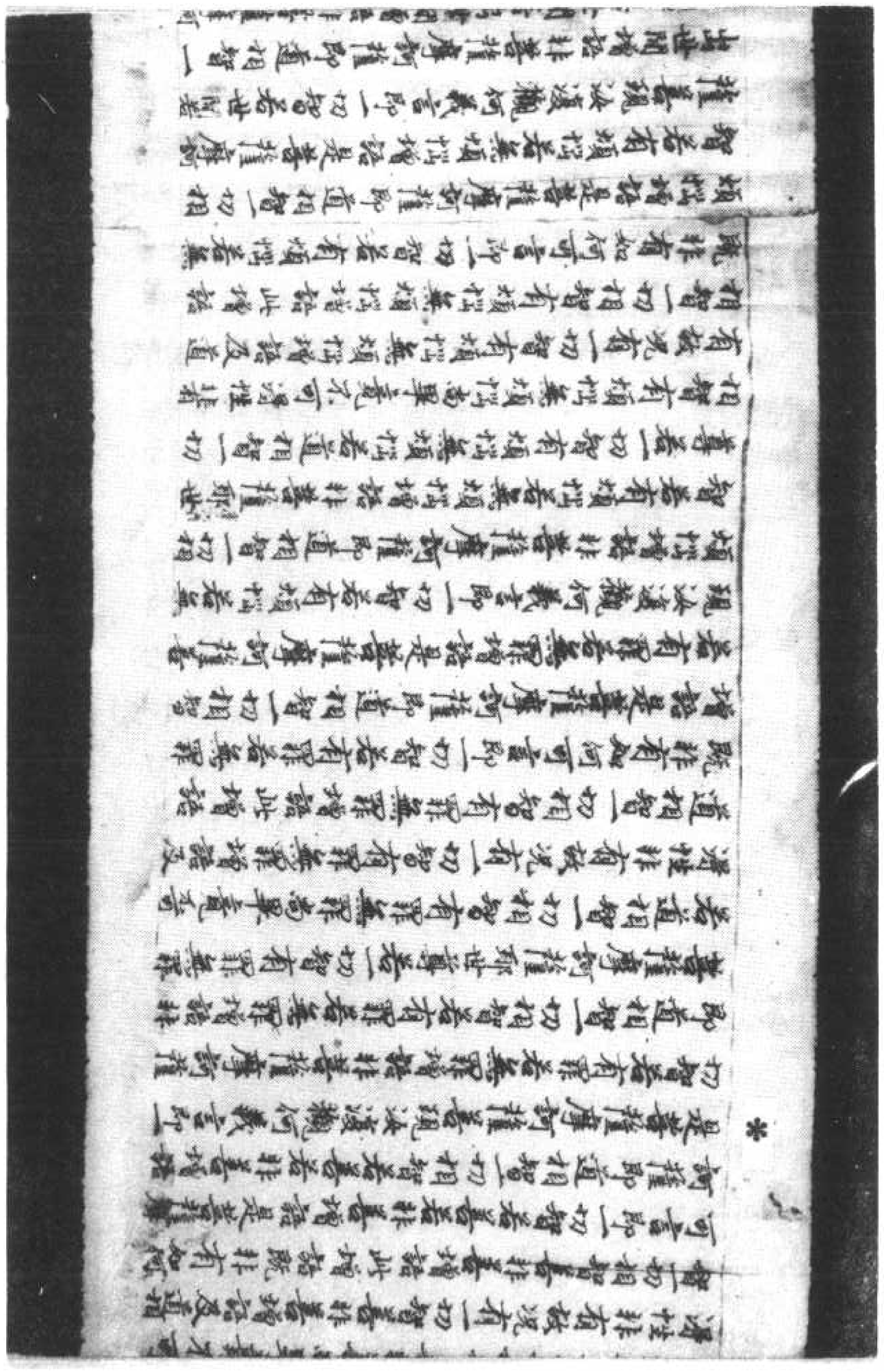
性非有（整書）一切智有相無相增語及道相智一
切相智有相無相增語此增語既非有如何
可言即一切智若有相若無相增語是菩薩
摩訶薩即道相智一切相智若有相若無
相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智淨不淨
尚畢竟不可得性非有故況有一切智淨不
淨增語及道相智一切相智淨不淨增語此增語既
非有如何可言即一切智若淨不淨增語非菩薩
摩訶薩即道相智一切相智若有額若無額
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有
額無額若道相智一切相智有額無額尚畢竟
不可得性非有故況有一切智有額無額增語
及道相智一切相智有額無額增語此增語既
非有如何可言即一切智若有額若無額增語
是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有
額若無額增語是菩薩摩訶薩菩現決濮
觀何義言即一切智若寂靜若不寂靜增語
非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若寂靜
若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
一切智寂靜不寂靜若道相智一切相智寂靜不
寂靜尚畢竟不可得性非有故況有一切智寂
靜不寂靜增語及道相智一切相智寂靜不
不寂靜增語既非有如何可言即一切智若寂
靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即道相智
一切相智若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩
訶薩菩現決濮觀何義言即一切智若遠離
若不遠離增語非菩薩摩訶薩即道相智

324

若不迴靜增語是菩薩摩訶薩即道相智一
切相智若迴靜若不迴靜增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即一切智若遠離
若不遠離增語非菩薩摩訶薩即道相智
一切相智若遠離若不遠離增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若一切智遠離不遠離若道
相智一切相智遠離不遠離尚畢竟不可得
性非有故況有一切智遠離不遠離增語及遠
相智一切相智遠離不遠離增語此增語既非
有如何可言即一切智若遠離若不遠離增
語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若遠
離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即一切智若有為若無為增語
非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有
為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
一切智有為無為若道相智一切相智有為
無為尚畢竟不可得性非有故況有一切智
有為無為增語及道相智一切相智有為無
為增語此增語既非有如何可言即一切智若
有為若無為增語是菩薩摩訶薩即道
一切相智若有為若無為增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即一切智若有為
若無為增語非菩薩摩訶薩即道相智一
切相智若有為若無為增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若一切智有為無為若道相智一切
相智有為無為尚畢竟不可得性非有故況

若無為增語非菩薩摩訶薩即道相智一
切相智若有為若無為增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若一切智有為無為若道相智一切
相智有為無為尚畢竟不可得性非有故況
有一切智有為無為增語及道相智一切相
智有為無為增語非菩薩摩訶薩即道相智
一切相智若有為若無為增語及道相智一切
相智有為無為增語此增語既非有如何
可言即一切智若有為若無為增語是菩薩
摩訶薩即道相智一切相智若有為若無為
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有為
無為若道相智一切相智有為無為尚畢竟
不可得性非有故況有一切智有為無為增語
及道相智一切相智有為無為增語此增語既
非有如何可言即一切智若有為若無為增
語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若
有為若無為增語非菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即一切智若生若滅增語非
菩薩摩訶薩即道相智一切相智若生若滅
增語是菩薩摩訶薩耶世尊若一切智生滅
若道相智一切相智生滅尚畢竟不可得
性非有故況有一切智生滅增語及道相智
一切相智生滅增語此增語既非有如何
可言即一切智若生若滅增語是菩薩摩
訶薩即道相智一切相智若生若滅增語
非菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一
切智若生若滅增語非菩薩摩訶薩即道
相智一切相智若生若滅增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若一切智生滅若道相智一切
相智生滅尚畢竟不可得性非有故況
有一切智生滅增語及道相智一切相智
生滅增語此增語既非有如何可言即一
切智若生若滅增語是菩薩摩訶薩即道
相智一切相智若生若滅增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若一切智生滅若道相智一切
相智生滅尚畢竟不可得性非有故況





屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一
切智屬生死屬涅槃若道相智一切相智屬生
死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有一
切智屬生死屬涅槃增語及道相智一切相智
屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即一
切智若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩
訶薩即道相智一切相智若屬生死若屬涅槃
增語是菩薩摩訶薩善現決擇觀何義言
即一切智若在內若在外若在兩間增語非菩
薩摩訶薩即道相智若在內若在外若在
兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智
在內在外在兩間若道相智一切相智在內在
外兩間畢竟不可得性非有故況有一切智在
內在外在兩間增語及道相智在內在外在兩間增語
此增語既非有如何可言即一切智若在內若在
外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即道相
智一切相智若在內若在外若在兩間增語是
菩薩摩訶薩善現決擇觀何義言即一切
智若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩
即道相智一切相智若可得若不可得增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若一切智可得不可得
若道相智一切相智可得不可得尚畢竟不
可得性非有故況有一切智可得不可得增
語及道相智一切相智可得不可得增語此
增語既非有如何可言即一切智若可得若
不可得增語是菩薩摩訶薩即道相智一
切相智若可得若不可得增語是菩薩摩

語及道相智一切相智可得不可得增語此
增語既非有如何可言即一切智若可得若
不可得增語是菩薩摩訶薩即道相智一
切相智若可得若不可得增語是菩薩摩訶
薩復次善現決擇觀何義言即預流果增語
非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果增語
非菩薩摩訶薩耶具壽善現若言世尊若
預流果若一來不還阿羅漢果尚畢竟不可
得性非有故況有預流果增語及一來不還
阿羅漢果增語此增語既非有如何可言即
預流果增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿
羅漢果增語是菩薩摩訶薩善現決擇觀
何義言即預流果若常若無常增語非菩
薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若常若
無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流
果常無常若一來不還阿羅漢果常無常尚
畢竟不可得性非有故況有預流果常無
常增語及一來不還阿羅漢果常無常增
語此增語既非有如何可言即預流果若常
若無常增語是菩薩摩訶薩即一來不還
阿羅漢果若常若無常增語是菩薩摩訶
薩善現決擇觀何義言即預流果若樂若
苦增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅
漢果若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若預流果若樂若一來不還阿羅漢果樂
若尚畢竟不可得性非有故況有預流果樂
若苦增語及一來不還阿羅漢果樂若苦增語此增

薩善現汝淚觀何義言即預流果若樂若
苦增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅
漢果若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若預流果若樂若一來不還阿羅漢果樂
若苦畢竟不可得性非有故況有預流果樂
若苦增語及一來不還阿羅漢果樂若增語此增
語既非有如何可言即預流果若樂若苦增語
是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若
樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝淚觀
何義言即預流果若我若無我增語非菩
薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若我若無
我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果
我無我若一來不還阿羅漢果我無我尚畢
竟不可得性非有故況有預流果我無我增
語及一來不還阿羅漢果我無我增語此增
語既非有如何可言即預流果若我若無我
增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢
果若我若無我增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第四十

472

大士相雜涂清淨增語及八十隨好雜涂清淨增語
此增語既非有如何可言即三十二大士相
若雜涂若清淨增語是菩薩摩訶薩即八十
隨好若雜涂若清淨增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即三十二大士相若屬生
死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即八十隨
好若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若三十二大士相屬生死屬涅槃若
八十隨好屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性
非有故況有三十二大士相屬生死屬涅槃
增語及八十隨好屬生死屬涅槃增語此增
語既非有如何可言即三十二大士相若屬
生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即八十
隨好若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若
在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩
即八十隨好若在內若在外若在兩間增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相在
內在外在兩間若八十隨好在內在外在兩
間尚畢竟不可得性非有故況有三十二大
士相在內在外在兩間增語及八十隨好在
內在外在兩間增語此增語既非有如何可
言即三十二大士相若在內若在外若在兩

25

內在外在兩間若八十隨好在內在外在兩
間尚畢竟不可得性非有故況有三十二大
士相在內在外在兩間增語及八十隨好在
內在外在兩間增語此增語既非有如何可
言即三十二大士相若在內若在外若在兩
間增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若在內
若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即三十二大士相若可得若
不可得增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若
可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若三十二大士相可得不可得若八十隨好
可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有
三十二大士相可得不可得增語及八十隨
好可得不可得增語此增語既非有如何可
言即三十二大士相若可得若不可得增語
是菩薩摩訶薩即八十隨好若可得若不可
得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即無忘失法增語非
菩薩摩訶薩即恒住捨性增語非菩薩摩訶
薩耶具壽善現答言世尊若無忘失法若恒
住捨性尚畢竟不可得性非有故況有無忘
失法增語及恒住捨性增語此增語既非有
如何可言即無忘失法增語是菩薩摩訶薩
即恒住捨性增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即無忘失法若常若無常增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法常無常

如何可言即無忘失法增語是菩薩摩訶薩
即恒住捨性增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即無忘失法若常若無常增語非
菩薩摩訶薩即恒住捨性若常若無常增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法常無常
若恒住捨性常無常尚畢竟不可得性非有
故況有無忘失法常無常增語及恒住捨性
常無常增語此增語既非有如何可言即無
忘失法若常若無常增語是菩薩摩訶薩即
恒住捨性若常若無常增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即無忘失法若樂若苦
增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若樂若苦
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法樂
苦若恒住捨性樂苦尚畢竟不可得性非有
故況有無忘失法樂苦增語及恒住捨性樂

若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩乃至
尊若無忘失法遠離不遠離若恒住捨性遠
離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有無忘
失法遠離不遠離增語及恒住捨性遠離不
遠離增語此增語既非有如何可言即
忘失法若遠離若不遠離增語是菩薩
摩訶薩即恒住捨性若遠離若不遠離增語
菩薩摩訶薩善現世復觀何義言即無忘失法
若有為無為尚畢竟不可得性非有故況有無忘
失法有為無為增語及恒住捨性有為無為
增語此增語既非有如何可言即無忘失法
若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即恒
住捨性若有為若無為增語是菩薩摩訶薩
善現世復觀何義言即無忘失法若有漏若無
漏增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若有漏
若無漏增語是菩薩摩訶薩善現世尊若無
忘失法有漏無漏若恒住捨性有漏無漏尚畢

20

善現世復觀何義言即無忘失法若有漏若無
漏增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若有漏
若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無
忘失法有漏無漏若恒住捨性有漏無漏尚畢
竟不可得性非有故況有無忘失法有漏无
漏增語及恒住捨性有漏無漏增語此增語
既非有如何可言即無忘失法若有漏若無
漏增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有漏
若無漏增語是菩薩摩訶薩善現世復觀何
義言即無忘失法若生若滅增語非菩薩摩
訶薩即恒住捨性若生若滅增語此增語
既非有如何可言即無忘失法若生若滅增
訶薩耶世尊若無忘失法生滅若恒住捨性
生滅尚畢竟不可得性非有故況有無忘失
法生滅增語及恒住捨性生滅增語此增語
既非有如何可言即無忘失法若生若滅增
語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若生若滅增
語是菩薩摩訶薩善現世復觀何義言即无
忘失法若善若非善增語非善菩薩摩訶薩
即恒住捨性若善若非善增語非善菩薩摩訶
薩耶世尊若無忘失法善若恒住捨性
善非善尚畢竟不可得性非有故況有無忘失
法善非善增語及恒住捨性善非善增語此
增語既非有如何可言即無忘失法若善
非善增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若
善若非善增語是菩薩訶薩善現世復觀何
義言即無忘失法若有罪若無罪增語非善

42

非善增語是善薩摩訶薩即恒住捨性若
善若非善增語是善薩訶薩善現世尊
義言即無忘失法若有罪若無罪增語
薩摩訶薩即恒住捨性若有罪若無罪增語
非善薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有罪無
罪無恒住捨性有罪無罪尚畢竟不可得性
非有故況有無忘失法有罪無罪增語及恒
住捨性有罪無罪增語既非有如何
可言即無忘失法若有罪若無罪增語是善
薩摩訶薩即恒住捨性若有罪若無罪增語
是善薩摩訶薩善現世尊復觀何義言即無忘
失法若有煩惱若無煩惱增語非善薩摩訶
薩即恒住捨性若有煩惱若無煩惱增語非
善薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有煩惱無
煩惱若恒住捨性有煩惱無煩惱尚畢竟不
可得性非有故況有無忘失法有煩惱無煩
惱增語及恒住捨性有煩惱無煩惱增語此
增語既非有如何可言即無忘失法若有煩
惱若無煩惱增語是善薩摩訶薩即恒住捨
性若有煩惱若無煩惱增語是善薩摩訶薩
善現世尊復觀何義言即無忘失法若世間若
出世間增語非善薩摩訶薩即恒住捨性
若世間若出世間增語非善薩摩訶薩耶世尊
若無忘失法世間出世間若恒住捨性世間出
世間尚畢竟不可得性非有故況有無忘

出世間增語非善薩摩訶薩即恒住捨性
若世間若出世間增語非善薩摩訶薩耶世尊
若無忘失法世間出世間若恒住捨性世間出
世間尚畢竟不可得性非有故況有無忘
失法世間出世間增語及恒住捨性世間出
世間增語此增語既非有如何可言即無忘
失法若世間若出世間增語是善薩摩訶薩
即恒住捨性若世間若出世間增語是善薩摩
訶薩善現世復觀何義言即無忘失法若雜
染若清淨增語非善薩摩訶薩即恒住捨
性若雜染若清淨增語非善薩摩訶薩耶世
尊若無忘失法雜染清淨若恒住捨性雜染
清淨尚畢竟不可得性非有故況有無忘失
法雜染清淨增語及恒住捨性雜染清淨增
語此增語既非有如何可言即無忘失法若
雜染若清淨增語是善薩摩訶薩即恒住捨
性若雜染若清淨增語是善薩摩訶薩善現
世復觀何義言即無忘失法若屬生死若屬
涅槃增語非善薩摩訶薩即恒住捨性若屬
生死若屬涅槃增語非善薩摩訶薩耶世尊
若無忘失法屬生死屬涅槃若恒住捨性屬生
死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有死
忘失法屬生死屬涅槃增語及恒住捨性屬
生死屬涅槃增語此增語既非有如何可
言即無忘失法若屬生死若屬涅槃增語是
善薩摩訶薩即恒住捨性若屬生死若屬

生死屬涅槃增語此增語既非有如何可
言即無忘失法若屬生死若屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩即恒住捨性若屬生死若屬涅
槃增語是菩薩摩訶薩善現此復觀何義
言即無忘失法若在內若在外若在兩間增語
非菩薩摩訶薩即恒住捨性若在內若在外
若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
無忘失法在內在外在兩間若恒住捨性在內
在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有
無忘失法在內在外在兩間增語及恒住捨
性在內在外在兩間增語此增語既非有如
何可言即無忘失法若在內若在外若在兩間
增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若在內
若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善
現此復觀何義言即無忘失法若可得若不可
得增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若可得
若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無
忘失法可得不可得若恒住捨性可得不可得
尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法
可得不可得增語及恒住捨性可得不可得
增語此增語既非有如何可言即無忘失法
若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即恒
住捨性若可得若不可得增語是菩薩摩訶
薩復次善現此復觀何義言即一切智增語非
菩薩摩訶薩即道相智一切相智增語非
菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若一切智

住捨性若可得若不可得增語是菩薩摩訶
薩復次善現此觀何義言即一切智增語非
菩薩摩訶薩即道相智一切相智增語非
菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若一切智
若道相智一切相智尚畢竟不可得性非有
故況有一切智增語及道相智一切相智增
語此增語既非有如何可言即一切智增語
是菩薩摩訶薩即道相智一切相智增語是
菩薩摩訶薩善現此復觀何義言即一切智
若常若無常增語非菩薩摩訶薩即道相
智一切相智若常無常增語及道相智一切相智常無
常增語此增語既非有如何可言即一切智
若常若無常增語是菩薩摩訶薩即道相
智一切相智若常若無常增語是菩薩摩訶
薩善現此復觀何義言即一切智若樂若苦增
語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若樂
若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智
樂苦若道相智一切相智樂苦尚畢竟不可
得性非有故況有一切智樂苦增語及道相
智一切相智樂苦增語此增語既非有如何
可言即一切智若樂若苦增語是菩薩摩
訶薩即道相智一切相智若樂若苦增語是

智一切相智無若增語此增語既非有如何
可言即一切智若無若善增語是菩薩摩
訶薩即道相智一切相智若無若善增語是
菩薩摩訶薩善現世復觀何義言即一切智
若我若無我增語非菩薩摩訶薩即道相智一
切相智若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若一切智我無我若道相智一切相智
我無我尚畢竟不可得性非有故況有一切
智我無我增語及道相智一切相智我無我
增語此增語即非有如何可言即一切智若
我若無我增語是菩薩摩訶薩即道相智一
切相智若我若無我增語是菩薩摩訶薩若
現世復觀何義言即一切智若淨若不淨增語

非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若淨
若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
一切智淨不淨若道相智一切相智淨不淨尚
畢竟不可得況非有故況有一切智淨不淨增
語及道相智一切相智淨不淨增語此增語
既非有如何可言即一切智若淨若不淨增
語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若淨
若不淨增語是菩薩摩訶薩善現世復觀何
義言即一切智若空若不空增語非菩薩摩
訶薩即道相智一切相智若空若不空增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智空不空若
道相智一切相智空不空尚畢竟不可得
況非有故況有一切智空不空增語及道相

非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有礙無礙
若道相智一切相智有礙無礙尚畢竟不可
得況非有故況有一切智有礙無礙增語
及道相智一切相智有礙無礙增語此增語
既非有如何可言即一切智有礙無礙增語
是菩薩摩訶薩即道相智一切相智有礙
若無礙增語是菩薩摩訶薩耶世尊若一切智
是菩薩摩訶薩即道相智一切相智是菩
薩摩訶薩耶世尊若一切智是菩薩摩訶
薩即道相智一切相智是菩薩摩訶薩耶
世尊若一切智是菩薩摩訶薩即道相智一
切相智是菩薩摩訶薩耶世尊若一切智
是菩薩摩訶薩即道相智一切相智是菩
薩摩訶薩耶世尊若一切智是菩薩摩訶
薩即道相智一切相智是菩薩摩訶薩耶
世尊若一切智是菩薩摩訶薩即道相智一
切相智是菩薩摩訶薩耶世尊若一切智
是菩薩摩訶薩即道相智一切相智是菩
薩摩訶薩耶世尊若一切智是菩薩摩訶
薩即道相智一切相智是菩薩摩訶薩耶
世尊若一切智是菩薩摩訶薩即道相智一
切相智是菩薩摩訶薩耶世尊若一切智
是菩薩摩訶薩即道相智一切相智是菩
薩摩訶薩耶世尊若一切智是菩薩摩訶
薩即道相智一切相智是菩薩摩訶薩耶
世尊若一切智是菩薩摩訶薩即道相智一
切相智是菩薩摩訶薩耶世尊若一切智
是菩薩摩訶薩即道相智一切相智是菩
薩摩訶薩耶世尊若一切智是菩薩摩訶
薩即道相智一切相智是菩薩摩訶薩耶
世尊若一切智是菩薩摩訶薩即道相智一
切相智是菩薩摩訶薩耶世尊若一切智
是菩薩摩訶薩即道相智一切相智是菩
薩摩訶薩耶世尊若一切智是菩薩摩訶
薩即道相智一切相智是菩薩摩訶薩耶

及道相智一切相智有頞無頞增語此增說
非有如何可言即一切智若有頞若無頞增
語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有
頞若無頞增語是菩薩摩訶薩菩提復
觀何義言即一切智若舜若不舜若增
語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若舜若不舜若增
不舜若增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切
智舜若不舜若若道相智一切相智舜若不
舜若尚畢竟不可得性非有故況有一切智
舜若不舜若增語及道相智一切相智舜若
不舜若增語此增語既非有如何可言即一
切智舜若不舜若增語是菩薩摩訶薩
即道相智一切相智若舜若不舜若增語
是菩薩摩訶薩菩提復觀何義言即一切
智若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即
道相智一切相智若遠離若不遠離增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若一切智遠離不遠
離若道相智一切相智遠離不遠離尚畢竟
不可得性非有故況有一切智遠離不遠離
增語及道相智一切相智遠離不遠離增語此
增語既非有如何可言即一切智若有為若無
不遠離增語是菩薩摩訶薩即道相智一切
相智若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩
菩提復觀何義言即一切智若有為若無
為增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智

相智若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩
菩提復觀何義言即一切智若有為若無
為增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智
若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若一切智有為無為若道相智一切相智有
為無為尚畢竟不可得性非有故況有一切
智有為無為增語及道相智一切相智有為
無為增語此增語既非有如何可言即一切
智若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即
道相智一切相智若有為若為增語是菩
薩摩訶薩菩提復觀何義言即一切智若
有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即道相
智一切相智若有漏若無漏增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若一切智有漏無漏若道相智
一切相智有漏無漏尚畢竟不可得性非有故
況有一切智有漏無漏增語及道相智一切相
智有漏無漏增語此增語既非有如何可言
即一切智若有漏若無漏增語是菩薩摩訶
薩即道相智一切相智若有漏若無漏增
語是菩薩摩訶薩菩提復觀何義言即一
切智若生若滅增語非菩薩摩訶薩即道相
智一切相智若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若一切智生滅若道相智一切相智生滅
尚畢竟不可得性非有故況有一切智生
滅增語此增

世尊若一切智生滅若道相智一切相智生滅
尚畢竟不可得性非有故況有一切智生
滅增語及道相智一切相智生滅增語此增
語既非有如何可言即一切智若生滅增
語是菩薩摩訶薩見道相智一切相智若生
若滅增語是菩薩摩訶薩見復觀何
義言即一切智若善若非善增語非善薩摩訶
薩即道相智一切相智若善若非善增語非
善薩摩訶薩耶世尊若一切智善若道

相智一切相智善非善尚畢竟不可得性非
有故況有一切智善非善增語及道相智一
切相智善非善增語此增語既非有如何可
言即一切智若善若非善增語是菩薩摩訶
薩即道相智一切相智若善若非善增語是
菩薩摩訶薩見復觀何義言即一切智
若有罪若無罪增語非善薩摩訶薩即道相
智一切相智若有罪若無罪增語非善薩摩
訶薩耶世尊若一切智有罪無罪若道相智
一切相智有罪無罪尚畢竟不可得性非有故
況有一切智有罪無罪增語及道相智一
切相智有罪無罪增語此增語既非有如何
可言即一切智若有罪無罪增語是菩薩
摩訶薩即道相智一切相智若有罪若無罪
增語是菩薩摩訶薩見復觀何義言即

可言即一切智若有罪若無罪增語是菩薩
摩訶薩即道相智一切相智若有罪若無罪
增語是菩薩摩訶薩見復觀何義言即
一切智若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩
訶薩即道相智一切相智若有煩惱若無煩
惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有
煩惱無煩惱若道相智一切相智有煩惱
尚畢竟不可得性非有故況有一切智
有煩惱無煩惱增語及道相智一切相智有
煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言
即一切智若有煩惱若無煩惱增語是菩薩
摩訶薩即道相智一切相智若有煩惱若
無煩惱增語是菩薩摩訶薩見復觀
何義言即一切智若世間若出世間增語非菩
薩摩訶薩即道相智一切相智若世間若出
世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智世

間出世間若道相智一切相智世間出世間
尚畢竟不可得性非有故況有一切智世間
出世間增語及道相智一切相智世間出世
間增語此增語既非有如何可言即一切智
若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即
道相智一切相智若世間若出世間增語是
菩薩摩訶薩見復觀何義言即一切智
若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即道
相智一切相智若雜染若清淨增語非菩薩摩

道相智一切相智若世間出世間
菩薩摩訶薩善現故復觀何義言即一切智
若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩所道
相智一切相智若雜染若清淨增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若一切智雜染清淨若道相智一
切相智雜染清淨無異不可得性非有故
況有一切智在內在外在兩間增語及道相智一切
相智雜染清淨增語即是菩薩摩訶薩
言即一切智若雜染若清淨增語是菩薩摩
訶薩即道相智一切相智若雜染若清淨
增語是菩薩摩訶薩善現故復觀何義言
即一切智若屬生死若屬涅槃
摩訶薩即道相一切相智若屬生死若屬涅槃
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智屬
生死屬涅槃若道相智一切相智屬生死
槃尚畢竟不可得世非有故況有一切智屬
生死屬涅槃增語及道相智一切相智屬生
死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即
一切智若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩
訶薩即道相智一切相智屬生死若屬涅
槃增語是菩薩摩訶薩即道相智一切
相智若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩
訶薩即道相智一切相智屬生死若屬涅
槃增語是菩薩摩訶薩即道相智一切
相智若在內若在外若在兩間增語非
菩薩摩訶薩即道相智一切相智若在內若
在外若在兩間尚畢竟不可得性非有

283

菩薩摩訶薩即道相智一切相智
在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若一切智在內在外在兩間若道相智一切相
智在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有
故況有一切智在內在外在兩間增語及道
相智一切相智在內在外在兩間增語此增
語既非有如何可言即一切智若在內若在
外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即道相
智一切相智若在內若在外若在兩間增語
是菩薩摩訶薩即道況故復觀何義言即一切
智若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即
道相智一切相智若可得若不可得增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若一切智可得不可得
若道相智一切相智可得不可得尚畢竟不
可得性非有故況有一切智可得不可得
故道相智一切相智可得不可得增語
既非有如何可言即一切智若可得若不
可得增語是菩薩摩訶薩即道相智一切
相智若可得若不可得增語是菩薩摩訶
菩薩復次善現故觀何義言即預流果增語非
菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若預流
果若一來不還阿羅漢尚畢竟不可得性非
有故況有預流果增語及一來不還阿羅漢
果增語此增語既非有如何可言即預流果
增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果增

305

果若一來不還阿羅漢果畢竟不可得性非
有故況有預流果增語及一來不還阿羅漢
果增語此增語既非有如何可言即預流果
增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預
流果若常若無常增語非菩薩摩訶薩即一
來不還阿羅漢果若常若無常增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若預流果常無常若一來
不還阿羅漢果常無常尚畢竟不可得性非
有故況有預流果常無常增語及一來不還
阿羅漢果常無常增語此增語既非有如
何可言即預流果若常若無常增語是菩薩
摩訶薩即一來不還阿羅漢果若常若無常
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
預流果若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即一來
不還阿羅漢果若樂若苦增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若預流果樂苦若一來不還阿羅
漢果樂苦尚畢竟不可得性非有故況有預
流果樂苦增語及一來不還阿羅漢果樂苦
增語此增語既非有如何可言即預流果若樂
若苦增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅
漢果若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即預流果若我若無我增語
非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若我
若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流
果我無我若一來不還阿羅漢果我無我尚

327

汝復觀何義言即預流果若我若無我增語
非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若我
若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流
果我無我若一來不還阿羅漢果我無我尚
畢竟不可得性非有故況有預流果我無我
增語及一來不還阿羅漢果我無我增語此
增語既非有如何可言即預流果若我若無
我增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢
果若我若無我增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第卅四

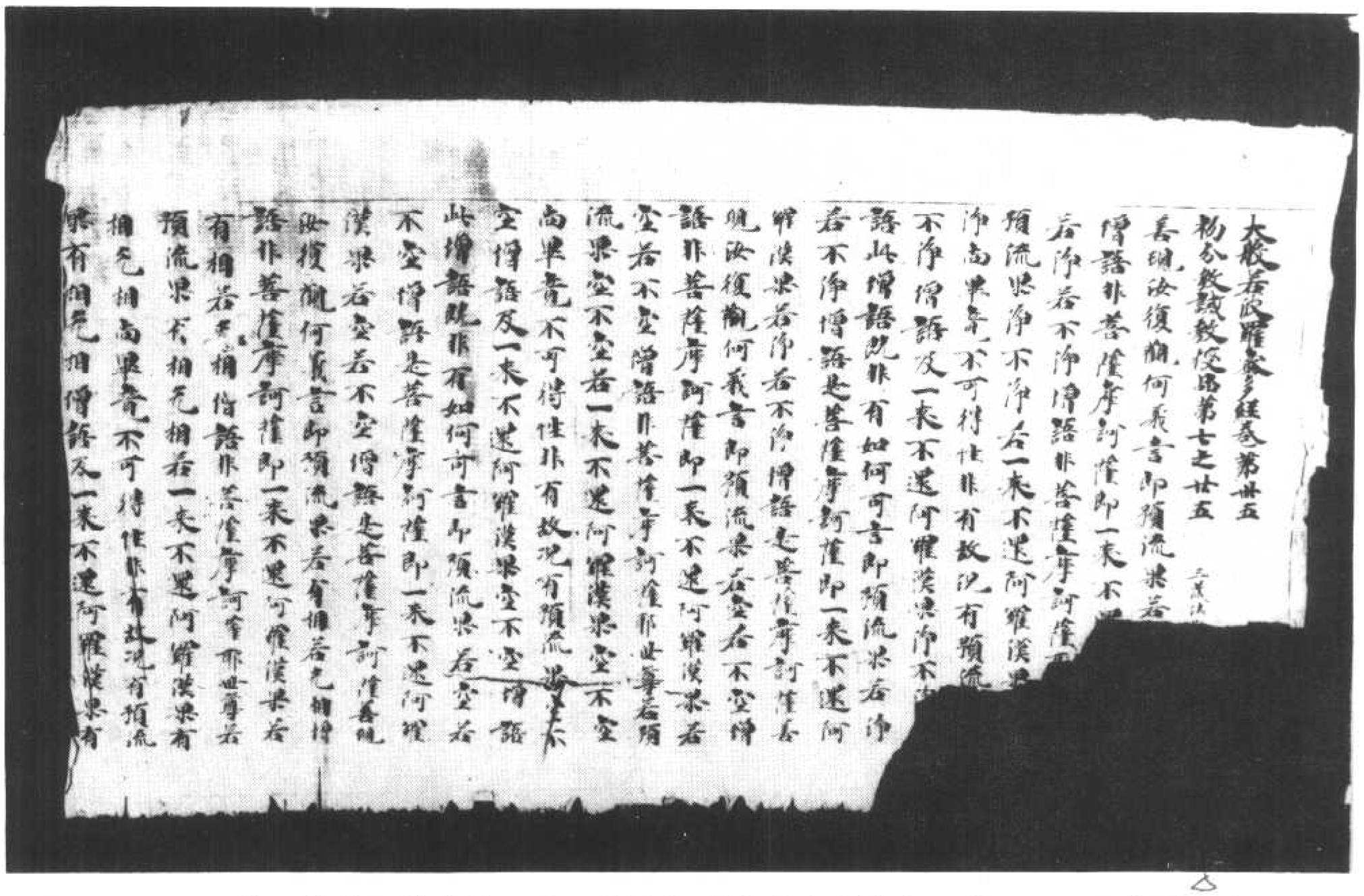
在外若在兩間增語作菩薩摩訶薩仰世尊
若一切智在內在外在兩間若道相智一切
相智在內在外在兩間尚果竟不可得性非
有故況有一切智在內在外在兩間增語及
道相智一切相智在內在外在兩間增語此
增語既非有如何可言即一切智若在內若
在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即道相
智一切相智若在內若在外若在兩間增語
是菩薩摩訶薩善現決復觀何義言即一切
智若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即
道相智一切相智若可得若不可得增語非
菩薩摩訶薩仰世尊若一切智可得不可得
若道相智一切相智可得不可得尚果竟不
可得性非有故況有一切智可得不可得增
語及道相智一切相智可得不可得增語此
增語既非有如何可言即一切智若可得若
不可得增語是菩薩摩訶薩即道相智一切
相智若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即預流果增語非菩
薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果增語非菩
薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果增語非菩
薩摩訶薩即具壽善現答言世尊若預流果
若一來不還阿羅漢果尚果竟不可得性非
有故況有預流果增語及一來不還阿羅漢
果增語此增語既非有如何可言即預流果
增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即

四十二之七第品授教誡教分初四十三第卷經多蜜羅波若般大　（三十六鳥）號一九〇二北

▼四十二之七第品授教誡教分初四十三第卷經多蜜羅波若般大　（二十五潛）號二九〇二北

薩摩訶薩邪世尊若預流果常無常若一來
不還阿羅漢果常無常尚果竟不可得性非
有故況有預流果常無常增語及一來不還
阿羅漢果常無常增語此增語既非有如何
可言即預流果若常若無常增語是菩薩摩
訶薩即一來不還阿羅漢果若常若無常增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預
流果若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即一來
不還阿羅漢果若樂若苦增語非菩薩摩訶
薩邪世尊若預流果樂若苦若一來不還阿
羅漢果樂若苦尚果竟不可得性非有故況有預
流果樂若苦增語及一來不還阿羅漢果樂若苦
增語此增語既非有如何可言即預流果若
樂若苦增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿
羅漢果若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現
決復觀何義言即預流果若我若無我增語
非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若我
若無我增語非菩薩摩訶薩邪世尊若預流
果我無我若一來不還阿羅漢果我無我尚
果竟不可得性非有故況有預流果我無我
增語及一來不還阿羅漢果我無我增語此
增語既非有如何可言即預流果若我若無
我增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢
果若我若無我增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第四十



北二〇九三號（衣 十 一）　大般若波羅蜜多經卷第三十五初分教誡教授品第七之二十五

▼北二〇九四九號（露四十九）　大般若波羅蜜多經卷第三十五初分教誡教授品第七之二十五

果有相无相增語及一來不還阿羅漢果有
相无相增語此增語既非有如何可言即預
流果若有相若无相增語是菩薩摩訶薩即
一來不還阿羅漢果若有相若无相增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果
若有顯若无顯增語非菩薩摩訶薩即一來
不還阿羅漢果若有顯若无顯增語非菩薩
摩訶薩邪世尊若預流果有顯无顯若一來
不還阿羅漢果有顯无顯增語及一來
非有故況有預流果有顯无顯增語及一來
不還阿羅漢果有顯无顯增語此增語既非
有如何可言即預流果若有顯若无顯增語
是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有
顯若无顯增語是菩薩摩訶薩善現汝復
何義言即預流果若無靜若不靜增語非
菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若靜
若不靜增語非菩薩摩訶薩邪世尊若預
流果靜不靜若一來不還阿羅漢果靜
不靜若預流果靜不靜若一來不還阿羅漢
果靜不靜增語及一來不還阿羅漢果靜
不靜增語此增語既非有如何可
言即預流果若靜若不靜增語是菩薩
摩訶薩即一來不還阿羅漢果若靜若不
靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復何義
言即預流果若遠離若不遠離增語非菩薩

靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復何義
言即預流果若遠離若不遠離增語非菩薩
摩訶薩即一來不還阿羅漢果若遠離若不
遠離增語非菩薩摩訶薩邪世尊若預流果
遠離不遠離若一來不還阿羅漢果遠離不
遠離尚畢竟不可得性非有故況有預流果
遠離不遠離增語及一來不還阿羅漢果遠
離不遠離增語此增語既非有如何可言即
預流果若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶
薩即一來不還阿羅漢果若遠離若不遠離
增語是菩薩摩訶薩善現汝復何義言即
預流果若有為若无為增語非菩薩摩訶薩
即一來不還阿羅漢果若有為若无為增語
非菩薩摩訶薩邪世尊若預流果有為无為
若一來不還阿羅漢果有為无為尚畢竟不
可得性非有故況有預流果有為无為增語
及一來不還阿羅漢果有為无為增語此增
語既非有如何可言即預流果若有為若无
為增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢
果若有為若无為增語是菩薩摩訶薩善現
汝復何義言即預流果若有漏若无漏增
語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若
有漏若无漏增語非菩薩摩訶薩邪世尊若
預流果有漏无漏若一來不還阿羅漢果有
漏无漏尚畢竟不可得性非有故況有預流
果有漏无漏增語及一來不還阿羅漢果有

有漏若无漏增語非菩薩摩訶薩罪無尊者
預流果有漏无漏若一來不還阿羅漢果有
漏无漏尚畢竟不可得性非有故況有預流
果有漏无漏增語及一來不還阿羅漢果有
漏无漏增語此增語既非有如何可言即預
流果若有漏若无漏增語是菩薩摩訶薩即
一來不還阿羅漢果若有漏若无漏增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果
若生若滅增語非菩薩摩訶薩即一來不還
阿羅漢果若生若滅增語非菩薩摩訶薩那
世尊若預流果生滅若一來不還阿羅漢果
生滅尚畢竟不可得性非有故況有預流果
生滅增語及一來不還阿羅漢果生滅增語
此增語既非有如何可言即預流果若生若
滅增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢
何義言即預流果若善若非善增語非菩薩
摩訶薩即一來不還阿羅漢果若善若非善
增語非菩薩摩訶薩那世尊若預流果善非
善若一來不還阿羅漢果善非善尚畢竟不
可得性非有故況有預流果善非善增語及
一來不還阿羅漢果善非善增語此增語既
非有如何可言即預流果若善若非善增語
是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若善
若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即預流果若有罪若无罪增語非善薩

非有如何可言即預流果若善若非善增語
是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若善
若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即預流果若有罪若无罪增語非善薩
摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有罪若无
罪增語非善薩摩訶薩那世尊若預流果有
罪无罪若一來不還阿羅漢果有罪无罪尚
畢竟不可得性非有故況有預流果有罪无
罪增語及一來不還阿羅漢果有罪无罪增
語此增語既非有如何可言即預流果若有
罪若无罪增語是菩薩摩訶薩即一來不還
阿羅漢果若有罪若无罪增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即預流果若有煩惱
若无煩惱增語非菩薩摩訶薩即一來不還
阿羅漢果若有煩惱若无煩惱增語非菩薩
摩訶薩那世尊若預流果有煩惱无煩惱若
一來不還阿羅漢果有煩惱无煩惱尚畢竟
不可得性非有故況有預流果有煩惱无煩
惱增語及一來不還阿羅漢果有煩惱无煩
惱增語此增語既非有如何可言即預流果
若有煩惱若无煩惱增語是菩薩摩訶薩即
一來不還阿羅漢果若有煩惱若无煩惱增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預
流果若世間增語非菩薩摩訶薩
即一來不還阿羅漢果若世間若出世間增
語非菩薩摩訶薩那世尊若預流果世間出
世間若一來不還阿羅漢果世間出世間尚

流果若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩
即一來不還阿羅漢果若世間若出世間增
語非菩薩摩訶薩那世尊若預流果世間出
世間若一來不還阿羅漢果世間出世間尚
畢竟不可得性非有故況有預流果世間出
世間增語及一來不還阿羅漢果世間出世
間增語此增語既非有如何可言即預流果
若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即一
來不還阿羅漢果若世間若出世間增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果
若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即一來
不還阿羅漢果若雜染若清淨增語非菩薩
摩訶薩那世尊若預流果雜染清淨若一來
不還阿羅漢果雜染清淨尚畢竟不可得性
非有故況有預流果雜染清淨增語及一來
不還阿羅漢果雜染清淨增語此增語既非
有如何可言即預流果若雜染若清淨增語
是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若雜
染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即預流果若屬生死若屬涅槃增語
非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若屬
生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩那世尊
若預流果屬生死屬涅槃若一來不還阿羅
漢果屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有
故況有預流果屬生死屬涅槃增語及一來
不還阿羅漢果屬生死屬涅槃增語此增語
既非有如何可言即預流果若屬生死若屬

135

故況有預流果屬生死屬涅槃增語及一來
不還阿羅漢果屬生死屬涅槃增語此增語
既非有如何可言即預流果若屬生死若屬
涅槃增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅
漢果若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即預流果在內若
在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即一來
不還阿羅漢果若在內若在外若在兩間增
語非菩薩摩訶薩那世尊若預流果在內在
外在兩間若一來不還阿羅漢果在內在外
在兩間尚畢竟不可得性非有故況有預流
果在內在外在兩間增語及一來不還阿羅
漢果在內在外在兩間增語此增語既非有
如何可言即預流果若在內若在外若在兩
間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若
若不可得增語非菩薩摩訶薩即一來不還
阿羅漢果若可得若不可得增語非菩薩摩
訶薩那世尊若預流果可得不可得若一來
不還阿羅漢果可得不可得尚畢竟不可得
性非有故況有預流果可得不可得增語及
一來不還阿羅漢果可得不可得增語此增
語既非有如何可言即預流果若可得若不
可得增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅
漢果若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

158

一來不還阿羅漢果可得不可得增語此增
語既非有如何可言即預流果若可得若不
可得增語是菩薩摩訶薩所一來不還阿羅
漢果若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

※ 復次善現汝頗觀何義言即獨覺菩提增語非
菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊獨覺菩
提尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提
增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提
增語是菩薩摩訶薩善現汝頗觀何義言即
獨覺菩提若常若无常增語非菩薩摩訶薩
耶世尊獨覺菩提常无常尚畢竟不可得性
非有故況有獨覺菩提常无常增語此增語
既非有如何可言即獨覺菩提若常若无常
增語是菩薩摩訶薩善現汝頗觀何義言即
獨覺菩提若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶
世尊獨覺菩提樂苦尚畢竟不可得性非有
故況有獨覺菩提樂苦增語此增語即非有
如何可言即獨覺菩提若樂若苦增語是菩
薩摩訶薩善現汝頗觀何義言即獨覺菩提
若我若无我增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨
覺菩提我无我尚畢竟不可得性非有故況
有獨覺菩提我无我增語此增語即非有如
何可言即獨覺菩提若我若无我增語是菩
薩摩訶薩善現汝頗觀何義言即獨覺菩提
若淨不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨
覺菩提淨不淨尚畢竟不可得性非有故況

※ 若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨
覺菩提淨不淨尚畢竟不可得性非有故況
有獨覺菩提淨不淨增語此增語既非有如
何可言即獨覺菩提若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩善現汝頗觀何義言即獨覺菩提
若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨
覺菩提空不空尚畢竟不可得性非有故況
有獨覺菩提空不空增語此增語既非有如
何可言即獨覺菩提若空若不空增語是菩
薩摩訶薩善現汝頗觀何義言即獨覺菩提
若有相若无相增語非菩薩摩訶薩耶世尊
獨覺菩提有相无相尚畢竟不可得性非有
故況有獨覺菩提有相无相增語此增語既
非有如何可言即獨覺菩提若有相若无相
增語是菩薩摩訶薩善現汝頗觀何義言即
獨覺菩提若有顯若无顯增語非菩薩摩訶
薩耶世尊獨覺菩提有顯无顯尚畢竟不可
得性非有故況有獨覺菩提有顯无顯增語
此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有
顯若无顯增語是菩薩摩訶薩善現汝頗觀
何義言即獨覺菩提若寂靜不寂
靜尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提
寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言
即獨覺菩提若寂靜若不寂靜增語是菩薩
摩訶薩善現汝頗觀何義言即獨覺菩提若

所謂不所謂增語此增語既非有如何可言
即獨覺菩提若所謂若不所謂增語是菩薩
摩訶薩菩現汝復觀何義言即獨覺菩提若
遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩邪世尊
獨覺菩提遠離不遠離尚畢竟不可得性非
有故況有獨覺菩提遠離不遠離增語此增
語既非有如何可言即獨覺菩提若遠離若
不遠離增語是菩薩摩訶薩菩現復觀何
義言即獨覺菩提若有若无為增語非菩
薩摩訶薩邪世尊獨覺菩提有為无為尚畢
竟不可得性非有故況有獨覺菩提有為
為增語此增語既非有如何可言即獨覺菩
提若有為若无為增語是菩薩摩訶薩菩現
汝復觀何義言即獨覺菩提若有漏若无漏
增語非菩薩摩訶薩邪世尊獨覺菩提有漏
无漏尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩
提有漏无漏增語此增語既非有如何可言
即獨覺菩提若有漏若无漏增語是菩薩摩
訶薩菩現汝復觀何義言即獨覺菩提若生
若滅增語非菩薩摩訶薩邪世尊獨覺菩提
生滅尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩
提生滅增語此增語既非有如何可言即獨
覺菩提若生若滅增語是菩薩摩訶薩菩現
汝復觀何義言即獨覺菩提若生若滅增語
非菩薩摩訶薩邪世尊獨覺菩提若生若滅
尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提若

覺菩提若生若滅增語是菩薩摩訶薩菩現
汝復觀何義言即獨覺菩提若若非若增
語非菩薩摩訶薩邪世尊獨覺菩提若非若
尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提若
非若增語此增語既非有如何可言即獨覺
菩提若若非若增語是菩薩摩訶薩菩現
汝復觀何義言即獨覺菩提若有罪若无罪
增語非菩薩摩訶薩邪世尊獨覺菩提有罪
无罪尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩
提有罪无罪增語此增語既非有如何可言
即獨覺菩提若有罪若无罪增語是菩薩摩
訶薩菩現汝復觀何義言即獨覺菩提若有
煩惱若无煩惱增語非菩薩摩訶薩邪世尊
獨覺菩提有煩惱无煩惱尚畢竟不可得性
非有故況有獨覺菩提有煩惱无煩惱增語
此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有
煩惱若无煩惱增語是菩薩摩訶薩菩現汝
復觀何義言即獨覺菩提若世間若出世間
增語非菩薩摩訶薩邪世尊獨覺菩提世間
出世間尚畢竟不可得性非有故況有獨覺
菩提世間出世間增語此增語既非有如何
可言即獨覺菩提若世間若出世間增語是
菩薩摩訶薩菩現汝復觀何義言即獨覺菩
提若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩邪世
尊獨覺菩提雜染清淨尚畢竟不可得性非
有故況有獨覺菩提雜染清淨增語此增語
既非有如何可言即獨覺菩提若雜染若

尊獨覺菩提離際清淨尚畢竟不可得性非
有故況有獨覺菩提離際清淨增語此增語
既非有如何可言即獨覺菩提若離涉著
淨增語是菩薩摩訶薩菩提汝復觀何義言
即獨覺菩提若屬生死若屬涅槃增語非菩
薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提屬生死屬涅槃
尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提屬
生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言
即獨覺菩提若屬生死若屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩菩提汝復觀何義言即獨覺菩提
若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶
薩耶世尊獨覺菩提在內在外在兩間尚畢
竟不可得性非有故況有獨覺菩提在內在
外在兩間增語此增語既非有如何可言即
獨覺菩提若在內若在外若在兩間增語是
菩薩摩訶薩菩提汝復觀何義言即獨覺菩
提若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶
世尊獨覺菩提可得不可得尚畢竟不可得
性非有故況有獨覺菩提可得不可得增語
此增語既非有如何可言即獨覺菩提若可
得若不可得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即一切菩薩摩訶薩
行增語非菩薩摩訶薩耶世尊善現答言世
尊一切菩薩摩訶薩行尚畢竟不可得性非
有故況有一切菩薩摩訶薩行增語此增語
既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行增

尊一切菩薩摩訶薩行尚畢竟不可得性非
有故況有一切菩薩摩訶薩行增語此增語
既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行增
語是菩薩摩訶薩菩提汝復觀何義言即一
切菩薩摩訶薩行若常若无常增語非菩
薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行常无
常尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩
訶薩行常无常增語此增語既非有如何可
言即一切菩薩摩訶薩行若常若无常增語
是菩薩摩訶薩菩提汝復觀何義言即一切
菩薩摩訶薩行若樂若苦增語非菩薩摩訶
薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行樂苦尚畢竟
不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行
樂苦增語此增語既非有如何可言即一切
菩薩摩訶薩行若樂若苦增語是菩薩摩
訶薩菩提汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩
行若我若无我增語非菩薩摩訶薩耶世尊
一切菩薩摩訶薩行我无我尚畢竟不可得
性非有故況有一切菩薩摩訶薩行我无我
增語此增語既非有如何可言即一切菩薩
摩訶薩行若我若无我增語是菩薩摩訶薩
菩提汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行
若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊一
切菩薩摩訶薩行淨不淨尚畢竟不可得性
非有故況有一切菩薩摩訶薩行淨不淨增
語此增語既非有如何可言即一切菩

若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩邪世尊一
切菩薩摩訶薩行淨不淨尚畢竟不可得性
非有故況有一切菩薩摩訶薩行淨不淨增
語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩
訶薩行若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩菩
現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩若
空若不空增語非菩薩摩訶薩邪世尊一切
菩薩摩訶薩行空不空尚畢竟不可得性非
有故況有一切菩薩摩訶薩行空不空增語
此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶
薩行若空若不空增語是菩薩摩訶薩菩現
汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩若有
相若无相增語非菩薩摩訶薩邪世尊一切
菩薩摩訶薩行有相无相尚畢竟不可得性
非有故況有一切菩薩摩訶薩行有相无相
增語此增語既非有如何可言即一切菩薩
摩訶薩行若有相若无相增語是菩薩摩訶
薩菩現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩
行若有顛若无顛增語非菩薩摩訶薩邪世
尊一切菩薩摩訶薩行有顛无顛尚畢竟不
可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有
顛无顛增語此增語既非有如何可言即一
切菩薩摩訶薩行若有顛若无顛增語是菩
薩摩訶薩菩現汝復觀何義言即一切菩薩
摩訶薩行若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩
訶薩邪世尊一切菩薩摩訶薩行寂靜不寂
靜尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩

薩摩訶薩菩現汝復觀何義言即一切菩薩
摩訶薩行若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩
訶薩邪世尊一切菩薩摩訶薩行淨不淨增
語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩
訶薩行若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩菩
現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若
遠離若不遠離尚畢竟不可得性非有
故況有一切菩薩摩訶薩行遠離不遠離增
語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩
訶薩行若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶
薩菩現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩
行若有為若无為增語非菩薩摩訶薩邪世
尊一切菩薩摩訶薩行有為无為尚畢竟不
可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有
為无為增語此增語既非有如何可言即一
切菩薩摩訶薩行若有為若无為增語是菩
薩摩訶薩菩現汝復觀何義言即一切菩薩
摩訶薩行若有漏若无漏增語非菩薩摩訶
薩邪世尊一切菩薩摩訶薩行有漏无漏尚
畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶
薩行有漏无漏增語此增語既非有如何可
言即一切菩薩摩訶薩行若有漏若无漏增
語是菩薩摩訶薩菩現汝復觀何義言即一
切菩薩摩訶薩行若生若滅增語非菩薩摩

薩行有漏无漏增語此增語既非有如何可
言即一切菩薩摩訶薩行若有漏若无漏增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一
切菩薩摩訶薩行若生若滅增語非菩薩摩
訶薩邪世尊一切菩薩摩訶薩行生滅尚畢
竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩
行生滅增語此增語既非有如何可言即一
切菩薩摩訶薩行若生若滅增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶
薩行若善若非善增語非善菩薩摩訶薩邪世
尊一切菩薩摩訶薩行善非善尚畢竟不可
得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行善非
善增語此增語既非有如何可言即一切菩
薩摩訶薩行若善若非善增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩
行若有罪若无罪增語非菩薩摩訶薩邪世
尊一切菩薩摩訶薩行有罪无罪尚畢竟不
可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有
罪无罪增語此增語既非有如何可言即一切
菩薩摩訶薩行若有罪若无罪增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩
摩訶薩行若有煩惱若无煩惱增語非菩薩
摩訶薩邪世尊一切菩薩摩訶薩行有煩惱
无煩惱尚畢竟不可得性非有故況有一切
菩薩摩訶薩行有煩惱无煩惱增語此增語
既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若
有煩惱若无煩惱增語是菩薩摩訶薩善現

765

无煩惱尚畢竟不可得性非有故況有一切
菩薩摩訶薩行有煩惱无煩惱增語此增語
既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若
有煩惱若无煩惱增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行生滅尚畢
竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩
行生滅增語此增語既非有如何可言即一
切菩薩摩訶薩行世間若出世間增語非菩薩摩訶
薩邪世尊一切菩薩摩訶薩行世間出世間尚畢竟不可
得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行世間
出世間增語此增語既非有如何可言即一
切菩薩摩訶薩行若世間若出世間增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩
薩摩訶薩行雜染若清淨增語非菩薩摩訶
薩邪世尊一切菩薩摩訶薩行雜染清淨
尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩
訶薩行雜染清淨增語此增語既非有如何
可言即一切菩薩摩訶薩行若雜染若清淨
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
一切菩薩摩訶薩行若屬生死若屬涅槃增
語非菩薩摩訶薩邪世尊一切菩薩摩訶薩
行屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故
況有一切菩薩摩訶薩行屬生死屬涅槃增
語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩
訶薩行若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶
薩行若在內若在外若在兩間增語非菩薩
摩訶薩邪世尊一切菩薩摩訶薩行在內在
外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有一

788

訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶
薩行若在內若在外若在兩間增語非菩薩
摩訶薩邪世尊一切菩薩摩訶薩行在內在
外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有一
切菩薩摩訶薩行在內在外在兩間增語此
增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩
行若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶
薩行若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩
邪世尊一切菩薩摩訶薩行可得不可得尚
畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶
薩行可得不可得增語此增語既非有如何
可言即一切菩薩摩訶薩行若可得若不可
得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即諸佛无上正等菩
提增語非菩薩摩訶薩邪異世尊善現答言世
尊諸佛无上正等菩提尚畢竟不可得性非
有故況有諸佛无上正等菩提增語此增語
既非有如何可言即諸佛无上正等菩提增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸
佛无上正等菩提若常若无常增語非菩薩
摩訶薩邪世尊諸佛无上正等菩提常无常
尚畢竟不可得性非有故況有諸佛无上正
等菩提常无常增語此增語既非有如何可
言即諸佛无上正等菩提若樂若无樂增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛
无上正等菩提若樂若苦增語非菩薩摩訶

言即諸佛无上正等菩提若常若无常增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛
无上正等菩提若樂若苦增語非菩薩摩訶
薩邪世尊諸佛无上正等菩提樂苦尚畢竟
不可得性非有故況有諸佛无上正等菩提
樂苦增語此增語既非有如何可言即諸佛
无上正等菩提若樂若苦增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即諸佛无上正等菩
提若我若无我增語非菩薩摩訶薩邪世尊
諸佛无上正等菩提我无我尚畢竟不可得
性非有故況有諸佛无上正等菩提我无我
增語此增語既非有如何可言即諸佛无上
正等菩提若我若无我增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即諸佛无上正等菩提
若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩邪世尊諸
佛无上正等菩提淨不淨尚畢竟不可得性
非有故況有諸佛无上正等菩提淨不淨增
語此增語既非有如何可言即諸佛无上正
等菩提若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即諸佛无上正等菩提若
空若不空增語非菩薩摩訶薩邪世尊諸佛
无上正等菩提空不空尚畢竟不可得性非
有故況有諸佛无上正等菩提空不空增語
此增語既非有如何可言既諸佛无上正等
菩提若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現

有故況有諸佛无上正等菩提空不空增語
此增語既非有如何可言既諸佛无上正等
菩提若空若不空增語是菩薩摩訶薩善
汝復觀何義言即諸佛无上正等菩提義有
相若无相增語非菩薩摩訶薩邪世尊諸佛
无上正等菩提有相无相尚畢竟不可得性
非有故況有諸佛无上正等菩提有相之相
增語此增語既非有如何可言即諸佛无上
正等菩提若有相若无相增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即諸佛无上正等菩
提若有顛若无顛增語非菩薩摩訶薩邪世
尊諸佛无上正等菩提有顛无顛尚畢竟不
可得性非有故況有諸佛无上正等菩提有
顛无顛增語此增語既非有如何可言即諸
佛无上正等菩提若有顛若无顛增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛无上
正等菩提若舒若不舒若不舒增語非菩薩摩
訶薩邪世尊諸佛无上正等菩提舒不舒
靜尚畢竟不可得性非有故況有諸佛无上
正等菩提舒靜不舒靜增語此增語既非有
如何可言即諸佛无上正等菩提若舒靜若
不舒靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即諸佛无上正等菩提若遠離若不遠
離增語非菩薩摩訶薩邪世尊諸佛无上正
等菩提遠離不遠離畢竟不可得性非有

如何可言即諸佛无上正等菩提若舒靜若
不舒靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即諸佛无上正等菩提若遠離若不遠
離增語非菩薩摩訶薩邪世尊諸佛无上正
等菩提遠離不遠離畢竟不可得性非有
故況有諸佛无上正等菩提遠離不遠離增
語此增語既非有如何可言即諸佛无上正
等菩提若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶
薩

大般若波羅蜜多經卷第廿五

遠離不遠離若一來不還阿羅漢果遠離不
遠離尚畢竟不可得性非有故況有預流果
遠離不遠離增語及一來不還阿羅漢果遠
離不遠離增語此增語既非有如何可言即
預流果若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶
薩即一來不還阿羅漢果若遠離若不遠離
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
預流果若有為若無為增語非菩薩摩訶薩
即一來不還阿羅漢果若有為若無為增語
非菩薩摩訶薩邪世尊若預流果有為無為
若一來不還阿羅漢果有為無為尚畢竟不
可得性非有故況有預流果有為無為增語
及一來不還阿羅漢果有為無為增語此增
語既非有如何可言即預流果若有為若無
為增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢
果若有為若無為增語是菩薩摩訶薩邪世
尊若預流果有為無為增語非菩薩摩訶薩
汝復觀何義言即預流果若有漏若無漏增
語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若
有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩邪世尊若
預流果有漏無漏若一來不還阿羅漢果有
漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有預流

北二〇九五號（地四十三之三）　大般若波羅蜜多經卷第三十五初分教誡教授品第七之二十五

32

語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若
有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩邪世尊若
預流果有漏無漏若一來不還阿羅漢果有
漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有預流
果有漏無漏增語及一來不還阿羅漢果有
漏無漏增語此增語既非有如何可言即
預流果若生若滅若一來不還阿羅漢果若
生若滅增語非菩薩摩訶薩即一來不還
阿羅漢果若生若滅增語非菩薩摩訶薩邪
世尊若預流果生滅若一來不還阿羅漢果
生滅尚畢竟不可得性非有故況有預流果

31

異无分別耶答言如是如心无變異无分別眼
界色界眼識界亦无變異无分別耶答言如
是如心无變異无分別耳界聲界耳識界亦
无變異无分別耶答言如是如心无變異无
分別鼻界香界鼻識界亦无變異无分別舌界味界舌
識界亦无變異无分別耶答言如是如心无
變異无分別身界觸界身識界亦无變異无
分別耶答言如是如心无變異无分別意界
法界意識界亦无變異无分別耶答言如是
如心无變異无分別地界亦无變異无分別
耶答言如是如心无變異无分別水火風空
識界亦无變異无分別耶答言如是如心无
變異无分別苦聖諦亦无變異无分別耶答
言如是如心无變異无分別集滅道聖諦亦
无變異无分別耶答言如是如心无變異无
分別无明亦无變異无分別耶答言如是如
心无變異无分別行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱亦无變異无分別耶
答言如是如心无變異无分別四靜慮亦无
變異无分別耶答言如是如心无變異无分
別四无量四无色定亦无變異无分別耶答言
如是如心无變異无分別五眼亦无變異无
分別耶答言如是如心无變異无分別六

神通亦无變異无分別耶答言如是如心无

北二〇九六號（荒六十三）　大般若波羅蜜多經卷第三十六初分勸學品第八至初分无住品第

一之九

28

別四无量四无色定亦无變異无分別耶答言
如是如心无變異无分別五眼亦无變異无
分別耶答言如是如心无變異无分別六
神通亦无變異无分別耶答言如是如心无
變異无分別耶答言如是如心无變異无分
別耶答言如是如心无變異无分別四念住
亦无變異无分別耶答言如是如心无變異
无分別四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支亦无變異无分別耶答言如是如心
无變異无分別佛十力亦无變異无分別
耶答言如是如心无變異无分別四无所畏
四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法乃至无上正等菩提亦无變異无分別耶
答言如是聽舍利子讚善現言善哉善哉誠
如所說彼真佛子從佛心生從佛口生從佛
法生從法化生受佛法分不受財分於諸法
中身自作證慧眼現見而佛起說世尊說彼
聲聞於中住證慧眼現見而佛起說世尊說
實不虛善現善薩摩訶薩於般若波羅蜜多
佛如是學應知已住不退轉地不離般若波羅
蜜多應勤聽習讀誦受持如理思惟令其究
竟欲學獨覺地者當於般若波羅蜜多應勤
聽習讀誦受持如理思惟令其究竟欲學菩
薩地者當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦
受持如理思惟令其究竟欲學如來地者當

647

28

聽習讀誦受持如理思惟令其究竟欲學菩
薩地者當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦
受持如理思惟令其究竟欲學如來地者當
於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持如理
思惟令其究竟何以故如是般若波羅蜜多
中廣說開示三乘法故若菩薩摩訶薩欲學
若彼羅蜜多則為遍學三乘亦於三乘法皆

無

別耶答言如是如心無變異無分別四念住亦
無變異無分別耶答言如是如心無變異
無分別四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支亦無變異無分別耶答言如是如
心無變異無分別佛十力亦無變異無分別
耶答言如是如心無變異無分別四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
乃至無上正等菩提亦無變異無分別耶答
言如是舍利子讚善現言善哉善哉如
所說如真佛子從佛心生從佛口生從佛
法生授法化生受佛法分不受財分於諸法
中身自作證慈眼視見而能趣說世尊說彼
聲聞衆中住無諍定最為第一如佛所說真
實不虛善現菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多
應如是學若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多

15

24

聲聞衆中住無諍定最為第一如佛所說真
實不虛善現菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多
應如是學若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多
能如是學應知已住不退轉地不離般若波羅
蜜多善現欲學聲聞地者當於般若波羅
蜜多應勤聽習讀誦受持如理思惟令其究
竟欲學獨覺地者當於般若波羅蜜多應勤
聽習讀誦受持如理思惟令其究竟欲學菩
薩地者當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦
受持如理思惟令其究竟欲學如來地者當
於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持如理
思惟令其究竟何以故是般若波羅蜜多
中廣說開示三乘法故若菩薩摩訶薩學般
若波羅蜜多則為遍學三乘亦於三乘法皆
得善巧

初分無住品第九之一

尒時具壽善現白佛言世尊我於菩薩摩訶
薩及於般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸
菩薩摩訶薩世尊我於諸法不得不見若集
若散若以此法教誡教授諸菩薩摩訶薩或
當有悔世尊我於諸法不得不見若集若散
云何可言此是菩薩摩訶薩此是般若波羅
蜜多世尊是菩薩摩訶薩名及般若波羅蜜
多名皆無所住亦非不住何以故是二名義
既無所有故是二名皆無所住亦非不住世
尊我於色受想行識不得不見若集若散云

39

28

既无所有故是二名皆无所住亦非不住世尊我非色受想行識不得不見若集若散云何可言此是色等名皆无所住亦非不住何以故色等名義既无所有故眼界等名皆无所住亦非不住世尊我非眼界乃至意界不得不見若集若散云何可言此是眼界乃至此是意界等名皆无所住亦非不住何以故眼界等名義既无所有故眼界及眼觸眼觸為緣所生諸受不得不見若集若散云何可言此是眼界乃至此是眼觸為緣所生諸受世尊是眼界等名皆无所住亦非不住世尊我非耳界乃至意界不得不見若集若散云何可言此是耳界乃至此是意界等名皆无所住亦非不住何以故耳界等名義既无所有故耳界及耳觸耳觸為緣所生諸受不得不見若集若散云何可言此是耳界乃至此是意界等名皆无所住亦非不住世尊我非鼻界乃至舌界不得不見若集若散云何可言此是鼻界乃至此是舌界等名皆无所住亦非不住何以故鼻界等名義既无所有故鼻界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不得不見若集若散云何可言此是鼻界乃至此是舌界等名皆无所住亦非不住世尊我非身界乃至意界不得不見若集若散云何可言此是身界乃至此是意界等名皆无所住亦非不住何以故身界等名義既无所有故身界及身觸身觸為緣所生諸受不得不見若集若散云何可言此是身界乃至此是意界等名皆无所住亦非不住世尊我非地界乃至識界不得不見若集若散云何可言此是地界乃至此是識界等名皆无所住亦非不住何以故地界等名義既无所有故地界及地觸地觸為緣所生諸受不得不見若集若散云何可言

世尊是地界等名皆无所住亦非不住何以
故地界等名義既无所有故地界等名皆无
所住亦非不住世尊我非苦集滅道聖諦不
得不見若集若散去何可言此是苦聖諦乃
至此是道聖諦世尊是苦聖諦等名皆无所
住亦非不住何以故苦聖諦等名義既无所
有故苦聖諦等名皆无所住亦非不住世尊
我於无明行識名色六處觸受愛取有生老
死憂歎苦憂惱不得不見若集若散去何可言
此是无明乃至此是老死憂歎苦憂惱世
尊是无明等名皆无所住亦非不住何以故
无明等名義既无所有故无明等名皆无所
住亦非不住世尊我於无明滅乃至老死憂
歎苦憂惱滅不得不見若集若散去何可言此
是无明滅乃至此是老死憂歎苦憂惱滅世
尊是无明滅等名皆无所住亦非不住何以
故无明滅等名義既无所有故无明滅等
名皆无所住亦非不住世尊我於貪瞋癡一
切纏結隨眠見趣不善根等不得不見若集
若散去何可言此是貪乃至此是不善根等
世尊是貪等名皆无所住亦非不住何以故
貪等名義既无所有故貪等名皆无所住亦
非不住世尊我於四靜慮四无量四无色定
不得不見若集若散去何可言此是四靜慮
乃至此是四无色定世尊是四靜慮等名
皆无所住亦非不住何以故四靜慮等名義既
无所有故四靜慮等名皆無所住亦非不住

世尊是貪等名皆无所住亦非不住何以
故貪等名義既无所有故貪等名皆无
所住亦非不住世尊我於四靜慮四无量四无色定
不得不見若集若散去何可言此是四靜慮
乃至此是四无色定世尊是四靜慮等名
皆无所住亦非不住何以故四靜慮等名義既
无所有故四靜慮等名皆無所住亦非不住

大般若波羅蜜多經卷第廿六

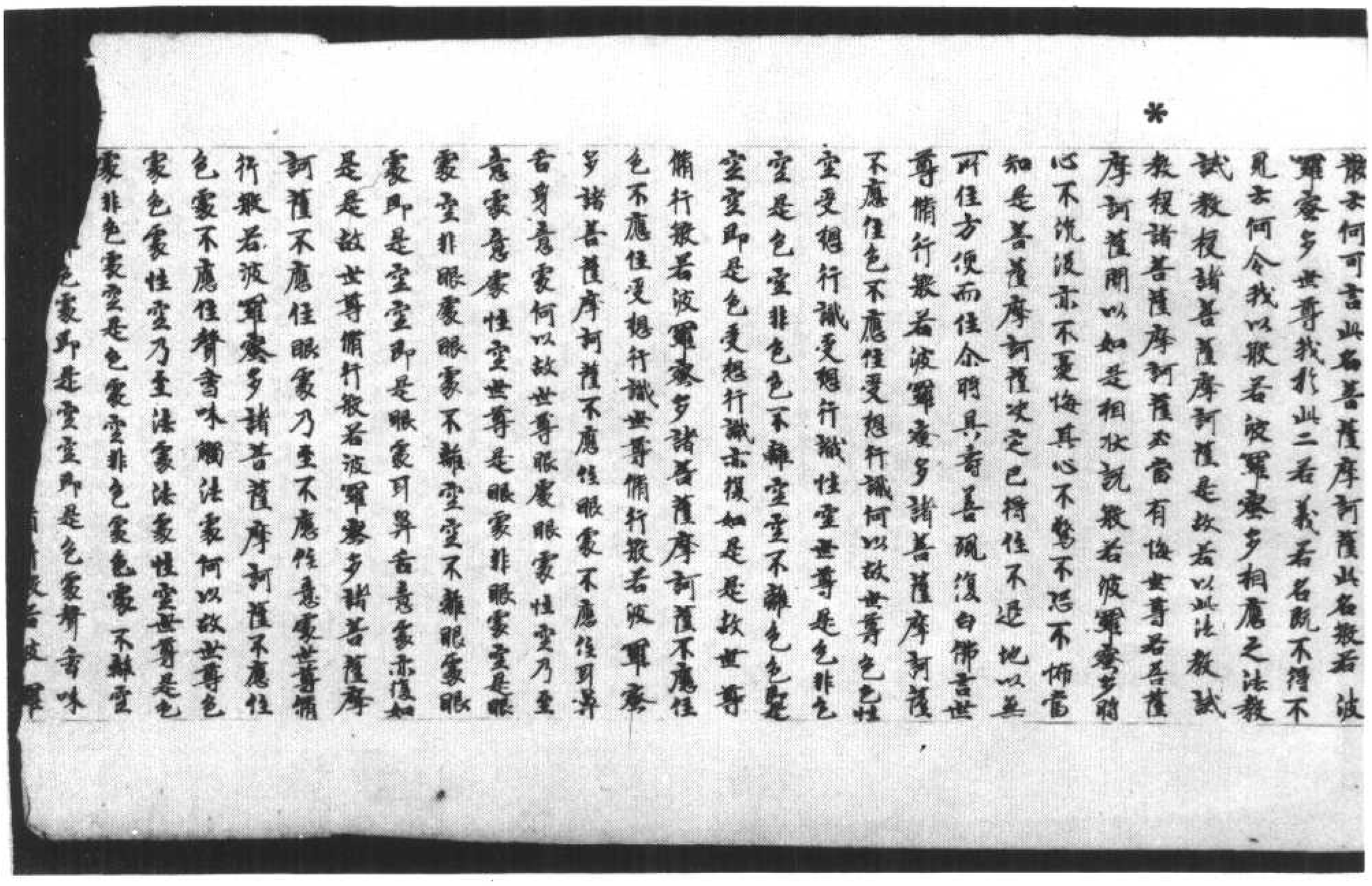
世
不
有故
住世尊我
力七等佛
去何可言此是四
世尊是四念住等名義
以故四念住等名皆無所住
名皆無所住亦非不住世
無所畏四無礙解大慈大悲大
佛不共法一切智道相智一切相智不
見若集若散去何可言此是佛十力乃至此
是一切相智世尊是佛十力等名皆無所住
亦非不住何以故佛十力等名義既無所有
故佛十力等名皆無所住亦非不住
世尊我非如幻如夢如像如響如光如影如變
化如陽焰如尋香城如變化事五取蘊等不
得不見若集若散去何可言此是如幻等五
取蘊等世尊是如幻等五取等蘊名皆無所
住亦非不住何以故如幻等五取等名義
既無所有故如幻等五取蘊等名皆無所
住亦非不住世尊我非辯靜遠離無生無滅
涤無淨絕諸戲論真如法界法性實際平等
性離生性不得不見若集若散去何可言此

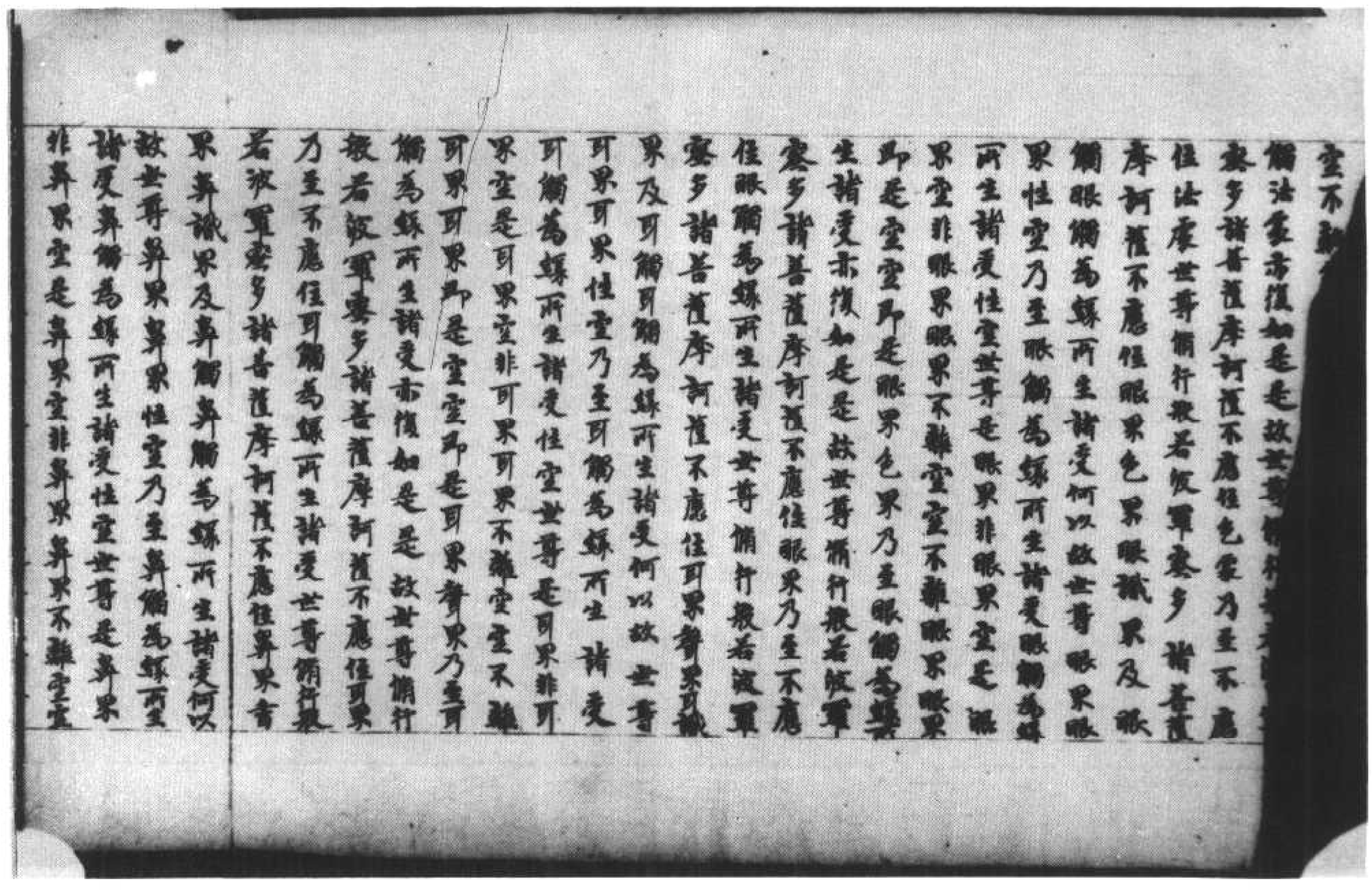
北二〇九七號（荒一百）大般若波羅蜜多經卷第三十七初分无住品第九之二

既無所有故如幻等五取蘊等名皆無所
住亦非不住世尊我非辯靜遠離無生無滅
涤無淨絕諸戲論真如法界法性實際平等
性離生性不得不見若集若散去何可言此
是辯靜乃至此是離生性世尊是辯靜等名
皆無所住亦非不住何以故辯靜等名義既
無所有故辯靜等名皆無所住亦非不住世
尊我非若常若無常若苦若樂若我若無我
若淨若不淨若空若不空若無相若有相若
無願若有願若辯靜若不辯靜若遠離若不
遠離若雜涤若清淨若生若滅若有為若無
為若有漏若無漏若善若非善若有罪若無
罪若世間若出世間若屬生死若屬涅槃法
不得不見若集若散去何可言此是常乃至
此是屬涅槃法世尊是常等名皆無所住亦
非不住何以故常等名義既無所有故常等
名皆無所住亦非不住世尊我非若過去若
未來若現在若善若不善若無記若欲界
繫若色界繫若無色界繫若學若無學若非
學非無學若見所斷若修所斷若非所斷若
在內若在外若在兩間法不得不見若集若
散去何可言此是過去乃至此是在兩間
法世尊是過去等名皆無所住亦非不住
何以故過去等名義既無所有故過去等
名皆無所住亦非不住世尊我非十方殑伽
沙等諸佛世界一切如來應正等覺及諸
菩薩聲聞僧等不得不見若集若散去何可
言此是十方世界乃至此是聲聞僧等菩

何以故過去諸名數皆無所有故過去諸
名皆無所住亦非不住世尊我於十方殑伽
沙等諸佛世界一切如來應正等覺及諸
菩薩聲聞僧等不得不見若無數名何可
言此是十方世界乃至此是聲聞僧等諸
是十方世界等名皆無所住亦非不住何以故
十方世界等名數既無所有故十方世界
等名皆無所住亦非不住世尊我於如上所
說諸法不得不見若集若數若何可言此是
菩薩摩訶薩此是數若波羅蜜多世尊我
於菩薩摩訶薩及於數若波羅蜜多既不
得不見云何令我以數若波羅蜜多相應之法
教誡教授諸菩薩摩訶薩當有悔
"世尊諸法因緣和合施設假名菩薩摩訶薩及
數若波羅蜜多此二假名於五蘊不可說於
十二處十八界六界四聖諦十二緣起不可
說於貪瞋癡一切煩惱隨眠趣不善根
等不可說於四神足四無量四無色定不可
說於五眼六神通不可說於我有情乃至知
者見者不可說於菩提不可說於菩提念想不可說於

空無相無願六波羅蜜多不可說於四念住
乃至八聖道支不可說於佛十力乃至一切相
智不可說於如幻乃至如夢化事五取蘊等
不可說於靜寂遠離無生無滅無染無淨絕
戲論真如法界法性實際平等性離生性
不可說於常無常乃至死屬涅槃法不
可說於過去未來現在乃至在內在外在兩
間法不可說於十方殑伽沙等世界若佛若
菩薩若聲聞僧等不可說何以故如上所說
諸法集散皆不可得不可見故
世尊如上所說五蘊等名無象可說如是菩
薩摩訶薩及數若波羅蜜多名之無象可說
如虛空慧解脫解脫智見名無象可說如是
菩薩摩訶薩及數若波羅蜜多名亦無象可
說如頻流一來不還阿羅漢獨覺如來及彼
諸法名無象可說如是菩薩摩訶薩及數若
波羅蜜多名亦無象可說世尊如一切若有
名若無名皆無象可說如是菩薩摩訶薩及
數若波羅蜜多名亦無象可說所以者何如
是諸法皆無所住亦非不住何以故是諸名
義既無所有故是諸名皆無所住亦非不住
世尊我依是義故於諸法不得不見若集若
散云何可言此名菩薩摩訶薩此名數若波
羅蜜多世尊我於此二若義若名既不得不
見云何令我以數若波羅蜜多相應之法教
誡教授諸菩薩摩訶薩是故若以此法教誡





界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受何以
故世尊鼻界鼻界性空乃至鼻觸為緣所生
諸受鼻觸為緣所生諸受性空世尊是鼻界
非鼻界空是鼻界空非鼻界鼻界不離空空
不離鼻界鼻界即是空空即是鼻界舌界乃
至鼻觸為緣所生諸受亦復如是是故世尊
脩行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應
住鼻界乃至不應住鼻觸為緣所生諸受世
尊脩行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不
應住舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受何以故世尊舌界舌界性空乃至舌
觸為緣所生諸受舌觸為緣所生諸受性空
世尊是舌界非舌界空是舌界空非舌界舌
界不離空空不離舌界舌界即是空空即是
舌界味界乃至舌觸為緣所生諸受亦復如
是是故世尊脩行般若波羅蜜多諸菩薩摩
訶薩不應住舌界乃至不應住舌觸為緣所
生諸受世尊脩行般若波羅蜜多諸菩薩摩
訶薩不應住身界觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受何以故世尊身界身界性
空乃至身觸為緣所生諸受身觸為緣所
生諸受性空世尊是身界非身界空是身界
空非身界身界不離空空不離身界身界
即是空空即是身界身界觸界乃至身觸為緣所
生諸受亦復如是是故世尊脩行般若波羅蜜
多諸菩薩摩訶薩不應住身界乃至不應住
身觸為緣所生諸受世尊脩行般若波羅蜜
多諸菩薩摩訶薩不應住意界法界意識

界及意觸意觸為緣所生諸受何以故世尊
意界意界性空乃至意觸為緣所生諸受是
觸為緣所生諸受性空世尊是意界非意
界空是意界空非意界意界不離空空不離
意界意界即是空空即是意界法界乃至
意觸為緣所生諸受亦復如是是故世尊脩
行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住
意界乃至不應住意觸為緣所諸受世尊
脩行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住
地界不應住水火風空識界何以故世尊地
界地界性空水火風空識界水火風空識界
性空世尊是地界非地界空是地界空非地
界地界不離空空不離地界地界即是空空
即是地界水火風空識界亦復如是是故世
尊脩行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不
應住地界不應住水火風空識界世尊脩行般
若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住集滅道聖諦何以故世尊苦聖諦不
諦性空集滅道聖諦集滅道聖諦性空世尊
是苦聖諦非苦聖諦空是苦聖諦空非苦聖
諦苦聖諦不離空空不離苦聖諦苦聖諦即
是空空即是苦聖諦集滅道聖諦亦復如是
是故世尊脩行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶
薩不應住苦聖諦不應住集滅道聖諦世尊
脩行般若滅羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住
無明不應住行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱何以故世尊無明無性

薩不應住苦聖諦不應住集滅道聖諦世尊
備行般若波羅蜜多諸善薩摩訶薩不應住
無明不應住行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱何以故世尊無明無性
空乃至老死愁歎苦憂惱老死愁歎苦憂惱
性空世尊是無明非無明空是無明空非無
明無明不離空空不離無明無明即是空空
即是無明行乃至老死愁歎苦憂惱亦復
如是是故世尊備行般若波羅蜜多諸善
薩摩訶薩不應住無明乃至不應住老死
愁歎苦憂惱世尊備行般若波羅蜜多諸善
薩摩訶薩不應住四靜慮不應住四無
量四無色定何以故世尊四靜慮性
空四無量四無色定四無量四無色定性空
世尊是四靜慮非四靜慮空是四靜慮空非
四靜慮四靜慮不離空空不離四靜慮四靜
慮即是空空即是四靜慮四無量四無色
定亦復如是故世尊備行般若波羅蜜多
諸善薩摩訶薩不應住四靜慮不應住四無
量四無色定空世尊備行般若波羅蜜多

薩摩訶薩不應住五眼不應住六神通何以
故世尊五眼五眼性空六神通六神通性空
世尊是五眼非五眼空是五眼空非五眼五
眼不離空空不離五眼五眼即是空空即是
五眼六神通亦復如是是故世尊備行般若
波羅蜜多諸善薩摩訶薩不應住五眼不應
住六神通世尊備行般若波羅蜜多諸善薩
摩訶薩不應住布施波羅蜜多不應住淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故世尊
布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空乃至般
若波羅蜜多般若波羅蜜多性空世尊是布
施波羅蜜多非布施波羅蜜多空是布施波
羅蜜多空非布施波羅蜜多布施波羅蜜多
不離空空不離布施波羅蜜多布施波羅蜜
多即是空空即是布施波羅蜜多淨戒乃至
般若波羅蜜多亦復如是是故世尊備行般
若波羅蜜多諸善薩摩訶薩不應住布施波
羅蜜多乃至不應住般若波羅蜜多世尊備
行般若波羅蜜多諸善薩摩訶薩不應住四
念住不應住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支何以故世尊四念住四念住
性空乃至八聖道支八聖道支性空世尊是
四念住非四念住空是四念住空非四念住
四念住不離空空不離四念住四念住即是
空空即是四念住四正斷乃至八聖道支亦
復如是是故世尊備行般若波羅蜜多諸善
薩摩訶薩不應住四念住乃至不應住八聖

四念住不離空空不離四念住四念住即是
空空即是四念住四正斷乃至八聖道支亦
復如是是故世尊循行般若波羅蜜多菩薩
摩訶薩不應住四念住乃至不應住八聖
道支世尊循行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶
薩不應住佛十力不應住四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切
智道相智一切相智何以故世尊佛十力佛
十力性空乃至一切相智一切相智性空世尊
是佛十力非佛十力空是佛十力空非佛
十力佛十力不離空空不離佛十力佛十力
即是空空即是佛十力四無所畏乃至一切
相智亦復如是是故世尊循行般若波羅蜜
多諸菩薩摩訶薩不應住佛十力乃至不應
住一切相智世尊循行般若波羅蜜多諸菩
薩摩訶薩不應住諸字不應住諸字所引若
一言所引若二言所引若多言所引何以
世尊諸字性空諸字所引諸字所引性
空世尊是諸字非諸字空是諸字空非諸字
諸字不離空空不離諸字諸字即是空空即
諸是諸字諸字所引亦復如是是故世尊循行

▼北二一〇二號（帝五十八）　大般若波羅蜜多經卷第三十八初分般若行相品第十之一

大般若波羅蜜多經卷第三十八　三藏法師玄
初分般若行相品第十之一
復次世尊諸菩薩摩訶薩修行
多時應作是觀何者是般若波
名般若波羅蜜多誰之般若波羅
若波羅蜜多為何所用如是菩薩
行般若波羅蜜多時審諦觀察若法無所有
不可得是為般若波羅蜜多於無所有不可
得中何所假責時舍利子問善現言此中何
法為無所有不可得耶善現答言謂般若波
羅蜜多法無所有不可得靜慮精進乃至
戒布施波羅蜜多法無所有不可得
何由內空故外空故內外空故空空故大空
故勝義空故有為空故無為空故畢竟空故
無際空故散空故無變異空故本性空故
相空故共相空故一切法空故不可得空故
無性空故自性空故無性自性空故舍利子
色法無所有不可得受想行識法無所有不
可得舍利子眼處法無所有不可得耳鼻舌
身意處法無所有不可得色處法無所有不
可得聲香味觸法處法無所有不可得舍利
子眼界法無所有不可得色界眼識界乃至眼
觸眼觸為緣所生諸受法無所有不可得耳
界法無所有不可得聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受法無所有不可得鼻界法
無所有不可得香界鼻識界及鼻觸鼻觸為

色累繫學無學非學非無學無所斷無所斷
非所斷在內在外在兩間法堂故者不著記
乃至在內在外在兩間法生戒辨不可得會
利子若菩薩摩訶薩住如是學般若波羅蜜
多便近一切相智是菩薩摩訶薩如如住一
切相智如是如是得身清淨得語清淨得意
清淨得相清淨是菩薩摩訶薩如如得身
清淨得語清淨得意清淨得相清淨如是如
是不生貪俱行心不生瞋俱行心不生癡俱
行心不生慢俱行心不生諂誑俱行心不生
悭貪俱行心不生一切見趣俱行心是菩薩
摩訶薩由不生貪俱行心乃至不生一切見
趣俱行心故畢竟不墮女人胎中常受化生
亦永不生諸險惡趣除為利樂有情因發從
一佛國至一佛國供養恭敬尊重讚歎諸佛
世尊成熟有情嚴淨佛土乃至證得阿耨多
羅三藐三菩提常不離佛會利子若菩薩摩
訶薩欲得如上功德勝利當學般若波羅蜜
多不應捨離

尤

尒時具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩
無方便善巧備行般若波羅蜜多時若行色
若行色相非行般若波羅蜜多若行受相行
識若行受想行識相非行般若波羅蜜多若
行色常無常若行色常無常相非行般若波
羅蜜多若行受想行識常無常若行受想行
識常無常相非行般若波羅蜜多若行色樂
若若行色樂若若行色樂若若行色樂若若
識若行受想行識樂若若行受想行識樂若
行色常無常若行色常無常相非行般若波
羅蜜多若行受想行識常無常若行受想行
識常無常相非行般若波羅蜜多若行色樂
若若行色樂若若行色樂若若行色樂若若
受想行識樂若若行受想行識樂若若相非行
般若波羅蜜多若行色我無我若行色我無
我相非行般若波羅蜜多若行受想行識我
無我若行受想行識我無我相非行般若波
羅蜜多若行色淨不淨若行色淨不淨相非
行般若波羅蜜多若行受想行識淨不淨若
行受想行識淨不淨相非行般若波羅蜜多
若行色空不空若行色空不空相非行般若
波羅蜜多若行受想行識空不空若行受想
行識空不空相非行般若波羅蜜多若行色
無相有相若行色無相有相相非行般若波
羅蜜多若行受想行識無相有相若行受想
行識無相有相相非行般若波羅蜜多若行
色無願有願若行色無願有願相非行般若

北二一〇三號（師三十九）大般若波羅蜜多經卷第三十八初分般若行相品第十之一

羅蜜多若行受想行識無相若行受想
行識無相有相相非行般若波羅蜜多若行
色無顧有顧若行色無顧有顧相非行般若
波羅蜜多若行受想行識無顧有顧若行受
想行識無顧有顧相非行般若波羅蜜多若
行色舜靜不舜靜若行色舜靜不舜靜相非
行般若波羅蜜多若行受想行識舜靜不舜
靜若行受想行識舜靜不舜靜相非行般若
波羅蜜多若行色遠離不遠離若行色遠離
不遠離相非行般若波羅蜜多若行受想行
識遠離不遠離若行受想行識遠離不遠離
相非行般若波羅蜜多
世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧備行般若
波羅蜜多時若行眼處若行眼處相非行般
若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處若行耳鼻
舌身意處相非行般若波羅蜜多若行眼處
常無常若行眼處常無常相非行般若波羅
蜜多若行耳鼻舌身意處常無常若行耳鼻

61

▼北二一〇四號（羽五十七）　大般若波羅蜜多經卷第四十一初分般若行相品第十之四

大般若波羅蜜多經卷第四十一

初分般若行相品第十之四　三藏法師玄奘奉詔譯

善利子若善薩摩訶薩有方便善巧能
行般若波羅蜜多時不行布施波羅蜜多不行
施波羅蜜多相是行般若波羅蜜多不行淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不行淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多相是行般若
波羅蜜多不行布施波羅蜜多常无常不行
布施波羅蜜多常无常相是行般若波羅蜜
多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
常无常不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多常无常相是行般若波羅蜜多不行布
施波羅蜜多樂苦不行布施波羅蜜多樂苦
相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多樂苦相是行般若
波羅蜜多不行布施波羅蜜多我无我不行布
施波羅蜜多我无我相是行般若波羅蜜多
不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我
无我不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多我无我相是行般若波羅蜜多不行布施
波羅蜜多淨不淨不行布施波羅蜜多淨不

21

大般若波羅蜜多經卷第四十一　初分般若行相品第十之四

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧能行般
若波羅蜜多時不行布施波羅蜜多不行布
施波羅蜜多相是行般若波羅蜜多不行淨戒
忍安忍精進靜慮般若波羅蜜多不行淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多相是行般若
波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多不行布施波羅蜜多相是行般若波羅
蜜多常无常相是行般若波羅蜜多常无常不行

北二一〇五號（裳九十五）　大般若波羅蜜多經卷第四十一初分般若行相品第十之四

施波羅蜜多相是行般若波羅蜜多不行淨戒
忍安忍精進靜慮般若波羅蜜多不行淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多相是行般若
波羅蜜多不行布施波羅蜜多常无常不行
布施波羅蜜多常无常相是行般若波羅蜜
多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
常无常不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多常无常相是行般若波羅蜜多不行布
施波羅蜜多樂苦不行布施波羅蜜多樂苦
相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多樂苦不行淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多樂苦相是行般若波
羅蜜多不行布施波羅蜜多我无我不行布
施波羅蜜多我无我相是行般若波羅蜜多
不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我
无我不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多我无我相是行般若波羅蜜多不行布施
波羅蜜多淨不淨不行布施波羅蜜多淨不
淨相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多淨不淨不行淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相是行
般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多空不空

有方便善巧備行般
眼不行五眼相是行
神通不行六神通相
不行五眼常無常不行
若波羅蜜多不行六
通常無常相是行般
眼樂著不行五眼樂著
行六神通樂著相是行般若波羅蜜多不行六神通樂著不
五眼我無我不行五眼我無我相是行般若
波羅蜜多不行六神通我無我不行六神通
我無我相是行般若波羅蜜多不行五眼淨
不淨不行五眼淨不淨相是行般若波羅蜜
多不行六神通淨不淨不行六神通淨不淨
相是行般若波羅蜜多不行五眼空不空
行五眼空不空相是行般若波羅蜜多不行
六神通空不空不行六神通空不空相是行
般若波羅蜜多不行五眼無相有相不行五
眼無相有相相是行般若波羅蜜多不行六
神通無相有相不行六神通無相有相是
行般若波羅蜜多不行五眼無願有願不行
五眼無願有願相是行般若波羅蜜多不行

眼無相有相相是行般若波羅蜜多不行六
神通無相有相不行六神通無相相有相是
行般若波羅蜜多不行五眼無願有願不行
五眼無願有願相是行般若波羅蜜多不行
六神通無願有願不行六神通無願有願相
是行般若波羅蜜多不行五眼空靜不空靜
不行五眼空靜不空靜相是行般若波羅蜜
多不行六神通空靜不空靜不行六神通空
靜不空靜相是行般若波羅蜜多不行五眼
遠離不遠離不行五眼遠離不遠離相是行
般若波羅蜜多不行六神通遠離不遠離不
行六神通遠離不遠離相是行般若波羅蜜
多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善
巧備行般若波羅蜜多何以故舍利子五眼
五眼性空六神通六神通性空舍利子是五
眼非五眼空是五眼空非五眼五眼不離空
空不離五眼五眼即是空空即是五眼六神
通亦復如是
舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧備行般
若波羅蜜多時不行佛十力不行佛十力相
是行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切
智道相智一切相智不行四無所畏乃至一
切相智相是行般若波羅蜜多不行佛十力
常無常不行佛十力常無常相是行般若波

切相智相是行般若波羅蜜多不行佛十力
常無常不行佛十力常無常相是行般若波
羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一
切相智常無常不行四無所畏乃至一切相
智常無常相是行般若波羅蜜多不行佛十
力樂著不行佛十力樂著相是行般若波羅
蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智
樂著不行四無所畏乃至一切相智樂著
相是行般若波羅蜜多不行佛十力我無我
不行佛十力我無我相是行般若波羅蜜多
不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法一切智道相智一切相智
我無我不行四無所畏乃至一切相智我無
我相是行般若波羅蜜多不行佛十力淨不
淨不行佛十力淨不淨相是行般若波羅蜜
多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智
淨不淨不行四無所畏乃至一切相智淨
不淨相是行般若波羅蜜多不行佛十力空
不空不行佛十力空不空相是行般若波羅
蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法一切智道相智一切

不淨相是行般若波羅蜜多不行佛十力空
不空不行佛十力空不空相是行般若波羅
蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切
相智空不空不行四無所畏乃至一切相智
空不空相是行般若波羅蜜多不行佛十力
無相有相不行佛十力無相有相相是行般
若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相
智一切相智無相有相不行四無所畏乃至
一切相智無相有相相是行般若波羅蜜多
不行佛十力無願有願不行佛十力無願有
願相是行般若波羅蜜多不行四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
一切智道相智一切相智無願有願不行四
無所畏乃至一切相智無願有願相是行般
若波羅蜜多不行佛十力寂靜不寂靜不行
佛十力寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多
不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法一切智道相智一切相智
寂靜不寂靜不行四無所畏乃至一切相智寂
靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行佛十
力遠離不遠離不行佛十力遠離不遠離相是
行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道

行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智遠離不遠離不行四無所畏
乃至一切相智遠離不遠離相是行般若波
羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方
便善巧備行般若波羅蜜多何以故舍利子
佛十力佛十力性空四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智四無所畏乃至一切相智性空
舍利子是佛十力非佛十力空是佛十力空
非佛十力佛十力不離空空不離佛十力佛
十力即是空空即是佛十力四無所畏乃至
一切相智亦復如是舍利子如是菩薩摩訶
薩有方便善巧備行般若波羅蜜多能得無
上正等菩提

舍利子是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時於一切法不取有不取非有不取亦有亦
非有不取非有非非有於不取亦不取時舍
利子問善現言何因緣故是菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多時於一切法都無所取善
現答言由一切法自性不可得何以故一切
法以無性為自性故由此因緣若菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多時於一切法若取有
若取非有若取亦有亦非有若取非有非非

薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時於一切法若取有
若取非有若取亦有亦非有若取非有非非
有若取不取非行般若波羅蜜多不取非行
以一切法都無自性不可取故舍利子是菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時於般若波
羅蜜多不取行不取不行不取亦行亦不行
不取非行非不行於不取亦不取時舍利子問
善現言何因緣故是菩薩摩訶薩備行般若
波羅蜜多時於般若波羅蜜多都無所取
善現答言由般若波羅蜜多自性不可得何
以故般若波羅蜜多以無性為自性故由此
因緣若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
於般若波羅蜜多若取行若取不行若取亦
行亦不行若取非行非不行若取不取非行
般若波羅蜜多所以者何以般若波羅蜜多
都無自性不可取故舍利子是菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多時於一切法及般若波
羅蜜多都無所取無所執著是名菩薩摩
訶薩於一切法無所取著三摩地此三摩地微
妙殊勝廣大無量能集無邊無礙作用不共
一切聲聞獨覺舍利子若菩薩摩訶薩於此
三摩地恒住不捨速證无上正等菩提時舍
利子問善現言諸菩薩摩訶薩為但於此一
三摩地恒住不捨速證無上正等菩提為更
有餘諸三摩地恒住不捨亦舍菩薩摩訶薩

三摩地恒住不捨速證无上正等菩提時舍
利子問善現言諸菩薩摩訶薩為但於此一
三摩地恒住不捨速證無上正等菩提為更
有餘諸三摩地恒住不捨亦令菩薩摩訶薩
速證無上正等菩提善現答言非但於此一
三摩地更有所餘諸三摩地諸菩薩摩訶薩
恒住不捨速證無上正等菩提舍利子言何
者是耶善現答言所謂健行三摩地寶印三
摩地師子踏戲三摩地妙月三摩地月憧相
三摩地一切法海三摩地觀頂三摩地法界次
定三摩地次定憧相三摩地金剛喻三摩地
入法印三摩地王三摩地善安住三摩
地善立定王三摩地放光三摩地無忘失三摩
地放光無忘失三摩地精進力三摩地莊嚴力
三摩地等涌三摩地入一切言詞決定三摩地
入一切名字決定三摩地觀方三摩地穩持
印三摩地諸法等趣海印三摩地王印三摩地
遍覆虛空三摩地金剛輪三摩地三輪清淨三
摩地無量光三摩地無著無障三摩地斷諸法
輪三摩地棄捨殊勝三摩地適悅三摩地不
駒三摩地無相住三摩地不思惟三摩地降伏
四魔三摩地無垢燈三摩地無邊光三摩
地發光三摩地普照三摩地淨堅定三摩地
師子奮迅三摩地師子頻申三摩地師子欠
呿三摩地無垢光三摩地妙樂三摩地電燈
三摩地無盡三摩地寶脩憧相三摩地帝相

153

地發光三摩地普照三摩地淨堅定三摩地
師子奮迅三摩地師子頻申三摩地師子欠
呿三摩地無垢光三摩地妙樂三摩地電燈
三摩地無盡三摩地寶脩憧相三摩地帝相
三摩地順明正流三摩地具威光三摩地離
盡三摩地不可動轉三摩地廓靜三摩地無
瑕隙三摩地日燈三摩地月淨三摩地淨眼
三摩地淨光三摩地月燈三摩地發明三摩
地應作不應作三摩地智相三摩地金剛驚
三摩地住心三摩地普明三摩地妙安立三摩
地寶積三摩地妙法印三摩地一切法性平
等三摩地棄捨塵愛三摩地法涌圓滿三摩
地入法頂三摩地寶性三摩地捨瞋諍三摩
地飄散三摩地分別法句三摩地決定三摩
地無垢行三摩地字平等相三摩地離文字
相三摩地斷所緣三摩地無變異三摩地無
種類三摩地入名相三摩地無所作三摩地
入決定名三摩地行無相三摩地離翳闇三
摩地具行三摩地不變動三摩地度境界三
摩地集一切功德三摩地無心住三摩地決
定住三摩地淨妙花三摩地具覺支三摩地
無邊辯三摩地無邊燈三摩地無等等三摩
地超一切法三摩地決判諸法三摩地散疑
三摩地無所住三摩地一相莊嚴三摩地引
發行相三摩地一行相三摩地離諸行相三摩

174

三摩地無所住三摩地一相莊嚴三摩地引
發行相三摩地一行相三摩地華諸行相三摩
地妙行三摩地遠離有底遠離三摩地入一
切施設語言三摩地堅固實三摩地於一切法
無所取著三摩地電焰莊嚴三摩地除遣三
摩地無勝三摩地法炬三摩地慧燈三摩地
趣向不退轉神通三摩地解脫音聲文字三
摩地炬熾然三摩地嚴淨相三摩地無相
三摩地無濁惡相三摩地具一切夢相三摩
地具總持三摩地不惠一切善樂三摩地無
盡行相三摩地猶伏一切正耶性三摩地斷
憎愛三摩地離違順三摩地無垢明三摩地
無堅固三摩地滿月淨光三摩地大莊嚴三
摩地無執電光三摩地能照一切世間三摩
地能救一切世間三摩地定平等性三摩地
無塵有塵平等理趣三摩地無諍有諍平等
理趣三摩地無巢穴無標幟無愛樂三摩地決
定安住真如三摩地器中涌出三摩地燒諸煩
惱三摩地大智慧炬三摩地出生十力三摩
地開闡三摩地壞身惡行三摩地壞諸惡行
三摩地壞意惡行三摩地善觀察三摩地知
空空三摩地無染著如空空三摩地舍利子
若菩薩摩訶薩於如是等諸三摩地恒住不
捨速證無上正等菩提復有所餘無量無數

196

若菩薩摩訶薩於如是等諸三摩地恒住不
捨速證無上正等菩提復有所餘無量無數
三摩地門陀羅尼門若菩薩摩訶薩能善備
學亦令速證阿耨多羅三藐三菩提
尒時具壽善現承佛神力語舍利子言若善
薩摩訶薩住如是等三摩地者當知已為過
去諸佛之所授記亦為現在十方諸佛之所
授記舍利子是菩薩摩訶薩雖住如是諸三
摩地而不見此諸三摩地亦不著此諸三摩
地亦不念言我已入此諸三摩地我今入此
諸三摩地我當入此諸三摩地唯我能入非
餘所能彼如是等尋思分別由斯定力皆不
現行時舍利子問善現言為別實有菩薩摩
訶薩住如是等諸三摩地已為過去現在諸
佛所授記耶善現答言不也舍利子何以故
舍利子般若波羅蜜多不異諸三摩地諸三
摩地不異般若波羅蜜多菩薩摩訶薩不異
般若波羅蜜多及三摩地般若波羅蜜多及
三摩地不異菩薩摩訶薩般若波羅蜜多即
是諸三摩地諸三摩地即是般若波羅蜜多
菩薩摩訶薩即是般若波羅蜜多及三摩地
般若波羅蜜多及三摩地即是菩薩摩訶薩
所以者何以一切法性平等故舍利子言若一
切法性平等者此三摩地可亦現不善現
答言不可亦現舍利子言是菩薩摩訶薩

219

般若波羅蜜多及三摩地即是菩薩摩訶薩
所以者何以一切法性平等故舍利子言若一
切法性平等者此三摩地可示現不善現
答言不可示現舍利子言是菩薩摩訶薩
於此三摩地有想解不善現答言彼無想解
舍利子言彼何故無想解善現答言彼無分
別故舍利子言彼何故無分別善現答言一切
法性都無所有故彼於定不起分別由此因
緣是菩薩摩訶薩於一切法及三摩地俱無想
解何以故以一切法及三摩地俱無所有無所
有中分別想解無由起故時薄伽梵讚善
現言善哉善哉如汝所說故我說汝住無諍
定聲聞衆中第一由斯我說真義相應
善現菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多應如
是學欲學靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜
多應如是學善現菩薩摩訶薩欲學四靜慮
應如是學欲學四無量四無色定應如是學
善現菩薩摩訶薩欲學四念住應如是學
欲學四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支應如是學善現菩薩摩訶薩欲學五眼
應如是學欲學六神通應如是學善現菩薩
摩訶薩欲學佛十力應如是學欲學四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法一切智道相智一切相智應如是學時
舍利子白佛言世尊菩薩摩訶薩作如是學

畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法一切智道相智一切相智應如是學時
舍利子白佛言世尊菩薩摩訶薩作如是學
為正學般若波羅蜜多乃至為正學一切相
智耶佛告舍利子菩薩摩訶薩作如是學為
正學般若波羅蜜多以無所得為方便故乃
至為正學一切相智以無所得為方便故時
舍利子復白佛言世尊菩薩摩訶薩作如是
學以無所得為方便學般若波羅蜜多乃至
以無所得為方便學一切相智耶佛告舍利子
菩薩摩訶薩作如是學以無所得為方便
學般若波羅蜜多乃至以無所得為方便學
一切相智舍利子言無所得者為何等法不可
得耶佛言我不可得畢竟淨故有情命者生
者養者士夫數取趣意生儒童作者使作者
起者使起者受者使受者知者見者不可得
畢竟淨故色不可得畢竟淨故受想行識不
可得畢竟淨故眼處不可得畢竟淨故耳
鼻舌身意處不可得畢竟淨故色處不可得
畢竟淨故聲香味觸法處不可得畢竟淨故
眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受不可得畢竟淨故耳界聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受不可得畢竟淨故鼻
界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
不可得畢竟淨故舌界味界舌識界及舌觸

受不可得畢竟淨故耳界聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受不可得畢竟淨故鼻
界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
不可得畢竟淨故舌界味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受不可得畢竟淨故身界
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受不
可得畢竟淨故意界法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受不可得畢竟淨故地界不
可得畢竟淨故水火風空識界不可得畢竟
淨故欲界不可得畢竟淨故色無色界不可
得畢竟淨故苦聖諦不可得畢竟淨故集
滅道聖諦不可得畢竟淨故無明不可得畢
竟淨故行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱不可得畢竟淨故四靜慮不可
得畢竟淨故四無量四無色定不可得畢竟
淨故四念住不可得畢竟淨故四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支不可得畢
竟淨故布施波羅蜜多不可得畢竟淨故
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得
畢竟淨故五眼不可得畢竟淨故六神通不可
得畢竟淨故佛十力不可得畢竟淨故四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智不可得畢
竟淨故預流不可得畢竟淨故一來不還阿
羅漢不可得畢竟淨故獨覺不可得畢竟
淨故菩薩不可得畢竟淨故如來不可得畢竟
淨故舍利子言世尊所說畢竟淨者是何等
義佛言諸法不出不生不沒不壞無染無淨
無得無為如是名為畢竟淨義
尒時舍利子白佛言世尊菩薩摩訶薩如是
學時為學何法佛告舍利子菩薩摩訶薩如
是學時於一切法都無所學何以故非一切法
如是而有如諸愚夫異生所執可於中學舍
利子言若尒諸法如何而有佛言諸法如無
所有如是而有若非如是無所有法不能
了達說名無明舍利子言何等法無所有若
不了達說名無明佛言色無所有受想行識
無所有以內空故內外空故空空故
大空故勝義空故有為空故無為空故畢竟
空故無際空故散空故無變異空故本性空
故自相空故共相空故一切法空故不可得空
故無性空故自性空故無性自性空故舍
利子眼處無所有耳鼻舌身意處無所有以
內空故乃至無性自性空故色處無所有聲
香味觸法處無所有以內空故乃至無性自
性空故舍利子眼界色界眼識界乃至眼觸
眼觸為緣所生諸受無所有以內空故乃至

性空故舍利子眼界色界眼識界乃至眼觸
眼觸為緣所生諸受無所有以內空故乃至
無性自性空故耳界聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受無所有以內空故乃至無
性自性空故鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受無所有以內空故乃至無性
自性空故舌界味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受無所有以內空故乃至無性自
性空故身界觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受無所有以內空故乃至無性自性
空故意界法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受無所有以內空故乃至無自性空故
舍利子地界無所有水火風空識界無所有
以內空故乃至無性自性空故舍利子欲界
無所有色無色界無所有以內空故乃至無
性自性空故舍利子善聖諦無所有集滅道
聖諦無所有以內空故乃至無性自性空故
舍利子無明無所有行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱無所有以內空故
乃至無性自性空故舍利子貪瞋癡無所有
諸見趣無所有以內空故乃至無性自性空
故舍利子四靜慮無所有四無量四無色定
無所有以內空故乃至無性自性空故舍利
子四念住無所有四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支無所有以內空故乃至

故舍利子四靜慮無所有四無量四無色定
無所有以內空故乃至無性自性空故舍利
子四念住無所有四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支無所有以內空故乃至
無性自性空故舍利子布施波羅蜜多無所
有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所
有以內空故乃至無性自性空故舍利子五
眼無所有六神通無所有以內空故乃至無
性自性空故舍利子佛十力無所有四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智無所有以
內空故乃至無性自性空故舍利子愚夫異
生著於如是無所有法不能了達說名無
明彼由無明及愛勢力分別執著斷常二邊
由此不知不見諸法無所有性分別諸法由分
別故便執著色受想行識乃至執著一切相
智由執著故分別諸法無所有性由此於法
不知不見舍利子言於何等法不知不見佛
言於色不知不見於受想行識不知不見乃
至於一切相智不知不見由於諸法不知不
見墮在愚夫異生數中不能出離舍利子言
彼於何處不能出離佛言彼於欲界不能出
離於色界不能出離於無色界不能出離由
不出離於聲聞法不能成辦於獨覺法不能
成辦於菩薩法不能成辦於如來法不能成

不出離於聲聞法不能成辦於獨覺法不能
成辦於菩薩法不能成辦於如來法不能成
辦由不成辦不能信受舍利子言彼於何法
不能信受佛言彼於色蘊不能信受於受想
行識蘊不能信受乃至於一切相智蘊不能
信受由不信受則不能住舍利子言於何等
法彼不能住佛言謂不能住四念住不能住
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支不能住布施波羅蜜多不能住淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多不能住不退轉地不
能住五眼不能住六神通不能住佛十力不能
住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法一切智道相智一切相智由
此故名愚夫異生以於諸法執著有性舍利
子言彼於何法執著有性佛言舍利子彼於
色執著有性於受相行識執著有性舍利子
彼於眼蘊執著有性於耳鼻舌身意蘊執
著有性於色蘊執著有性於聲香味觸法蘊
執著有性舍利子彼於眼界色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受執著有性於耳界
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受執
著有性於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受執著有性於舌界味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受執著有性於身

221

* 著有性於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受執著有性於舌界味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受執著有性於身
* 界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受執著有性於意界法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受執著有性舍利子彼於地
界執著有性於水火風空識界執著有性舍
利子彼於欲界執著有性於色無色界執著
有性舍利子彼於苦聖諦執著有性於集滅
道聖諦執著有性舍利子彼於無明執著有
性於行識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱執著有性舍利子彼於貪瞋癡執
著有性於諸見趣執著有性舍利子彼於四
靜慮執著有性於四無量四無色定執著有
性舍利子彼於四念住執著有性於四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支執著
有性舍利子彼於布施波羅蜜多執著有性
於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多執著
有性舍利子彼於五眼執著有性於六神通
執著有性舍利子彼於佛十力執著有性於
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法一切智道相智一切相智執著
有性舍利子愚夫異生以於諸法執著有性
於諸法空不能信受由不信故不能成辦聲
聞獨覺菩薩如來所有聖法故於聖法不能

293

有住舍利子愚夫異生以於諸法執著有住於諸法空不能信受由不信故不能成辦聲聞獨覺菩薩如來所有聖法於聖法不能

※安住是故舍利子諸菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多欲成辦一切智道相智一切相智當以無所得為方便如應而學

尒時舍利子白佛言世尊為有菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智不佛告舍利子有菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子言世尊何緣有菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智佛言舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於般若波羅蜜多分別執著於靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於色分別執著於受想行識分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於眼界色分別執著於耳鼻舌身意處分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於色處分別執著於聲香味觸法處分別執著

如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅

智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於色處分別執著於聲香味觸法處分別執著

※如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶

薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不
能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無
方便善巧於意界法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶
薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦
一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善
巧於地界分別執著於水火風空識界分別
執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學
般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子
若菩薩摩訶薩無方便善巧於苦聖諦分別
執著於集滅道聖諦分別執著如是菩薩
摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能
成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方
便善巧於無明分別執著於行識名色六處
觸受愛取有生老死憂歎苦憂惱分別執著
如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅
蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩
訶薩無方便善巧於四靜慮分別執著於四
無量四無色定分別執著如是菩薩摩訶薩
作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一
切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧
於四念住分別執著於四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支分別執著如是菩薩
摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能
成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方
便善巧於五眼分別執著於六神通分別執

459

摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能
成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方
便善巧於五眼分別執著如是菩薩摩訶
薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦
一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善
巧於佛十力分別執著於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法一切智道相智一切相智分別
執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若
波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子以是
因緣有菩薩摩訶薩作如是學非學般若波
羅蜜多不能成辦一切智智舍利子言如是
菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜
多不能成辦一切智智耶佛言如是菩薩摩訶
薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦
一切智智
時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多時是學般若波羅蜜多
則能成辦一切智智佛告舍利子若菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多時不見般若波羅
蜜多乃至不見一切相智是學般若波羅蜜
多則能成辦一切智智何以故以無所得為
方便故舍利子言是菩薩摩訶薩於何法無
所得為方便佛言是菩薩摩訶薩於布施
波羅蜜多無所得為方便於淨戒安忍精

481

方便故舍利子言是菩薩摩訶薩於何法無
所得為方便佛言是菩薩摩訶薩於布施
波羅蜜多無所得為方便於淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多無所得為方便乃至
於佛十力無所得為方便於四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一
切智道相智一切相智無所得為方便舍利
子言是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
何故以無所得為方便佛言是菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多時以內空故無所得為
方便乃至以無性自性空故無所得為方便
舍利子如是菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時是學般若波羅蜜多則能成辦一
切智智

大般若波羅蜜多經卷第一

U94

智樂著不行四無所畏乃至一切智
相是行般若波羅蜜多不行佛十力
不行佛十力乃至不行般若波羅蜜
不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
捨十八佛不共法一切智道相智一切相
我無我不行四無所畏乃至一切智
我相是行般若波羅蜜多不行佛十力乃至不
淨不行佛十力淨不淨相是行般若波羅蜜
多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法一切智道相智一切相
智淨不淨不行四無所畏乃至一切相智淨
不淨相是行般若波羅蜜多不行佛十力空
不空不行佛十力空不空相　般若波羅
蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切
相智空不空不行四無所畏乃至一切相智
空不空相是行般若波羅蜜多不行佛十力
無相有相不行佛十力無相有相相是行般
若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相
智一切相智無相有相不行四無所畏乃至

無相有相不行佛十力無相有相相是行般
若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相
智一切相智無相有相不行四無所畏乃至
一切相智無相有相相是行般若波羅蜜多
不行佛十力無願有願不行佛十力無願有
願相是行般若波羅蜜多不行四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
一切智道相智一切相智無願有願不行四
無所畏乃至一切相智無願有願相是行般
若波羅蜜多不行佛十力寂靜不寂靜不行
佛十力寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多
不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法一切智道相智一切相智
寂靜不寂靜不行四無所畏乃至一切相智
寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行佛十力
遠離不遠離不行佛十力遠離不遠離相是行
般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智遠離不遠離不行四無所畏
乃至一切相智遠離不遠離相是行般若波
羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方
便善巧備行般若波羅蜜多何以故舍利子
佛十力佛十力性空四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智四無所畏乃至一切相智性空

佛十力佛十力性空四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智四無所畏乃至一切相智性空
舍利子是佛十力非佛十力空是佛十力空
非佛十力佛十力不離空空不離佛十力佛
十力即是空空即是佛十力四無所畏乃至
一切相智亦復如是舍利子如是菩薩摩訶
薩有方便善巧備行般若波羅蜜多能得無
上正等菩提
舍利子是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時於一切法不取有不取非有不取亦有亦
非有不取非有非非有於不取亦不取時舍利
子問善現言何因緣故是菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多時於一切法都無所取善
現答言由一切法自性不可得何以故一切
法以無性為自性故由此因緣若菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多時於一切法若取有
若取非有若取亦有亦非有若取非有非非
有若取不取非行般若波羅蜜多所以者何
以一切法都無自性不可取故舍利子是菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時於般若波
羅蜜多不取行不取不行亦行亦不行不
取非行非不行於不取亦不取時舍利子問
善現言何因緣故是菩薩摩訶薩備行般若
波羅蜜多時於般若波羅蜜多都無所取

羅蜜多不取行不取不行亦行亦不行不
取非行非不行於不取亦不取時舍利子問
善現言何因緣故是菩薩摩訶薩備行般若
波羅蜜多時於般若波羅蜜多都無所取
善現答言由般若波羅蜜多自性不可得何
以故般若波羅蜜多以無性為自性故由此
因緣若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
於般若波羅蜜多若取行若取不行若取亦
行亦不行若取非行非不行若取不取非行
般若波羅蜜多所以者何以般若波羅蜜多
都無自性不可取故舍利子是菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多時於一切法及般若波
羅蜜多都無所取無所執著是名菩薩摩訶
薩於一切法無所取著三摩地此三摩地微
妙殊勝廣大無量能集無邊無礙作用不共
一切聲聞獨覺舍利子若菩薩摩訶薩於此
三摩地恒住不捨速證無上正等菩提時舍
利子問善現言諸菩薩摩訶薩為但於此一
三摩地恒住不捨速證無上正等菩提為更
有餘諸三摩地恒住不捨亦令菩薩摩訶薩
速證無上正等菩提善現答言非但於此一
三摩地更有所餘諸三摩地諸菩薩摩訶薩
恒住不捨速證無上正等菩提舍利子言何
者是耶善現答言所謂健行三摩地寶印三
摩地師子遊戲三摩地妙月三摩地月幢相三
摩地一切法海三摩地觀頂三摩地法界

者是耶善現答言所謂健行三摩地寶印三
摩地師子遊戲三摩地妙月三摩地月幢相三
摩地一切法海三摩地觀頂三摩地法界
次定三摩地次定幢相三摩地金剛喻三摩地
入法印三摩地三至三摩地善安住三摩
地善立定王三摩地放光三摩地無忘失三摩
地放光無忘失三摩地精進力三摩地莊嚴力
三摩地等涌三摩地入一切言詞次定三摩地
入一切名字次定三摩地觀方三摩地秘持
印三摩地諸法等趣海印三摩地王印三摩地
遍覆虛空三摩地開金輪三摩地三輪清淨三
摩地無量光三摩地無著無障三摩地術諸法
轉三摩地棄捨珍寶三摩地遍照三摩地不
朐三摩地無相住三摩地不思惟三摩地降
伏四魔三摩地無垢燈三摩地無邊光三摩
地發光三摩地著照三摩地淨堅定三摩地
師子奮迅三摩地師子頻申三摩地師子吼
哮三摩地無垢光三摩地出生三摩地電燈
三摩地無盡三摩地寂靜幢相三摩地帝相
三摩地順明正流三摩地具威光三摩地離
垢三摩地不可動轉三摩地寂靜三摩地無
猶豫三摩地日燈三摩地月淨三摩地淨眼
三摩地淨光三摩地月燈三摩地發明三摩
地意作不意作三摩地智相三摩地金剛藏
三摩地住心三摩地善明三摩地妙安三摩地
寶積三摩地妙法海印三摩地一切法性平

三摩地淨光三摩地月燈三摩地發明三摩
地應作不應作三摩地智相三摩地金剛鬘
三摩地住心三摩地善明三摩地妙安三摩地
寶積三摩地妙法印三摩地一切法性平
等三摩地棄捨廣受三摩地法涌圓滿三摩
地入法頂三摩地寶性三摩地檢擇靜三摩
地甚散三摩地系別法句三摩地次定三摩
地無垢行三摩地字平等相三摩地離文字
相三摩地斷所緣三摩地無變異三摩地無
種類三摩地入名相三摩地無所作三摩地
入次定名三摩地行無相三摩地離翳闇三
摩地具行三摩地不變動三摩地度境界三
摩地集一切功德三摩地無心住三摩地次
定住三摩地淨妙花三摩地具覺支三摩地
無邊辯三摩地無邊燈三摩地無等等三摩
地超一切法三摩地次判諸法三摩地散疑
三摩地無所住三摩地一相莊嚴三摩地引
發行相三摩地一行相三摩地離諸行相三摩
地妙行三摩地達諸有底遠離三摩地入一
切施設語言三摩地堅固寶三摩地於一切法
無所取著三摩地電燄莊嚴三摩地除遣三
摩地無勝三摩地法炬三摩地慧燈三摩地
趣向不退轉神通三摩地解脫音聲文字三
摩地炬熾然三摩地嚴淨相三摩地無相
三摩地無濁忍相三摩地具一切妙相三摩
地具總持三摩地不惠一切善樂三摩地無

摩地炬熾然三摩地嚴淨相三摩地無相
三摩地無濁忍相三摩地具一切妙相三摩
地具總持三摩地不惠一切善樂三摩地無
畏行相三摩地攝伏一切正耶性三摩地新
增愛三摩地離違順三摩地無垢明三摩地
極堅固三摩地滿月淨光三摩地大莊嚴三
摩地無執電光三摩地能照一切世間三摩
地能救一切世間三摩地定平等性三摩地
無廣有廣平等理趣三摩地無諍有諍平等
理趣三摩地無業乾無標幟無愛樂三摩地
次定安住真如三摩地器中涌出三摩地燒諸煩
惱三摩地大智慧炬三摩地出生十力三摩
地開闡三摩地壞身惡行三摩地壞語惡行
三摩地壞意惡行三摩地善觀察三摩地如
虛空三摩地無染著如虛空三摩地舍利子
若菩薩摩訶薩於如是等諸三摩地恒住不
捨速證無上正等菩提復有所餘無量無數
三摩地門隨羅尼門若菩薩摩訶薩能善備
學亦令速證何謂多羅三藐三菩提
尒時具壽善現承佛神力語舍利子言若菩
薩摩訶薩住如是等三摩地者當知已為過
去諸佛之所授記亦為現在十方諸佛之所
授記舍利子是菩薩摩訶薩雖住如是諸三
摩地而不見此諸三摩地亦不著此諸三摩
地亦不念言我已入此諸三摩地我今入此

授記舍利子是菩薩摩訶薩雖住如是諸三
摩地而不見此諸三摩地亦不著此諸三摩
地亦不念言我已入此諸三摩地我今入此
諸三摩地我當入此諸三摩地唯我能入非
餘所能彼如是等尋思分別由斯定力皆不
現行時舍利子問善現言為別實有菩薩摩
訶薩住如是等諸三摩地已為過去現在諸
佛所授記耶善現答言不也舍利子何以故
舍利子般若波羅蜜多不異諸三摩地諸三
摩地不異般若波羅蜜多菩薩摩訶薩不異
般若波羅蜜多及三摩地般若波羅蜜多及
三摩地不異菩薩摩訶薩般若波羅蜜多即
是諸三摩地諸三摩地即是般若波羅蜜多
菩薩摩訶薩即是般若波羅蜜多及三摩地
般若波羅蜜多及三摩地即是菩薩摩訶薩
所以者何以一切法性平等故舍利子言若一
切法性平等者此三摩地可示現不善
現答言不可示現舍利子言是菩薩摩訶薩
於此三摩地有想解不善現答言彼無想解
舍利子言彼何故無想解善現答言彼無分
別故舍利子言彼何故無分別善現答言一切
法性都無所有故彼於定不起分別由此因
緣是菩薩摩訶薩於一切法及三摩地俱無想
解何以故以一切法及三摩地俱無所有無
所有中分別想解無由起故時薄伽梵讚善

緣是菩薩摩訶薩於一切法及三摩地俱無想
解何以故以一切法及三摩地俱無所有無
所有中分別想解無由起故時薄伽梵讚善
現言善哉善哉如汝所說故我說與義相應
定聲聞衆中最為第一由斯我說與義相應
善現菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多應如
是學欲學靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜
多應如是學善現菩薩摩訶薩欲學四靜慮
應如是學欲學四無量四無色定應如是學
善現菩薩摩訶薩欲學四念住應如是學欲
學四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支應如是學善現菩薩摩訶薩欲學五眼
應如是學欲學六神通應如是學善現菩薩
摩訶薩欲學佛十力應如是學欲學四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法一切智道相智一切相智應如是學時
舍利子白佛言世尊菩薩摩訶薩作如是學
為正學般若波羅蜜多乃至為正學一切相
智耶佛告舍利子菩薩摩訶薩作如是學為
正學般若波羅蜜多以無所得為方便故乃
至為正學一切相智以無所得為方便故時
舍利子復白佛言世尊菩薩摩訶薩作如是
學以無所得為方便學般若波羅蜜多乃至以
無所得為方便學一切相智耶佛告舍利子
菩薩摩訶薩作如是學以無所得為方便學

然所得為方便學一切相智耶佛告舍利子
菩薩摩訶薩作如是學以無所得為方便學
般若波羅蜜多乃至以無所得為方便學一
切相智舍利子言無所得者為何等法不可
得耶佛言我不可得畢竟淨故有情命者生
者養者士夫數取趣意生儒童作者使作者
起者使起者受者使受者知者見者不可得
畢竟淨故色不可得畢竟淨故受想行識不
可得畢竟淨故眼處不可得畢竟淨故耳
鼻舌身意處不可得畢竟淨故色處不可得
畢竟淨故聲香味觸法處不可得畢竟淨故
眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受不可得畢竟淨故耳界聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受不可得畢竟淨故鼻
界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
不可得畢竟淨故舌界味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受不可得畢竟淨故身界
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受不
可得畢竟淨故意界法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受不可得畢竟淨故地界不
可得畢竟淨故水火風空識界不可得畢竟
淨故欲界不可得畢竟淨故色無色界不可
得畢竟淨故苦聖諦不可得畢竟淨故集
滅道聖諦不可得畢竟淨故無明不可得畢
竟淨故行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱不可得畢竟淨故四靜慮不可

得畢竟淨故苦聖諦不可得畢竟淨故集
滅道聖諦不可得畢竟淨故無明不可得畢
竟淨故行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱不可得畢竟淨故四靜慮不可
得畢竟淨故四無量四無色定不可得畢竟
淨故四念住不可得畢竟淨故四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支不可得畢
竟淨故布施波羅蜜多不可得畢竟淨故淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得畢
竟淨故五眼不可得畢竟淨故六神通不可
得畢竟淨故佛十力不可得畢竟淨故四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法一切智道相智一切相智不可得畢
竟淨故預流不可得畢竟淨故一來不還阿
羅漢不可得畢竟淨故獨覺不可得畢竟淨
故菩薩不可得畢竟淨故如來不可得畢竟
淨故舍利子言世尊所說畢竟淨者是何等
義佛言諸法不出不生不沒不盡無染無淨
無得無為如是名為畢竟淨義
尒時舍利子白佛言世尊甚深摩訶薩如是
學時為學何法佛告舍利子菩薩摩訶薩如
是學時於一切法都無所學何以故非一切
法如是而有如諸愚夫異生所執可於中學
舍利子言若尒諸法如何而有佛言諸法如
無所有如是而有若於如是無所有法不能
了達說名無明舍利子言何等法無所有若

舍利子言若尒諸法如何而有佛言諸法如
無所有如是而有若於如是無所有法不能
了達說名無明舍利子言何等法無所有若
不了達說名無明佛言色無所有受想行識
無所有以內空故外空故內外空故空空故
大空故勝義空故有為空故無為空故畢竟
空故無際空故散空故無變異空故本性空
故自相空故共相空故一切法空故不可得
空故無性空故自性空故無性自性空故舍
利子眼處無所有耳鼻舌身意處無所有以
內空故乃至無性自性空故色處無所有聲
香味觸法處無所有以內空故乃至無性自
性空故舍利子眼界色界眼識界乃至眼觸
眼觸為緣所生諸受無所有以內空故乃至
無性自性空故耳界聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受無所有以內空故乃至無
性自性空故鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受無所有以內空故乃至無性
自性空故舌界味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受無所有以內空故乃至無性自
性空故身界觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受無所有以內空故乃至無性自性
空故意界法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受無所有以內空故乃至無性自性空故
舍利子地界無所有水火風空識界無所有

無明乃至老死憂悲苦惱無所有以內空故
乃至無性自性空故舍利子貪瞋癡無所有
諸見趣無所有以內空故乃至無性自性空
故舍利子四靜慮無所有四無量四無色定
無所有以內空故乃至無性自性空故舍利
子四念住無所有四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支無所有以內空故乃至
無性自性空故舍利子布施波羅蜜多無所
有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所
有以內空故乃至無性自性空故舍利子五
眼無所有六神通無所有以內空故乃至無
性自性空故舍利子佛十力無所有四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法一切智道相智一切相智無所有以
內空故乃至無性自性空故舍利子愚夫異
生若於如是無所有法不能了達說名無明
彼由無明及愛勢力分別執著新常二邊由

共法一切智道相智一切相智無所有以
內空故乃至無性自性空故舍利子愚夫異
生若於如是無所有法不能了達說名無明
彼由無明及愛勢力分別執著斷常二邊由
此不知不見諸法無所有性分別諸法由分
別故便執著色受想行識乃至執著一切相
智由執著故分別諸法無所有性由此於法
不知不見舍利子言於何等法不知不見佛
言於色不知不見於受想行識不知不見乃
至於一切相智不知不見由於諸法不知不
見墮在愚夫異生數中不能出離舍利子言
彼於何處不能出離佛言彼於欲界不能出
離於色界不能出離於無色界不能出離由
不出離於聲聞法不能辯於獨覺法不能
成辦於菩薩法不能成辦於如來法不能成
辦由不成辦不能信受舍利子言彼於何法
不能信受佛言彼於色空不能信受於受想
行識空不能信受乃至於一切相智空不能
信受由不信受則不能住舍利子言於何等
法彼不能住佛言謂不能住四念住不能住
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
能住布施波羅蜜多不能住淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多不能住不退轉地不能
住五眼不能住六神通不能住佛十力不能
住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨

十八佛不共法一切智道相智一切相智由

住五眼不能住六神通不能住佛十力不能
住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法一切智道相智一切相智由
此故名愚夫異生以於諸法執著有性舍利
子言彼於何法執著有性佛言舍利子彼於
色執著有性於受想行識執著有性舍利子
彼於眼處執著有性於耳鼻舌身意處執著
有性於色處執著有性於聲香味觸法處執
著有性舍利子彼於眼界色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受執著有性於耳界聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受執著
有性於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受執著有性於舌界味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受執著有性於身
界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受執著有性於意界法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受執著有性舍利子彼於地
界執著有性於水火風空識界執著有性舍
利子彼於欲界執著有性於色無色界執著
有性舍利子彼於苦聖諦執著有性於集滅
道聖諦執著有性舍利子彼於無明執著有
性於行識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱執著有性舍利子彼於貪瞋癡執
著有性於諸見趣執著有性舍利子彼於四
靜慮執著有性於四無量四無色定執著有

住於行識名色六處觸受愛取有生老死憂
歎苦憂惱執著有住舍利子彼於貪瞋癡執
著有住於諸見趣執著有住舍利子彼於四
靜慮執著有住於四無量四無色定執著有
住舍利子彼於四念住執著有住於四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支執著
有住舍利子彼於布施波羅蜜多執著有住
於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多執著
有住舍利子彼於五眼執著有住於六神通
執著有住舍利子彼於佛十力執著有住於
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法一切智道相智一切相智執著
有住舍利子愚夫異生以於諸法執著有住
於諸法空不能信受由不信故不能成辦聲
聞獨覺菩薩如來所有聖法故於聖法不能
安住是故舍利子諸菩薩摩訶薩欲學般若
波羅蜜多欲成辦一切智道相智一切相智
當以無所得為方便如應而學
尒時舍利子白佛言世尊為有菩薩摩訶薩
作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一
切智智不佛告舍利子有菩薩摩訶薩作如
是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智
智舍利子言世尊何緣有菩薩摩訶薩作如
是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智
智佛言舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧
於般若波羅蜜多多別執著於靜慮精進安

是學非學般若波羅蜜多不能辦成一切智
智佛言舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧
於般若波羅蜜多多別執著於靜慮精進安
忍淨戒布施波羅蜜多多別執著如是菩薩
摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能
成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方
便善巧於色多別執著於受想行識多別執
著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波
羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩
摩訶薩無方便善巧於眼處多別執著於耳
鼻舌身意處多別執著如是菩薩摩訶薩作
如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切
智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於
色處多別執著於聲香味觸法處多別執著
如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅
蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩
訶薩無方便善巧於眼界色界眼識界及眼
觸眼觸為緣而生諸受多別執著如是菩薩
摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能
成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方
便善巧於耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣而生諸受多別執著如是菩薩摩訶薩作
如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切
智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於
鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受多別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非

如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切
智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於
鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非
學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利
子若菩薩摩訶薩無方便善巧於舌界味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受分別執
著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波
羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩
摩訶薩無方便善巧於身界觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受分別執著如是菩
薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不
能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩
無方便善巧於意界法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶
薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦
一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便
善巧於地界分別執著於水火風空識界分
別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學
般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子
若菩薩摩訶薩無方便善巧於聖諦分別
執著於集滅道聖諦分別執著如是菩薩
摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能
成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無
方便善巧於無明分別執著於行識名色六處

398

執著於集滅道聖諦分別執著如是菩薩
摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能
成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於
無明分別執著於行識名色六處
觸受愛取有生老死憂悲苦惱分別執著
如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅
蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩
訶薩無方便善巧於四靜慮分別執著於四
無量四無色定分別執著如是菩薩摩訶薩
作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一
切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧
於四念住分別執著於四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支分別執著如是菩薩
摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能
成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方
便善巧於五眼分別執著於六神通分別執
著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波
羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩
摩訶薩無方便善巧於佛十力分別執著於
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法一切智道相智一切相智分別
執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若
波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子以是
因緣有菩薩摩訶薩作如是學非學般若波
羅蜜多不能成辦一切智智舍利子言如是
菩薩摩訶薩作如是非學般若波羅蜜多

420

波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子以是
因緣有菩薩摩訶薩作如是學非學般若波
羅蜜多不能成辦一切智智舍利子言如是
菩薩摩訶薩作如是非學般若波羅蜜多
不能成辦一切智智耶佛言如是菩薩摩訶
薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦
一切智智
時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多時是學般若波羅蜜多
則能成辦一切智智佛告舍利子若菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多時不見般若波羅
蜜多乃至不見一切相智是學般若波羅蜜
多則能成辦一切智智何以故以無所得為
方便故舍利子言是菩薩摩訶薩於何法無
所得為方便佛言是菩薩摩訶薩於布施
波羅蜜多無所得為方便於淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多無所得為方便乃至
於佛十力無所得為方便於四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切
智道相智一切相智無所得為方便舍利
子言是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
何故以無所得為方便佛言是菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多時以內空故無所得為
方便乃至以無性自性空故無所得為方便
舍利子如是菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時是學般若波羅蜜多則能成辦一

子言是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
何故以無所得為方便佛言是菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多時以內空故無所得為
方便乃至以無性自性空故無所得為方便
舍利子如是菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時是學般若波羅蜜多則能成辦一
切智智

大般若波羅蜜多經卷第四百一

[General Information]
书名=敦煌宝藏　第71册　北1921-2107号
作者=黄永武
页数=681
出版社=新文丰出版社
出版日期=null
SS号=10511619
DX号=00000559502 0
url=http://book2.duxiu.com/readDetail.jsp?dxNumber=00000559502 0&d=80DC699DDF7318D3EB2025120D0191E2

封面
书名
前言
目录
北一九二一号（衣九十五）　金光明最胜王经善生王品第二十一
北一九二二号（金九十六）　金光明最胜王经善生王品第二十一
北一九二三号（阙九十八）　金光明最胜王经卷第九诸天药义护持品第二十二至长者子流水品第二十五
北一九二四号（芥二十七）　金光明最胜王经卷第九诸天药义护持品第二十二至长者子流水品第二十五
北一九二五号（服六十六）　金光明最胜王经卷第九诸天药义护持品第二十二至授记品第二十三
北一九二六号（制七十二）　金光明最胜王经卷第九诸天药义护持品第二十二至授记品第二十三
北一九二七号（阙十八）　金光明最胜王经卷第九诸天药义护持品第二十二至授记品第二十三
北一九二八号（荒四十五）　金光明最胜王经卷第九诸天药义护持品第二十二至授记品第二十三
北一九二九号（服五十四）　金光明最胜王经卷第九诸天药义护持品第二十二
北一九三〇号（云六十一）　金光明最胜王经卷第九诸天药义护持品第二十二
北一九三一号（藏十八）　金光明最胜王经卷第九诸天药义护持品第二十二
北一九三二号（翔六十九）　金光明最胜王经卷第九诸天药义护持品第二十二
北一九三三号（皇十二）　金光明最胜王经卷第九诸天药义护持品第二十二
北一九三四号（号九十二）　金光明最胜王经卷第九授记品第二十三至长者子流水品第二十五
北一九三五号（为九十九）　金光明最胜王经卷第九授记品第二十三至长者子流水品第二十五
北一九三五号背面　布疋残账
北一九三六号（藏十六）　金光明最胜王经卷第九授记品第二十三至长者子流水品第二十五
北一九三七号（致四十二）　金光明最胜王经卷第九授记品第二十三至长者子流水品第二十五
北一九三八号（昃十八）　金光明最胜王经卷第九授记品第二十三至长者子流水品第二十五
北一九三九号（阙九十一）　金光明最胜王经卷第九授记品第二十三至除病品第二十四
北一九四〇号（奈三）　金光明最胜王经卷第九授记品第二十三
北一九四一号（雨二十三）　金光明最胜王经卷第九除病品第二十四至长者子流水品第二十五
北一九四二号（霜六十九）　金光明最胜王经卷第九除病品第二十四至长者子流水品第二十五
北一九四三号（来四十八）　金光明最胜王经卷第九除病品第二十四至长者子流水品第二十五
北一九四四号（裳八）　金光明最胜王经卷第九除病品第二十四至长者子流水品第二十五

北一九四五号（律九）　金光明最胜王经卷第九除病品第二十四至长者子流水品第二十五
北一九四六号（雨六十七）　金光明最胜王经卷第九除病品第二十四至长者子流水品第二十五
北一九四七号（夜三十四）　金光明最胜王经卷第九除病品第二十四至长者子流水品第二十五
北一九四八号（雨二十一）　金光明最胜王经卷第九除病品第二十四
北一九四九号（鸟一百）　金光明最胜王经卷第九除病品第二十四
北一九五〇号（暑十八）　金光明最胜王经卷第九长者子流水品第二十五
北一九五一号（阙九十六）　金光明最胜王经卷第九长者子流水品第二十五
北一九五二号（余一百）　金光明最胜王经卷第九长者子流水品第二十五
北一九五三号（往九十五）　金光明最胜王经卷第九长者子流水品第二十五
北一九五四号（往七十七）　金光明最胜王经卷第九长者子流水品第二十五
北一九五五号（重四十二）　金光明最胜王经卷第九长者子流水品第二十五
北一九五六号（往十四）　金光明最胜王经卷第九长者子流水品第二十五
北一九五七号（推二十七）　金光明最胜王经卷第九长者子流水品第二十五
北一九五八号（鸟七十二）　金光明最胜王经卷第九长者子流水品第二十五
北一九五九号（雨六十三）　金光明最胜王经卷第九长者子流水品第二十五
北一九六〇号（金九十四）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至付嘱品第三十一
北一九六一号（为一百）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至付嘱品第三十一
北一九六二号（河四十一）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至付嘱品第三十一
北一九六三号（阙三十九）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至付嘱品第三十一
北一九六四号（果十）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至付嘱品第三十一
北一九六五号（岁六十三）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至付嘱品第三十一
北一九六六号（官六十一）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至付嘱品第三十一
北一九六七号（碱八十一）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至付嘱品第三十一
北一九六八号（称七十八）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至付嘱品第三十一
北一九六九号（冈八十二）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至付嘱品第三十一
北一九七〇号（藏九十一）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至付嘱品第三十一
北一九七一号（雨九十二）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至付嘱品第三十一
北一九七二号（羽三十五）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至付嘱品第三十一
北一九七三号（调七十五）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至付嘱品第三十一
北一九七四号（号九十七）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至付嘱品第三十一
北一九七五号（收九十）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至付嘱品第三十一
北一九七六号（秋六十九）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至付嘱品第三十一
北一九七七号（黄七十六）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至付嘱品第三十一
北一九七八号（称九十八）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至付嘱品第三十一
北一九七九号（暑七）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至付嘱品第三十一
北一九八〇号（阳六十三）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至付嘱品第三十一
北一九八一号（收六十九）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至付嘱品第三十一
北一九八二号（岁三十）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至付嘱品第三十一
北一九八二号背面　残佛经二行
北一九八三号（辰七）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至付嘱品第三十一
北一九八四号（鸟九十八）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至菩提树赞叹品第

二十九
北一九八五号（藏三十八）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至妙幢菩萨叹品第二十八
北一九八六号（玉十二）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六至妙幢菩萨叹品第二十八
北一九八七号（夜六十六）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六
北一九八八号（收八十七）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六
北一九八九号（人八十四）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六
北一九九〇号（律六十一）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六
北一九九一号（皇十一）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六
北一九九二号（文七十三）　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六
北一九九三号（淡十七）　金光明最胜王经卷第十十方菩萨赞叹品第二十七至付嘱品第三十一
北一九九四号（调三十）　金光明最胜王经卷第十十方菩萨赞叹品第二十七至付嘱品第三十一
北一九九五号（人一百）　金光明最胜王经卷第十十方菩萨赞叹品第二十七至菩提树神赞叹品第二十九
北一九九六号（玉八十）　金光明最胜王经卷第十妙幢菩萨赞叹品第二十八至付嘱品第三十一
北一九九七号（河九十一）　金光明最胜王经卷第十妙幢菩萨赞叹品第二十八至付嘱品第三十一
北一九九八号（藏四十八）　金光明最胜王经卷第十妙幢菩萨赞叹品第二十八至付嘱品第三十一
北一九九九号（师三十七）　金光明最胜王经卷第十菩提树神赞叹品第二十九至付嘱品第三十一
北二〇〇〇号（腾六十七）　金光明最胜王经卷第十菩提树神赞叹品第二十九至付嘱品第三十一
北二〇〇一号（列四十一）　金光明最胜王经卷第十菩提树神赞叹品第二十九至大辩才天女赞叹品第三十
北二〇〇二号（官八十八）　金光明最胜王经卷第十付嘱品第三十一
北二〇〇三号（收七十三）　金光明最胜王经卷第十付嘱品第三十一
北二〇〇四号（制二十七）　金光明经大唐圣教序
北二〇〇五号（制二十三）　金光明经各咒
北二〇〇六号（鳞八十七）　大般若波罗蜜多经卷第一三藏圣教序初分缘起品第一之一
北二〇〇七号（李四十三）　大般若波罗蜜多经卷第一三藏圣教序初分缘起品第一之一
北二〇〇八号（致五十三）　大般若波罗蜜多经卷第一初分缘起品第一之一
北二〇〇九号（潜七十九）　大般若波罗蜜多经卷第二初分缘起品第一之二
北二〇一〇号（腾五十七）　大般若波罗蜜多经卷第二初分缘起品第一之二
北二〇一一号（收四十五）　大般若波罗蜜多经卷第三初分学观品第二之一
北二〇一二号（腾三十）　大般若波罗蜜多经卷第四初分学观品第二之二至相应品第三之一
北二〇一三号（生五十一）　大般若波罗蜜多经卷第四初分学观品第二之二至相应品第三之一
北二〇一四号（金三十八）　大般若波罗蜜多经卷第四初分学观品第二之二至相应品第

三之一
北二〇一五号（官四十七）　大般若波罗蜜多经卷第五初分相应品第三之二
北二〇一六号（荒三十一）　大般若波罗蜜多经卷第五初分相应品第三之二
北二〇一七号（翔三十一）　大般若波罗蜜多经卷第五初分相应品第三之二
北二〇一八号（帝十二）　大般若波罗蜜多经卷第六初分相应品第三之三
北二〇一九号（羽八十二）　大般若波罗蜜多经卷第六初分相应品第三之三
北二〇二〇号（文二十三）　大般若波罗蜜多经卷第六初分相应品第三之三
北二〇二一号（洪十二）　大般若波罗蜜多经卷第六初分相应品第三之三
北二〇二二号（官十二）　大般若波罗蜜多经卷第七初分相应品第三之四
北二〇二三号（字六十二）　大般若波罗蜜多经卷第七初分转生品第四之一
北二〇二四号（巨九十三）　大般若波罗蜜多经卷第八初分转生品第四之二
北二〇二五号（列九十七）　大般若波罗蜜多经卷第八初分转生品第四之二
北二〇二六号（阙八十七）　大般若波罗蜜多经卷第八初分转生品第四之二
北二〇二六号背面　西域文四行
北二〇二七号（来八十五）　大般若波罗蜜多经卷第八初分转生品第四之二
北二〇二八号（辰二十七）　大般若波罗蜜多经卷第八初分转生品第四之二
北二〇二九号（珍三十五）　大般若波罗蜜多经卷第九初分转生品第四之三
北二〇三〇号（藏七十八）　大般若波罗蜜多经卷第九初分转生品第四之三
北二〇三一号（翔六十五）　大般若波罗蜜多经卷第九初分转生品第四之三
北二〇三二号（果八十六）　大般若波罗蜜多经卷第九初分转生品第四之三
北二〇三三号（光九十一）　大般若波罗蜜多经卷第十初分赞胜德品第五至初分现舌相品第六
北二〇三四号（张七十二）　大般若波罗蜜多经卷第十初分赞胜德品第五至初分现舌相品第六
北二〇三五号（雨三十三）　大般若波罗蜜多经卷第十初分赞胜德品第五至初分现舌相品第六
北二〇三六号（张四十六）　大般若波罗蜜多经卷第十初分赞胜德品第五
北二〇三七号（称三十九）　大般若波罗蜜多经卷第十一初分教诫教授品第七之一
北二〇三八号（帝九十四）　大般若波罗蜜多经卷第十一初分教诫教授品第七之一
北二〇三九号（致五十八）　大般若波罗蜜多经卷第十二初分教诫教授品第七之二
北二〇四〇号（吕十六）　大般若波罗蜜多经卷第十二初分教诫教授品第七之二
北二〇四一号（盈五十四）　大般若波罗蜜多经卷第十三初分教诫教授品第七之三
北二〇四二号（巨七十六）　大般若波罗蜜多经卷第十三初分教诫教授品第七之三
北二〇四三号（阙五十六）　大般若波罗蜜多经卷第十四初分教诫教授品第七之四
北二〇四四号（皇三十八）　大般若波罗蜜多经卷第十四初分教诫教授品第七之四
北二〇四五号（羽八十九）　大般若波罗蜜多经卷第十五初分教诫教授品第七之五
北二〇四六号（阙六十八）　大般若波罗蜜多经卷第十五初分教诫教授品第七之五
北二〇四七号（巨六十七）　大般若波罗蜜多经卷第十六初分教诫教授品第七之六
北二〇四八号（称二十三）　大般若波罗蜜多经卷第十六初分教诫教授品第七之六
北二〇四九号（露八十三）　大般若波罗蜜多经卷第十七初分教诫教授品第七之七
北二〇五〇号（菜五十四）　大般若波罗蜜多经卷第十七初分教诫教授品第七之七
北二〇五一号（衣九十八）　大般若波罗蜜多经卷第十七初分教诫教授品第七之七
北二〇五二号（昃十二）　大般若波罗蜜多经卷第十八初分教诫教授品第七之八
北二〇五三号（宇八十六）　大般若波罗蜜多经卷第十八初分教诫教授品第七之八

北二〇五四号（成六十六）　大般若波罗蜜多经卷第十八初分教诫教授品第七之八
北二〇五五号（羽七十二）　大般若波罗蜜多经卷第十八初分教诫教授品第七之八
北二〇五六号（裳七十九）　大般若波罗蜜多经卷第十九初分教诫教授品第七之九
北二〇五六号背面　礼忏文、叹佛文（参见斯六二〇六号及中村不折氏藏本）
北二〇五七号（淡九十八）　大般若波罗蜜多经卷第十九初分教诫教授品第七之九
北二〇五八号（宿七十五）　大般若波罗蜜多经卷第十九初分教诫教授品第七之九
北二〇五九号（昆十七）　大般若波罗蜜多经卷第二十初分教诫教授品第七之十
北二〇六〇号（服四十二）　大般若波罗蜜多经卷第二十初分教诫教授品第七之十
北二〇六一号（菜四十二）　大般若波罗蜜多经卷第二十一初分教诫教授品第七之十一
北二〇六二号（张四十九）　大般若波罗蜜多经卷第二十二初分教诫教授品第七之十二
北二〇六二号背面　华严经指归一卷
北二〇六三号（洪五十二）　大般若波罗蜜多经卷第二十二初分教诫教授品第七之十二
北二〇六四号（调三十四）　大般若波罗蜜多经卷第二十三初分教诫教授品第七之十三
北二〇六五号（皇六十）　大般若波罗蜜多经卷第二十三初分教诫教授品第七之十三
北二〇六六号（文六十九）　大般若波罗蜜多经卷第二十三初分教诫教授品第七之十三
北二〇六七号（鸟四十六）　大般若波罗蜜多经卷第二十四初分教诫教授品第七之十四
北二〇六八号（始八十）　大般若波罗蜜多经卷第二十四初分教诫教授品第七之十四
北二〇六八号背面　大般若波罗蜜经卷题习字
北二〇六九号（菜六十七）　大般若波罗蜜多经卷第二十四初分教诫教授品第七之十四
北二〇七〇号（称三十）　大般若波罗蜜多经卷第二十四初分教诫教授品第七之十四
北二〇七一号（余二）　大般若波罗蜜多经卷第二十四初分教诫教授品第七之十四
北二〇七二号（皇六十四）　大般若波罗蜜多经卷第二十六初分教诫教授品第七之十六
北二〇七三号（往八十）　大般若波罗蜜多经卷第二十七初分教诫教授品第七之十七
北二〇七四号（寒四十九）　大般若波罗蜜多经卷第二十七初分教诫教授品第七之十七
北二〇七五号（来五十）　大般若波罗蜜多经卷第二十七初分教诫教授品第七之十七
北二〇七六号（调七十一）　大般若波罗蜜多经卷第二十八初分教诫教授品第七之十八
北二〇七七号（昆四十六）　大般若波罗蜜多经卷第二十八初分教诫教授品第七之十八
北二〇七八号（昆四十五）　大般若波罗蜜多经卷第二十八初分教诫教授品第七之十八
北二〇七九号（余三十三）　大般若波罗蜜多经卷第二十九初分教诫教授品第七之十九
北二〇八〇号（人八十七）　大般若波罗蜜多经卷第二十九初分教诫教授品第七之十九
北二〇八一号（位七十四）　大般若波罗蜜多经卷第二十九初分教诫教授品第七之十九
北二〇八二号（盈七十四）　大般若波罗蜜多经卷第三十初分教诫教授品第七之二十
北二〇八三号（重八）　大般若波罗蜜多经卷第三十一初分教诫教授品第七之二十一
北二〇八四号（地四十三之一）　大般若波罗蜜多经卷第三十一初分教诫教授品第七之二十一
北二〇八五号（荒九十二）　大般若波罗蜜多经卷第三十二初分教诫教授品第七之二十二
北二〇八六号（翔九十四）　大般若波罗蜜多经卷第三十三初分教诫教授品第七之二十三
北二〇八七号（官二十五）　大般若波罗蜜多经卷第三十四初分教诫教授品第七之二十四
北二〇八八号（昃十六）　大般若波罗蜜多经卷第三十四初分教诫教授品第七之二十四
北二〇八九号（地四十三之二）　大般若波罗蜜多经卷第三十四初分教诫教授品第七之二十四

北二〇九〇号（露九十九）　大般若波罗蜜多经卷第三十四初分教诫教授品第七之二十四
北二〇九一号（鸟六十三）　大般若波罗蜜多经卷第三十四初分教诫教授品第七之二十四
北二〇九二号（潜五十二）　大般若波罗蜜多经卷第三十四初分教诫教授品第七之二十四
北二〇九三号（衣十一）　大般若波罗蜜多经卷第三十五初分教诫教授品第七之二十五
北二〇九四号（露四十九）　大般若波罗蜜多经卷第三十五初分教诫教授品第七之二十五
北二〇九五号（地四十三之三）　大般若波罗蜜多经卷第三十五初分教诫教授品第七之二十五
北二〇九六号（荒六十三）　大般若波罗蜜多经卷第三十六初分劝学品第八至初分无住品第九之一
北二〇九七号（荒一百）　大般若波罗蜜多经卷第三十七初分无住品第九之二
北二〇九八号（日十）　大般若波罗蜜多经卷第三十七初分无住品第九之二
北二〇九九号（洪九十九）　大般若波罗蜜多经卷第三十七初分无住品第九之二
北二一〇〇号（荒七）　大般若波罗蜜多经卷第三十七初分无住品第九之二
北二一〇一号（荒二十八）　大般若波罗蜜多经卷第三十七初分无住品第九之二
北二一〇二号（帝五十八）　大般若波罗蜜多经卷第三十八初分般若行相品第十之一
北二一〇三号（师三十九）　大般若波罗蜜多经卷第三十八初分般若行相品第十之一
北二一〇四号（羽五十七）　大般若波罗蜜多经卷第四十一初分般若行相品第十之四
北二一〇五号（裳九十五）　大般若波罗蜜多经卷第四十一初分般若行相品第十之四
北二一〇六号（淡九十七）　大般若波罗蜜多经卷第四十一初分般若相行品第十之四
北二一〇七号（冬五十九）　大般若波罗蜜多经卷第四十一初分般若相行品第十之四